जीवराज जैन ग्रन्थमाला, ग्रन्थ २४

ग्रन्थमाला-संपादक
प्रो. आ. ने. उपाध्ये व स्व. प्रो. हीरालाल जैन

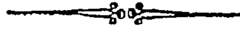

श्री-जयसेन-विरचितः

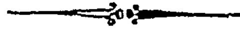
धर्मरत्नाकरः

(अर्थबोधक-टिप्पणी-आलोचनात्मक-प्रस्तावना-परिशिष्ट-आदिभिः समेतः)

सपादक.
डॉ. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये,
एम् ए, डी लिट्
प्राध्यापक, जैनविद्या-प्राकृतभाषाविभाग,
मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर

पं. जिनदास पार्श्वनाथ फडकुले कृत-हिन्दी-अनुवादेन सहितः

प्रकाशक
लालचन्द हिराचन्द
जैन सस्कृति सरक्षक सघ, सोलापूर

वीर नि. स. २५००) सन १९७४ (वि सं. २०३०

मूल्य २०-००

प्रकाशक :
लालचन्द हिराचन्द
जैन सस्कृति सरक्षक सघ,
सोलापूर

मुद्रक :
मु शं दाते
यशवत मुद्रणालय,
१८३५ सदाशिव पेठ, देशमुख वाडी,
पुणे ३०

Jīvarāja Jaina Granthamālā, No. 24

General Editors
Dr. A. N. Upadhye & late Dr. H. L. Jain

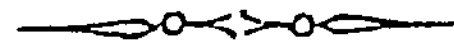
Jayasenācārya's

DHARMARATNĀKARA

(Critically Edited with Critical Introduction, Appendices etc.)

By
Dr. A. N. Upadhye, M.A.,D.Litt.
Professor of Jainology & Prakrits,
University of Mysore, Mysore

Along with the Hindi Translation
By
Pt. Jinadas Parshvanath Phadakule,
Sholapur

Published by
LALCHAND HIRACHAND
Jaina Samskriti Samraksaka Sangha
Sholapur
1974

Price Rs 20-00

First Edition 1000 copies

Copies of this book can be had direct from Jain Samskriti Samraksaka Saṅgha, Santosha Bhavana, Phaltan Galli, Sholapur (India)

Price *Rs. 20-00* per copy, exclusive of postage

जीवराज जैन ग्रन्थमालाका परिचय

सोलापूर-निवासी ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचन्दजी दोशी कई वर्षोंसे ससारसे उदासीन होकर धर्मकार्य मे अपनी वृत्ति लगा रहे थे। सन् १९४० में उनकी यह प्रबल इच्छा हो उठी कि अपनी न्यायार्जित सपत्ति का उपयोग विशेष रूप से धर्म और समाज की उन्नति के कार्य मे करे। तदनुसार उन्होने समस्त देश का परिभ्रमण कर जैन विद्वानो से साक्षात् और लिखित सम्मतियाँ इस बात की सग्रह की कि कौनसे कार्य मे सपत्ति का उपयोग किया जाये। स्फुट मतसचय कर लेने के पश्चात् सन् १९४१ के ग्रीष्मकाल मे ब्रह्मचारीजी ने तीर्थक्षेत्र गजपन्था (नासिक) के शीतल वातावरण मे विद्वानो की समाज एकत्र की और ऊहापोहपूर्वक निर्णय के लिये उक्त विषय प्रस्तुत किया। विद्वत्सम्मेलन के फलस्वरूप ब्रह्मचारीजी ने जैन सस्कृति तथा साहित्य के समस्त अगो के सरक्षण, उद्धार और प्रचार के हेतुसे 'जैन सस्कृति संरक्षक सघ'की स्थापना की और उसके लिये ३०००० तीस हजारके दान की घोषणा कर दी। उनकी परिग्रहनिवृत्ति बढती गयी, और सन् १९४४ में उन्होने लगभग २,००,००० दो लाखकी अपनी सपूर्ण सपत्ति सघ को ट्रस्ट रूपसे अर्पण कर दी। इस तरह आपने अपने सर्वस्व का त्याग कर दिनाक १६-१-५७ को अत्यन्त सावधानी और समाधान से समाधिमरण की आराधना की। इसी सघ के अन्तर्गत 'जीवराज जैन ग्रन्थ-माला' का सचालन हो रहा है। प्रस्तुत ग्रन्थ इसी ग्रन्थमालाका चौबीसवाँ पुष्प है।

स्व ब्र जीवराज गौतमचंद दोशी
स्व रो ता १६-१-'५७ (पौष शु १५)

Table of Contents

EDITORIAL

The Dharmaratnākara is quite an extensive text containing more than 1500 verses in Sanskrit, and a few in Prākrit too, in different metres It is indeed, as the title indicates a veritable ocean or a mine of jewels in the form of choice verses, both composed and quoted by the author, for the exposition of religious topics like *dāna, śīla, sallekhanā* and *pratimā* It presents a significant discussion of the duties of a pious householder In a way, it is an anthology of verses dealing with a number of topics connected with the Jaina way of life prescribed for a householder A student of sociology might find here some light on certain aspects of the Jaina Sangha in the 10th century A D

Jayasena is the author He has a good mastery over Sanskrit expression He has studied earlier works in Sanskrit and Prākrit He quotes from them in plenty to make his exposition of the subject both authoritative and exhaustive He is an effective teacher and a successful preacher as seen from the way he presents his ideas He composed this work in A D 998, and he is to be distinguished from other Jayasenas known to us, as discussed in the Introduction

The Dharmaratnākara is being published for the first time, and the Editor has done his best to present the text critically based on the MSS used by him The footnotes give synonyms in plenty, and they would be helpful to an intelligent reader

The Hindi translation was prepared by Pt Jinadas P Phadakule and retouched by Pt Balachandra Shastri while they were working in the Office of the Jaina S S Sangha, Sholapur, some years back Pt Jinadasaji is a mature Shastri with wide reading and fund of information So his translation often contained *viśesārtha*, but it had to be curtailed now and then by the editor within a reasonable limit of the translation My thanks are due to both of them

I sincerely thank Shri V G Desai, B A, Kolhapur He helped me in preparing the press copy and the Indices etc and also in checking the proofs at one stage

My thanks are due to Pt Kailash Chandra Shastri who kindly prepared a Hindi summary of the Introduction in English

This edition was planned under the advice of my senior colleague, the late lamented Dr Hiralal Jain But due to his indifferent health during the last few years I had to carry out the work by myself, and, to my sorrow, he did not live to see it published in the present form

For a number of years both Dr Hiralal and myself received guidance and encouragement from the late Shri Gulabchandaji and the late Shri Manikchandaji The former was an embodiment of pious benevolence and enlightened liberalism, and the latter, a vigorous personality with unbounded zeal It is just a token of love and admiration that I have dedicated this volume to them both

I record my sincere gratitude to the Members of the Trust Committee of the Sangha, especially to its enlightened President, Shriman Lalchand Hirachandaji whose clearcut decisions are a guide to us Words are inadequate to express my sincere thanks to Shriman Valchand Deochandaji, the Secretary of the Sangha Despite heavy burden of manifold public responsibilities, he is serving the cause of the Sangha with remarkable dedication His devotion to Jinavāṇī is exemplary But for their cooperation and help, it would have been difficult for the General Editor, who has become identical with the Editor in the present publication, to pilot the various publications of the Granthamālā especially when he is required to stay in Mysore for some time past

For reasons beyond the Editor's control this work lingered in the Press for a long time, and the collection of the MSS material and the collqtion etc were done much earlier while I was enjoying the U G C Grant So I would be failing in my duty, if I did not record my sincere gratitude to the University Grants Commission for having so graciously made the grant intended for Retired Teachers It is this timely aid that enabled me, even after my retirement, to pursue my researches in my specialised branches of Indology with the peace of mind all such work needs

Though this work was on my hands much earlier, it was finalised on the quiet and inspiring campus, Manasa Gangotri, while I worked as Professor of Jainology and Prakrits in the University of Mysore My special thanks are due to Professor D Javare Gowda, Vice Chancellor, and other University authorities for having kindly allowed me to continue my earlier scholastic commitments to their completion here

Our thanks are due to the Manager, Yashavant Press Poona, for all his cooperation in carrying this work through the Press

karmaṇyevādhikāras te

Manasa Gangotri
University of Mysore
Mysore 25-10-1974

A. N Upadhye

Dedicated to

The Late

Shriman Gulabchand Hirachand

and

Shriman Manikchand Virachand

INTRODUCTION

1 MS Material and Text Constitution

The Jinaratnakośa[1] gives the following details : "Dharmaratnākara in 20 chapters composed by a Digambara author called Jayasena, pupil of Bhāvasena, pupil of Gopasena, pupil of Śāntisena, pupil of Dharmasena of Jhādavāgada Sangha. It is in Sanskrit and is published by Hiralal Hamsaraj, Jamnagar" In view of this information, I inquired from different scholars and from the Publishers But the publication of the Dharmaratnākara (DR) was not confirmed, and hence it was taken up for publication It is not mentioned either in the Jaina Sāhityano Itihāsa (in Gujarati) by M D Desai, Ahmedabad 1933 or in the Prakāśita Jaina Sāhitya by J P Jain, Jaina Mitra Mandala, Dharmapura, Delhi 1958 The Jinaratnakośa has noted further the following Mss (1) Arrah, No 157, (2) Report of Prof A B Kathavate, Collection of 1895–1902, No 1095 (dated Sam 1485) and kept at the Bhandarkar O R Institute, Poona, (3–4) Lalitakīrti Bhandāra of Ajmer, (5) A Fourth Report by Peterson, Collection of 1886–1892, No 1432, in which some quotations are given, (6–7) Terā Panthi Badā Bhandāra, Jaipur, Nos 15–6 Besides these, some Mss of DR are known to exist in Byavar, Delhi and other places

The present edition is based on the following MS –material

P This is a paper MS belonging to the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, and it bears the No 1095 of 1891–95. It has 99 folios, the folio Nos being written in three places on the b-side of the folio The office has numbered the pages in pencil, 1/88 to 198/88 The folios are written on both the sides excepting the first which is written on only one side There is a new and additional folio (1/88) which gives a sort of table of Samdhis indicating the contents with an opening title *Pustaka-tippanam prathamam* The MS measures 27-6 by 11 5 cms Each page has ten lines, and each line about forty letters It is all written in black ink However, red powder or paste is used for round spots in the blank squares at the centre and on the two margins (as a back-ground for the folio numbers) on b side of the folio There is a squarish white space in the centre of the page often with some decorative lines and numbers on the b side of the folio The first folio is new and obviously copied (using black ink for the verses and red ink for the opening few words, marginal line and numbers) by a different person at a later time perhaps finding that the first folio of the original Ms was either lost or very much damaged

Almost on every page there are marginal explanatory notes most of them written by the same person who copied the MS They are indicated with necessary references in the body of the text A few of them, here and there, could not be read, so they are skipped over The writing is good and the style of writing quite uniform Some letters like *ś* and *s*, *v* and *b*, *t* and *n* and *tu* and *ru* are mutually confused Sometime the copyist writes *i* in its older form As a rule, he uses *anusvāra* and not *para-savarṇa* The other consonant with *r* as the first member of the conjunct group is doubled The spacing between words is indicated by short *daṇḍas* on the head of the

1 H D Velankar, Poona 1944

line The marginal glosses are mostly in Sanskrit, often without grammatical terminations, but now and then they are in new Indo-Aryan

The MS opens thus after the symbol of *bhale.*

||| Go || ॐ नम सिद्धेभ्य || || लक्ष्मी निरस्त . etc It ends thus . इति धर्मरत्नाकर समाप्त || θ || सवत् १४८५ वर्षे फाल्गने सुदि गुरुदिने । श्रीढिल्लीपत्तने । ममारखषानराज्ये || श्री काष्ठासघे । माथुरान्वये । पुष्करगणे । आचार्य श्रीअनतकीर्त्तिदेव । तत्पट्टे भट्टारक । श्रीक्षेमकीर्त्तिदेव । तत्पट्टे प्रतिष्ठाचार्य श्रीहेमकीर्त्तिदेव । तच्छिष्यो मुनिश्रीमहेद्रकीर्त्तिदेव । तथा महाकर्म्मारिमदमथनमहामुनिश्रीकुमारसेनदेव । ब्रह्मचारि हीगादेवः । ब्रह्मचारी हरसीहः । ज्ञानावरणकर्म्मसातनार्थं श्रीहरसीहब्रह्मचारिणा धर्म्मरत्नाकर लिखापित || θ ||

न .. पूरित .
नालिकेरकलित . .. वदन ।
यावन्मेरुकराग्रककणधरा धत्ते
तावन्नदतु..... श्रीजैन || १
यावच्चद्रश्च सूर्यश्च यावत्तिष्ठति मेदिनी ।
याव...लोके तावन्नदतु पुस्तक || २
.... चालीसा
अडयाला पुवेदा एक्के इति || ३
लिखित प रासय

(In a different hand) इद सास्त्र ब्र. नरसिघका ज्ञानावर्णी कर्म्मक्षय निमित्त

(In a different hand) सवत् १८३२ वर्षे अश्विन सुदि ४ गुरुवारे श्रीमूलसघे नद्याम्नाये सरस्वतीगच्छे वलात्कारगणे पडितवषतरामाय खडेलवालान्वये बैनाडागोत्रे साह अमरचंद्रजित्कस्य पुत्री द्वौ प्रथमचैनराम द्वितीयनिहालचद्रस्तस्य तुक् विजयरामस्तयोर्म्मध्ये श्रीनिहालचद्रेण धनार्थिन द्रव्य दत्वा ज्ञानावरणीकर्म्मक्षयार्थ दत्त ||

P(2) This paper MS belongs to the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, bearing the No. 1434 of 1886-92 It measures 29 5 by 15 cms. It has 129 folios, written on both the sides, excepting the first which is written on one side only The folios have become too much brownish and are rather brittle It is written in black ink, but the marginal lines, numbers of verses, Dandas, etc are in red ink There is no white square blank in the centre of the page Each page has generally eleven lines, sometimes even nine or ten Each line has about thirty letters On some folios, at the beginning, there are explanatory notes on the margin It opens thus after the symbol of *bhale* :

|| Go || ॐ नम सिद्धेभ्य || लक्ष्मी etc It ends thus || ८ || इति धर्म्मरत्नाकर समाप्त || || छ || श्री || छ || श्री || अथ शुभसवछरेस्मिन् श्रीमन्नृपतिविक्रमादित्यराज्यात् सवत् १८२७ का मिति पौष शुक्ल चतुर्दश्या चद्रवारे कालाडहरानगरमध्ये महाराजाधिराजमहाराजा श्रीसवाईपृथ्वीसिहजिद्राज्यप्रवर्त्तमाने श्रीमूलसघे नद्याम्नाये वलात्कारगणे सरस्वतीगछे कुदकुंदचार्यान्वये मडलाचार्य्यभट्टारकजिच्छ्री श्री अनतकीर्त्तीजी तत्पट्टे म. भट्टारकश्रीभुवनभूषणजी तत्पट्टे म० भट्टारकजिच्छ्री श्री श्री १०८ श्री श्री विजयकीर्त्तिजित्तदाम्नाये खडेलवालान्वये बडजात्या गोत्रे साहश्रीदुलीचद्रजी तत्पुत्री द्वौ प्रथमपुत्रसाहजी श्री ताराचद्रजी द्वितीयपुत्र साहजी

श्री रूपचंद्रजी ताराचद्रकस्य पुत्रौं द्वौ प्रथमपुत्र चिरजीवी जीवराज द्वि. पुत्र सूरतिराम रुपचद्रकस्यापि पुत्रौ द्वौ प्रथमपुत्र चिरजीवि सहजराम दु वृद्धीचद्र सहजरामकस्य पुत्रैक· चि मोतीराम एतेषा मध्ये श्रीजिनधर्मप्रभावनाकारक सम्यक्त्वधारक देवगुरुशास्त्रभक्तितत्पर साहजी रूपचद्रजी दद्भार्या रूपकदे ताभ्यामिद धर्म्मरत्नाकराभिधानग्रथ भट्टारकजिछ्री श्री श्री श्री १०८ श्री श्री अनतकीर्त्तिजित्तच्छिष्य पडित उदयचद्राय सत्पात्राय घटापित ज्ञानावरणीकर्मक्षय निमित्त ।। श्रीरस्तु ।।

On close comparison of this P (2) with P, it is found that the text of the former is more or less identical with that of the latter May be that P (2) is copied from P Some readings of P (2), which differ from those in D, are the same as in P. The colophons at the end of chapters are identical There are a few marginal glosses in P (2), and all of them are covered by those in P The *praśasti* (beginning with *atha śubha samvachare* etc) on folio 129b is written in a different hand, and belongs only to this MS This MS is not collated for this edition

D This is a paper MS belonging to Śrī Di Jaina Sarasvatī Bhavana, Pamcāyati Mandira, Masajid Khajūra, Delhi, Masajid Khajūra, Delhi No i 10 It was so kindly lent to us by Shriman Pannalalaji Agrawal who is proverbially helpful to others in securing Mss from Delhi It measures 26 by 12 cms. The concluding folio is numbered 146 Some folios show signs of dampness The make-up of this MS shows not only different varieties of paper but also different hand-writings The folio No 2 is repeated, and some matter also is found twice in that portion The folio Nos 27, 28 and 29 are repeated, being found both in the older and later layers , and the continuity of the matter also is dislocated

The first 29 folios are a later addition in which the text ends with *tapodhanāh 17 ev h* [see the verse 4 77 and the two opening letters of 4 78] Then come four folios of the older portion of the MS , Nos 27-30, beginning with *diyam visavisadhara* etc [See 4 72] Thus the continuity is not maintained in the older and the additional folios Then again folios 31-33 are newly added, their handwriting is different from that found in the first 29 folios (first variety) Then 34 onwards we have again the older folios, and the matter is not properly connected Further, the following folios are additional : 49, 56, 65–67, 134-5, 143, 145 6 (hand-writing 2nd variety), 101-104 104 (hand writing of the 1st variety)

Considering the older corpus of this MS , each page contains nine lines with 32 to 35 letters in each line Throughout, black ink is used The hand-writing is good and uniform There is a white spot, usually square, in the middle of a page Some folios are repaired here and there with slips pasted on them Though no red ink is used, red chalk is seen for spotting the numbers Coming to the new portion (1–29 & 101–4), each page has nine lines with bold letters in black ink The red ink is used for the opening title, for marginal lines, for the Dandas, for marking the squarish space left in the middle of a few pages etc The hand-writing in the remaining additional folios is not so good, though it shows some uniformity of style Each page has eight to nine lines. Throughout black ink is used

The MS. opens thus (in red ink) :

॥ श्रीगणेशाय नम ॥ उँ नमो जिनचद्राय नमः ॥ लक्ष्मी निरस्त etc.

It ends thus (on the additional folio)

इति श्रीसूरिश्रीजयसेनविरचिते धर्म्मरत्नाकरनाम शास्त्र संपूर्णम् ॥ समाप्तम् संवत् १२१० का भाद्रवा वदि २ वार शनिवार युत ।

The older portion is definitely superior in every respect, in hand-writing, accuracy and uniformity The use of *padimātrā* is absent here Separation of words is indicated in the older portion in many places with a short stroke on the line Some pairs of letters are often confused mutually, for instance, *t* & *n*, *tu* & *ru*, *v* and *b*, *s* and *kh* It is *anusvāra* and not *parasavarna* that is used in the nasal conjunct groupst When *r* is the first member of the conjunct group, the other consonant is written double The ink is rubbed on folios 38b and 39a, and the faded portion is rewritten on the margin There are explanatory glosses, written on the margin, in the older portion with folio No 40 onwards, with necessary referential indication in the body of the text In the folios added later, there are no marginal notes excepting only two which are found on folios 32ab and 145b These glosses are mostly synonyms in Sanskrit, sometime without termination, but now and then even in New Indo-Aryan In the older portion the colophons of chapters are shorter, but those in the newer portion are longer specifying the author's name

The MSS P and D have some close similarity, so far as the older portion of the latter is concerned Though the hand-writing is different, there is some close resemblance in the style The paper and general appearance of P look older P bears the date, Samvat 1485 (– 57 = 1428 A D) while D has Samvat 1210 (– 57 = 1153 A D). The date of D comes on an additional folio, later in time, and hence one cannot be definite about its authenticity May be that the copyist of the new sheets in D is making the necessary additions in D, finding that there were some gaps in it, with the help of some still older Ms as his *ādarśa* If at all the date is correctly written, it must belong to the earlier *ādarśa* from which the necessary portions were copied by two persons and added to it The colophons at the end of chapters in P and older portion of D are almost identical P has abundance of marginal glosses The first 39 folios of D have no marginal glosses, excepting on two pages On folios 131b and 132a, there are plenty of marginal notes written in inferior hand-writing Thereafter, it has got a few here and there, and only some of them are identical with those in P There are a few different readings between P and D

The text of the Dharmaratnākara presented here is based on the two MSS P and D The various readings are duly noted in the foot-notes In a few cases, where the editor has offered his emendations, apparently with some justification, the readings of both P and D are noted such cases, however, are very few The marginal glosses found in P are all copied (excepting a few which could not be read) and given in the foot-notes without any specification of P, because their number is very large Those glosses which are found in D only are noted in the foot notes against the siglum D. When a gloss is found in both the MSS, it is noted against PD Glosses and various readings are all noted together in the foot-notes, the latter, however, can be

distinguished by the zero which is prefixed to them, for instance 27) 2 P °damayanti. The Editor has tried to be as faithful to the MSS. as possible Apparent scribal errors are eliminated The text is presented with a standardised orthography generally accepted in critically edited standard works in Sanskrit The MSS number the verses, including the quotations, chapter to chapter, but there is good deal of irregularity in their numbering In this edition the verses are continuously numbered (at the beginning) in English numerals upto the end of the work Each verse, at its end, is also numbered in Nāgarī afresh from chapter to chapter The verses which are, or seem to be (as sometime hinted by the Translator), quoted are marked with asterisk on the earlier number There are certain doubtful cases, whether they are quotations or not

2. Dharmaratnākara

The Dharmaratnākara (DR), as its title indicates, is an ocean or a source of jewels of religious sayings It is divided into twenty chapters and in all contains 1661 verses in different metres (see the Appendix No 2) Its author is Jayasena He refers to earlier dignitaries like Samantabhadra and Akalanka (554 also 1291) He is highly indebted to his predecessors for his ideas, expressions, similes, illustrations etc All this testifies to his vast reading, saturated learning and deep study of earlier works Further, he has bodily incorporated a large number of verses from earlier authors, at times with the phrase *uktam ca,* but very often without any such indication The editor has experienced great difficulty in starring these verses It is very rarely names of authors or works are mentioned For instances, there is a reference to Umāsvāti by his title Vācakamukhya (433), to Kalikāla-sarvajña (295) whereby he designates not Hemacandra but Somadeva, the author of the Yaśastilaka-campū, to Ārādhanā (1548), a Sanskrit text, to Gunabhadra (224), to Śivadharma (588), to Samayāntara (134 f) etc That he is including the stanzas composed by himself as well as others is perhaps indicated by him in his observation (1647) .

सद्गन्धाय समुल्लसन्तु सुधियामाह्लादनयोच्छ्वसन्
तत्सूत्राणि वचांसि भूवचसुधामामेषु पुष्पाणि य (?)।
इत्येतैरुपनीतचित्ररचनै· स्वैरन्यदीयैरपि
भूतोद्यगुणैस्तथापि रचिता मालेव सेय कृति ॥

It has not been possible for the editor to spot the sources of all the verses starred as quotations (may be that some of them are composed by the author himself) As indicated in the Index of verses, it will be seen that Jayasena has availed himself of a large number of verses from the Ratnakarandaka of Samantabhadra, Ātmānuśāsana of Gunabhadra (c 890 A D), Purusārtha-siddhyupāya of Amrtacandra, Yaśastilaka-campū of Somadeva (A D 959) [2]

In addition to the Sanskrit verses composed by himself or taken over from others, there are in this work, some twenty seven Prākrit-Apabhramśa verses 142–3, 290, 710, 717, 719, 740, 774, 867, 1204, 1223, 1231–42, 1268, 1282, 1359 and 1379 It is quite possible that some of them are composed by the author himself

2 Paramanand Jain . Anekānta VIII, pp 173–75 Kailashchandra Shastri : Jaina Samdeśa, Śodhānka 5, 26 and 28 It is claimed that Jayasena is indebted to the Tattvānuśāsana, see J. Mukthar's ed., Delhi 1963, Intro p 30

3. Analysis of the Contents

I Consequences of Puṇya and Pāpa :

After offering salutations to Vardhamāna and Sudharma, blessings of Sarasvatī and of Munis are sought Dharma is unique, and it is Dharma that bestows all that is great and worthy of respect Dharma, or the adoption of virtuous life, brings many a benefit, while Adharma, or the adoption of sinful ways, brings manifold misery here and elsewhere Dharma brings coveted pleasures (Īśvara getting Pārvatī, Viṣṇu getting Lakṣmī and Rati getting Kāmadeva), but one who is without Puṇya or Dharma is subject to misery One with Puṇya is free from physical ailments, while for the other (who is devoid of Puṇya) the very living is unbearable It is due to Puṇya, one has a happy family life, but without it, the family itself is a torture It is Puṇya that brings greatness, glory and fame Bāhubali, Rāvaṇa and Viṣṇu accomplished brave feats only on the strength of their Puṇya, or religious merit, incurred by them It is by Puṇya that one secures excellent residence, dainty food, relishes and precious stones, costly clothes, scented bath and physical comforts in winter, but in the absence of it, and on account of Pāpa, one lives in a wretched place, eating bad food, plunged in poverty and suffering physical discomforts A man without merits is like Śaṃkara (44) Dharma is a powerful planet (*graha*) It is on account of it that Indra lives in luxury, that gods in Sarvārthasiddhi are happy, and that one, after destroying all the Karmas, attains Liberation One should, therefore, lead a life of virtue

II Fruits of Abhaya-dāna

Dharma leads to *abhyudaya* and *niḥśreyasa* Dāna is fourfold and a cause of Liberation Life is dear to all, so security of life is the highest benefit that can be bestowed. Thus kindness, or non-violence, to living being is acceptable to all One should help other beings with whatever one possesses That Dharma, or any religious act, which does not grant safety and security of life is not worth the name Dayā or Abhayadāna is the essence of Dharma, and without that the latter is just a pretence Life is dear to all, and for its safety the practice of Twelve Vratas etc is prescribed (20) If life is lost everything else ceases to exist : *ahiṃsā* or *abhaya* is thus the supreme principle to guide one Various kinds of living beings need to be protected, after duly understanding them (26 f.) Cruelty, or violence, to living beings bring misery to one here and elsewhere So any activity which causes harm to living beings should be avoided The gift of *abhaya* brings many unique benefits which surpass the outstanding qualities of Maruta, Māndhātṛ and Dharmarāja The practice of Ahiṃsā brings many a glory, and there are illustrations to this effect (Vide the tales of Yaśodhara and his mother, Ghaṇṭā and Viśvasena and his minister Kṣema) It gives happy benefits elsewhere and social security here

III Fruits of Āhāra-dāna etc :

Gift of food is ever praised. without it, creeds crumble and penances perish Without food the body cannot be sustained, austerities cannot be practised, knowledge is not cultivated, and Liberation cannot be attained The first Tīrthakara received sugar-cane juice and others cow's milk and broke their fasts In the absence

of food, duties cannot be performed, human ends are not achieved, and the structure of the society cannot be sustained Food is essential to every one in some form or the other (its varieties noted) Gift of food is most praiseworthy, and the worthy donor achieves great benefits There are various types of donors, and some are like birds which give food only to their kids Kings like Śreyāmsa, Madhu, Vajrajangha etc are exemplary donors (23) Donation of food etc should be given without expecting anything in return and thereby an atmosphere of satisfaction is created Dāna earns merits which are a beneficial provision for journey to the next world Temples of Jina, images of Jina, the fourfold Samgha and Jinaśāstra are worthy fields for sowing the seeds of Dāna. Constructing new temples and repairing the old ones are beneficial and bear great fruits. Likewise are fruitful the erection of Jinabimba and giving *śāstras* to others All these are meritorious acts which yield rich dividends Those who put these into practice are few and far between By consecrating various types of Jinapratimās (49–50) one earns great Puṇya (57) Likewise devotion to Jina is highly beneficial

IV Sādhu-pūjā and its Fruits ,

Cultivation of Virtues is quite necessary, and one should always see who is worthy (*pātra*) or otherwise (*apātra*) : the example of king Bali should be noted. The congregation of Jaina monks deserves highest respect and patronage, the Jaina monks are a great support for the practice of Dharma, and it is through Puṇya that one comes across them (30) Jaina monks are an outstanding *pātra* in view of some great quality or the other, and they all deserve respect Really worthy monks are scarce some are outstanding in their knowledge, while others in their conduct The study of scriptures is a great qualification, and a learned monk is worthy of praise Equally praiseworthy is that monk who has Samyag-darśana which goes with Jñāna Samyagdarśana has its varieties and characteristics, and it has to be free from certain blemishes It is a prerequisite of Liberation, and Right Knowledge follows it, but Right Conduct may or may not A monk with Right Faith, though deficient in conduct as a result of bad times, deserves to be honoured if one monk is faulty in conduct, one should not treat all the monks like that (–50) Reverence unto monks, ignoring their minor defects, brings purity of mind and religious merit A monk should be looked upon as *sat-pātra*, worthy of gift of food etc by a householder whereby his faith in religion gets confirmed A man of faith has *vātsalya* for his coreligionists and is further endowed with religious and social virtues (–62) Great monks are free from attachment and aversion, and they visit the houses of worthy householders (–69)- Monks endowed with five Mahāvratas are welcome as merited Śrāvakas (–77) A *sat-pātra* like a Nirgrantha monk is rare a good *pātra*, intention to give and a worthy gift are all the results of Puṇya When a worthy recipient is available, there should be no delay in bestowing *dāna* whereby one's wealth is worthily used wealth undonated or unused is doomed to destruction (–84) *Moha* or attachment for wealth is ever powerful, so one should overpower it and give *dāna* at every opportunity, without yearning for anything in return (–91) There should be no hypocrasy in religious practices, and monks who are the support of the church must be given food etc whereby one earns religious merit Generous Śrāvakas always bestow *kāruṇya*, kindness or

security, on all the living beings without any discrimination so that the latter are ever hsppy

V Dāna or Charity and its Fruits ,

Selfish people who discourage all charity deserve to be ignored Dāna may involve some preliminary (*ārambha*) Himsā, but to discourage it is a positive obstacle in a healthy act Some pervert monks mislead people who are charitably disposed. Some great persons save lives of others even at the cost of their own Fanatics relish no instruction, still it is given for the benefit of the balanced so that their attachment or the world is eliminated Even Tīrthakaras have given *dāna* on the occasion of their *dīkṣā* or renunciation charity never breeds any *aśubha-karman* Giving Dāna is as important as practising austerities (*tapas*) and observing vows (*śīla*), and it involves no preliminary sin, because great men like Bharata, Dhana and others have adopted it Dāna is the most important of the four religious duties, and those who put forth five excuses (27) are greedy vultures A little *himsā* is inevitable in the wordly routine, but that is no justification to avoid religious duties altogether At any cost, as a religious duty, the house-holder should offer (*dravya-*) *pūjā* to Deva and Guru : it is a universal practice, and there are examples of Bharata and others If *ārambha* is tolerated elsewhere, why not in religious observances ? Some *ārambha* involves sin, but that in one's devotion to Jina leads to Puṇya Dravya-pūjā of Jina is praiseworthly; it makes human birth fruitful, and leads one, in due course, to Liberation All worldly activities like agriculture etc involve a little sin, but when they are directed to religious life, it is negligible (-65) Gift of food etc, to monks involves no flaw, Vṛṣabha gave medicine, so also a merchant from Ujjainī, Kṛṣṇa had medicine in every house for monks, Rukmiṇī, Nandiṣeṇa and Revatī rendered help to monks, Celanā's service to monks is well-known Rāma and Lakṣmaṇa as well as Sīta rendered help to Gupta and Sugupta and the first two risked themselves to help Deśabhūṣaṇa and Kulabhūṣaṇa Instances of *āhāra-dāna* like this are many (-80) It is out of what is earned by just means that food etc worthy of being received by monks should be offered to them There are special circumstances which might decide what is *jaghanya-* and *madhyama-dāna* and what is allowed and what is not (*kalpyākalpya*) Any way, food etc must be offered to Sādhu it is a proof of the devoted nature of a house-holder Respect (*vandanā*) towards Sādhus, like Dāna, is a religious duty, attended with many good qualities (107 f) Too much scrutiny of *pātra* and *apātra* is not advisable in this age (when *cāritra* is being often violated), some general traits are to be looked into, and *dāna* should be given to Sādhus liberally (111 f) Scriptural injunctions are to be duly construed, Dāna should be looked upon as the highest duty of a householder, and it should be given without expecting anything in return

VI Jñāna-dāna and its Fruits ,

Jñāna-dāna, or giving knowledge (and its means), is most important of all the gifts, because knowledge gives a clear understanding of correct behaviour and human objectives This *dāna* helps the observance of Dharma or religious practice (of Ahimsā) whereby is attained all that is worthy here and elsewhere, culminating into Liberation consequent on the destruction of Karmas (-12) One who imparts knowledge or Jñāna is the greatest philanthropist, because knowledge is something unique

in every respect Scriptures which contain the words of Jina should be studied and heard, and thereby one gets a correct perspective and proves himself more worthy than animals : there are illustrations of Abhavyasena, Dhanaśrī etc Study of scriptures leads to spiritual heights, and the knowledge thereof should be received from worthy teachers in a proper manner and procedure (39 f) The obligations of a Guru can never be redeemed. Scriptures should be studied and taught, it is their knowledge that is conducive to Right Faith and Conduct, its importance is great, and he who gives it is worthy of high respect.

VII Jñāna-dāna and its Fruits (continued) :

The words of Jina constitute the true Āgama, because he is free from *rāga* and *dvesa*, attachment and aversion, which are the source of untruth The claim that Veda is *apauruseya* is invalid Veda does not interpret itself, and the interpreter of it has to be free from *rāga* and *devsa* There is no Creator of the universe, nor is the Vedic scripture of valid authority The omniscient Jina is the true Teacher He has preached the inviolable doctrine of Anekānta, principles like Jīva and Ajīva and a code of conduct based on Ahimsā Every substance has a threefold nature origination, destruction (with reference to their *paryāyas* or modes) and permanence (with reference to substance) The Ksanikavāda of Buddha cannot explain various phenomena, and likewise that the Ātman is ever *nitya* is also not tenable It is the Anekānta that can explain everything in a consistent manner. Where human reasoning fails, the words of Jina are true (-38) One may not understand subtle categories like Dharmāstikāya, principle of motion, but one has to see his spiritual benefit by discriminating *puṇya* and *pāpa* One's own Karman is supreme in giving the fruits, and one has to be aware of this One must rise above all conflicts and destroy one's own Karman through Jñāna (53) The words of omniscient Jina are true, and his existence cannot be denied He is a true Guru who propounds the truth, has faith in it and puts the same into practice Scriptures are the foundation of religious practices, and therefore they must be preserved Gifted persons like Naravāhana had the scriptures committed to writing King Śreyān had shown great devotion to scriptures in an earlier birth (Anāmika) The learned should be fed, scriptures should be got copied and preserved, and their study should be encouraged in the Sangha by those who have affluent means That indeed is the path of merit Of the four Anuyogas, Drvyānuyoga is the most important It has been expounded and explained by Samantabhadra, Akalaṅka and others. Logic and other branches of knowledge become worthy when they are studied by men of faith for spiritual enlightenment Worthy are those who get copied books on various branches of knowledge, especially Jaina scriptures, have them distributed and maintain great collections of them

VIII Ausadha-dāna and its fruits :

Offering of *ausadha* or medicine is as important as other *dānas*, and it helps one to cultivate kindness or Ahimsā towards other beings The Sangha must be healthy, and a healthy body alone is an effective instrument of observing religious practices Medicine is food for the ailing body, and it is the duty of a Śrāvaka to offer it to a monk Any doubt in this context is not justified The instance of Maheraka may be noted for guidance. When monks accept food etc, they really oblige their

ktva 1) *nihśankita* of which Vajrāyudha and Añjanacora are the illustrations 2) *nihkāmksita* of which Anantamati Śrīvijaya and Amitateja are the examples. 3) *nirvicikitsā,* often found fault with by others in four respects, inner qualities are to be appreciated and not outward appearance, nudity is the highest non-attachment, pulling out hair is Vīravrata King Audāyana, Śrīdatta etc. are the instances 4) *amūdhadrstitva,* freedom from credulity in false scriptures; and Revatī is an illustration 5) *nigūhana,* religious virtues to be encouraged ignoring minor faults 6) *sthitikarana,* for the stability of the Sangha pious people should be encouraged in their religious practices, there are examples of Celanā–Jyesthā, Sambhinnamati, Mahābala, Puspadanta, Vārisena and Vaiśākha 7) *vātsalya* . there should be fellow–feeling towards all coreligionists and dedication to Ahimsā–dharma This *vātsalya* assumes various forms (like *vinīti, vyāvrti, bhakti, cātūkti, prāicanā* and *vaiyāvrtya*) in different contexts The episode of Bali–Visnukumāra is well-known 8) *prabhāvanā* the qualities of spirit should be made effulgent and the doctrines of Jina should be glorified suitably, as was done by Bharata, Sanatkumāra, Rāvana, Vajra-kumāra By stabilising Samyaktva in one's Ātman, one attains liberation like Śrīsena

XI On the first Pratimā

Though Right Faith and Right Knowledge(*samyag-darśana* and *-jñāna*) go together, they are differently defined, and the former precedes the latter and is cultivated in its eight limbs Knowledge can be direct (*pratyaksa*) or indirect (*paroksa*), the former is of three kinds Kevala, Manahparyāya and Avadhi, and the latter of two kinds Mati and Śruta These have many subdivisions Right knowledge enables one to distinguish between *heya* and *ādeya* in all the contexts of time, space and reality (11) Right Conduct is necessarily preceded by Right Faith and Right Knowledge It is the very nature of the Ātman wherefrom all sins are eliminated there is equipoise free from attachment and aversion, and there is all purity. It is of five kinds *yathākhyāta* etc which are duly explained (19 f) The monk observes five Mahāvratas, complete abstention from *himsā* etc, which are the essence of his spiritual progress . the same a householder observes in a partial way A householder must abstain from wine, flesh, honey, butter, *udumbara* fruits, eating-at-night, *bhānga* etc which involve harm unto living beings Each one of them has obvious blemishes as elaborated here The instance of Māndavya deserves to be noted (35) Offering of flesh in the Śrāddha ceremony is not justified A wine–addict is wanting in truthfulness, and there is no kindness in those who eat flesh, honey and *udumbara* fruits (38+1) Honey is secured by harming the bees which collect it Honey, wine, butter and flesh contain living organisms of the same colour. Honey or certain intoxicating juices of flowers should not be taken Māndavya is notorious for eating the flesh of an elephant killed by others (–47) Subtle beings get destroyed in the use of *udumbara* fruits The pious, therefore, should not take wine etc, nor should they keep company with those who are addicted to them (53). A Śrāvaka observing vows should avoid many *abhaksya* items, after due discrimination (–58+1) A Śrāvaka of the first stage (*pratimā*) has Right Faith, and if he has eight Mūlagunas and avoids some of the *vyasanas,* he adds to his superiority (–62).

XII On the Second Pratimā

The Second Pratimā has manifold aspects, but is primarily for those who observe the five Anu-vratas One should be free from *pramāda* and abstain at least from injuring *trasa–jīvas*, i e, those which have more than one sense (–3) Himsā (injury to *dravya*–and *bhāva-prāṇas*) has various aspects and kinds, and it should not be committed under any pretext or circumstance Really speaking, absence of *rāga* and *dvesa*, attachment and aversion, is Ahimsā in spirit, and if they are let loose there is Himsā (–3*23) Having understood Himsā, its source, its fruit etc, one should avoid it without sparing any effort on one's own part. Himsā primarily ruins the *ātma–pariṇāma*, and violation of other vows is only explanatory (–4*10) The practice of Ahimsā has various aspects It is to be observed with controlled temper avoiding injury to living beings in one's activities, in items of food and drink and in human relations One should cultivate the four virtues *maitrī*, *pramoda*, *karuṇā* and *samavṛtti* (14 f), and Ahimsā should be observed with a sense of responsibility Often *prāyaścitta* is necessary as demanded by the public and for shedding the Karmas What is *śubha* is to be preferred to *aśubha*, and outward formalities should be preceded by inner purity for eliminating all sin (–23*1). There are five *aticāras* of Ahimsā (26). Injury to living beings even in the name of religious practice leads to rebirths Ahimsā is like the jewel Cintāmaṇi, and all other vows are subordinate to it (–31) Untruth arises from *pramāda*: and it is of four kinds (32*1 f) The fourth variety covers objectionable (*garhita*), sinful (*avadya–samyuta*) and unpleasant (*apriya*) statements which harm others (–32*8) The four varieties are stated in a different way as well (32*9, 35). The *satya* variety of these four is again of ten kinds depending on the country or territory (*deśa*) etc (38) One should always speak what is *priya* etc Any statement which results in distrust, punishment and mental torture to others should be avoided Scandalising Kevalin etc is to be eschewed Statements made out of jealousy and vanity lead to Karmic influx There are five *aticāras* of the Satya–vrata (43*1) Then statements which lead to *ucca* and *nīca* Gotra are indicated A good man sticks to truthful speech Vasu went to hell by his untrue statements, and on the other hand, Devakīrti attained liberation by his devotion to truth One who speaks truth creates a happy atmosphere all round

XIII On Asteya etc.

Theft or stealing consists in depriving others through *pramāda*, of their belongings without their being offered. Belongings or possessions are as good as external *prāṇa*; so theft amounts to Himsā Excepting articles of general need like water grass, etc, one should not pick up the belongings of others which are dropped, kept or forgotten Theft is punished by the king, and it involves harm to oneself and to others Even the wealth of relatives should not be taken, if it is not duly given A *śrāvaka* can accept only such wealth as is justly earned (and duly given) The treasure-trove belongs only to the king. Those who observe this vow of *acaurya* earn great benefits There are five *aticāras* of this vow (6) The instances of king Suyodhana, of priest Satyabhūti etc deserve to be noted (–10).

Sexual enjoyment is *abrahma*, and it involves Himsā A Śrāvaka should treat other women (than his wife), as mother, sister etc.; but one with perfect celibacy

(*mahājana*) observes complete abstention Self-restraint is ever commended, though sex-satisfaction is allowed in a limited area (13*4) Such items of food and drink as incite sex should be avoided, it is by the preservation of *brahma*, i e., celibacy, that all other vows get strengthened Intense sex instinct is injurious to all pious tendencies (18) There are five *aticāras* of the vow of celibacy (18*1). There are ten items which arise out of sexy feelings Celibacy is to be observed in nine ways (–19) The voluptuous son (Kadārapinga) of the minister suffered great miseries, Bhārata and other wars have been fought for women, two merchant brothers fell in love with their sister, so these instances should induce us for sex-abstention whereby one earns great benefits (–24)

It is the feeling of mineness that is attachment which leads to greed for possessions Naturally, one who has attachment is *sagrantha*, irrespective of actual possessions which need not mean only external belongings Parigraha (i e, belongings or possessions) is internal (of fourteen kinds) and external (of two kinds) The Varieties are enumerated To avoid *parigraha* is to strengthen the vow of Ahimsā (–25*1) There are degrees and types of *mūrcchā*, attachment or infatuation The internal types can be overcome by conquering morbid varieties of passions and by cultivating qualities like *mārdava*, tenderness etc One should go on putting limits to one's belongings, one should earn justly what is suitable to one's living, and the excess, without any further greed, should be given to those who are deserving(–27*1). Among the belongings even one's body is not a permanent companion, then what to say of others Wealth has to be the means of *virtuous* living. if it is not expended fruitfully, it resembles the water from the ocean from which not a sip of it could be drunk One who is free from attachment (=greed) is worthy of honour There are instances of Spathahasta, Pinyāka, Bharata and king Dandaka who suffered here and elsewhere on account of their greed On the other hand, Jinadāsa, Bāhubali and Manimālin became happy everywhere. Greed is the source of many evils (–35) Vrata is a vow to avoid Himsā etc, it may be *sthūla* – (=*anu*–) or *mahā–vrata*, and the observance of it leads one, in due course, to liberation It has manifold aspects and varieties (–38) One in the second Pratimā observes these Vratas and thereby achieves spiritual purification (41)

XIV On the Second Pratimā (Continued) ·

Eating after sunset involves Himsā, so one who wants to observe Ahimsā has to abandon it There are some opinions to modify this concept (2 f) Scriptures have prescribed time for eating, and any violation of it leads to certain evils There are eight stories narrated in this regard, and it is not human to eat at night (–8).

For strengthening the five vows, there are prescribed seven Śīlas consisting of three Guna–and four Śiksā-Vratas (i) Putting restriction on one's movements in certain directions is the first Gunavrata it can be occasionally transgressed for religious purposes only and not for any others It has five *aticāras* (–13*1) (ii) Restricting one's movements with respect to certain areas or localities etc for a fixed period of time is the second Gunavrata (Here it may be noted that Deśāvakāśika is included in the Gunavratas), which in a way, strengthens the vow of Ahimsā There are five

aticāras of it (15*1). There are illustrations of the benefit of this Vrata (–19) (iii) To abstain from wanton injury to living beings is the third Guṇavrata. This injury is of five kinds (1) Thinking ill of others, (2) offering sinful instruction, (3) inconsiderate or thoughtless behaviour, (4) supplying instruments of injury, and (5) reading or hearing such tales and so on as incite passions etc There are five *aticāras* of this vow (–25*2) Some persons like Soma have achieved happy ends by observing this vow, and indeed it is an important one.

XV On the Third Pratimā Sāmāyika

Though not seen by the eye, the existence of Āpta or Arhat is a fact, and worshipping his image has its value Though Droṇācārya was not before the eyes, that Kirāta (Ekalavya) achieved the object by worshipping his image (8) Both internal (absence of *rāga* etc) and external (bathing etc) purity or cleanliness are a precondition for worshipping Jina, and the latter has various aspects (–13*4) The householder has twofold duties (*dharma*), *laukika* and *pāralaukika* (13*5) The worldly propensities are self evident, but the means to liberation from Samsāra are rare (13*8) The articles of worship have a symbolic objective (–20), and the routine of the rituals has to be duly followed in the manner of the details prescribed here (21 ff.) The fivefold divinity is to be welcomed with due salutations (49*3–ff), and the presence of other deities is also solicited (50) The *japa* of the great Mantra is to be offered at certain hours and in certain numbers by way of meditation to visualise spiritual effulgence, in the prescribed manner (–56) Prayers should be offered to Jinendra, and with the *puṣpāñjali* one should take leave of the deities earlier invited (61) Then blessings are solicited from great saints whose qualities and gifts are listed in details in ten verses, after reciting each, *puṣpāñjali* is to be offered (62) Though the Arhat is Vītarāga, meditation on him is of great benefit as established in the Vidyānuvāda (64*1),

Sāmāyika consists in avoiding all that is *kalmaṣa* or *aśubha* and in adopting *śubha* all along The Ātman endowed with right Faith-knowledge-conduct is *samaya* and to realize that is *sāmāyika* While practising Sāmāyika (being engrossed in self-meditation), equanimity of the highest type is developed Sāmāyika is of two types, and it is practised in various ways with a view to reaching spiritual equanimity free from *rāga* and *dveṣa* It is practised in the morning and evening, but can be adopted at other times as well It is also called *vandanā*, of two types, as mentioned in the Kriyākalāpa (73) There are five *aticāras* of Sāmāyika (75*1). Sāmāyika leads to great benefits, and we have the instances of Subhauma (who violated it), of Padmaratha (who innocently observed it) and of Samantabhadra (82) The practice of Sāmāyika is of great importance in the third Pratimā, and thereby one earns great benefits leading to liberation (–85)

XVI Exposition of the Proṣadha-pratimā

Tapas, or penance (here fasting), bears great fruit and has to be practised without indifference or negligence Upavāsa consists in withdrawing the senses from their subjects and in giving up fourfold nourishment (*āhāra*), and it is observed on the 8th and 14th day of each fortnight (–4) for stabilising the practice of Sāmāyika Putting a stop to all activities (*ārambha*), fasting should be accepted from the noon

of the earlier day It is got prescribed in the presence of Jina or Sūri or by oneself at the command of the Teacher One should retire to a lonely place, subdue one' activities and senses, and spend one's time in study and meditation Next morning one should perform Pūjā etc Half of the third day should be spent likewise Such a fast is a veritable vow of Ahimsā; and it should be free from five *aticāras* (–5*6). Fasting has its varieties known as *anāhāra, upavāsa, mahopavāsa, prācīna* and *sakala*, and it could be *nitya* and *naimittika* On the Parva days worship of Jina etc is to be performed. Those who cannot observe complete fasting may observe it partially by taking one meal a day (11). Penance is external as well as internal, each one having six varieties Many dignitaries including Tirthakaras (in their earlier lives) have practised various penances of fasting Ananta, Dhanaśrī, Rājagupta, Śaṅkhika, Anāmika, Śrīdatta, Kamalaśrī, Rohiṇī etc have practised different penances of fasting named Kalyāṇa, Cāndrāyaṇa, Ācāmlavardhana, Śrutasāgara, Dharmacakravāla, Pañcamī, Rohiṇī etc Spiritual purification is not possible without the practice of penances of which the six External (*anaśana* etc) and six Internal (*vinaya* etc) varieties are duly explained (20–31) The Proṣadha-pratimā, when observed along with the earlier practices, leads to worthy positions.

XVII Exposition of Sacittādi-pratimā .

Items of enjoyment (both *bhoga* and *upabhoga*) should have a limit, at stated times, and should not violate Ahimsā–dharma Day to day the limits should be renewed and abided by according to one's ability whereby the vow of Ahimsā is observed (–1*3) Eatable like onion etc as well as butter are abodes of subtle lives and as such must be ever avoided. One should be satisfied by *acitta* items and relinquish the *sacitta* ones either as *yama* (all along) or as *niyama* (for a limited period of time) (-3). Similarly using skin etc or food etc contaminated by the former should be avoided, because they are secured by killing Trasa beings Sacitta–tyāga, fully or occasionally, is necessary for a householder where he becomes the best or mediocre Śrāvaka observing this Pratimā. Vāriṣena is an instance in this context (–11).

Woman has a mesmeric attraction, but the wise should not enjoy her by day (13); and that should be a worthy rule to be observed by a Śrāvaka of this Pratimā

Sex enjoyment brings in a number of disabilities (19), and hence any excess in that context has to be checked Celibacy is a triumph in itself (26), and there are different aspects of its observance (27)

Ārambha, or preliminery sin involving injury to living beings, results from enjoying consumable and non-consumable items (*bhoga* and *upabhoga*) One should avoid injuring Trasa beings and also Sthāvara beings as far as possible (29). Putting all family responsibilities and activities on sons etc, whom one has brought up, one should remain detached (*udāsīna*) to the world, and thus alone Ārambha is avoided. One becomes as good as a Muni, though there could be grades for one (–36).

Worldly possessions create an attachment which must be abandoned, and one should have attachment only for one's Ātman Even the highest positions and possessions deserve to be given up otherwise one has to face a number of troubles By conquering worldly attachment one develops Samyama or self-control and peace of mind It is by abandoning items of *bhoga* and *upabhoga* one can observe the Five Pratimās (5, 6, 7, 8 and 9).

XVIII Exposition of Pratimās ending with Uddista tyāga
(i e., Anumati and Uddista-tyāga)

A worthy Śrāvaka understands time, place and scriptural sanction and offers *dāna* to *Pātra* in the manner prescribed for the benefit of both The *upacāra* is nine fold, *pratigraha* etc, which are duly defined (3-11). While giving Dāna (of food), the donor should have a worthy attitude (11*1), and the gift should go to strengthen the monk's study and meditation (12) The Pātra is of three kinds Greed is a form of injury to beings, and it is eliminated by giving Dāna The food prepared for oneself is given to a monk (for whom it is not intended) who comes without any invitation Dāna is given with various ends in view It is fourfold, and it should be given respectfully and to the best of one's ability (-16*1) Nature and fruits of *dāna* are described earlier The Donor has seven virtues *śraddhā* etc which are noted in details (19-24) It is the worthy food (described) that is to be given to a monk who should be duly attended to during his illness etc (-27*4) The householder should be above vanity etc while offering food which the monk accepts from worthy persons who offer it as a duty (30*1) One's Right Faith should not be allowed to be soiled There are various kinds of Pātras (33) which deserve respect and help. It is the purity of intention that earns religious benefit. Rare are ideal monks, still even those who are seen now deserve respect (38) Knowledge and penance when they go together deserve the highest respect (40) There are different formalities of offering respect (40*1) All monks deserve respect, and their varieties are described (43*1 ff) *dāna* is of four types (*sāttvika* etc 44f*) Monks should be duly nourished with food and means of knowledge, because learned monks are rare (-55). There are five *aticāras* of *atithi-dāna* (59*1) [The above discussion perhaps covers *atithisamvibhāga*]

One who wants to lead a pious life will not give consent to sinful activities (-67)

A Śrāvaka who receives food etc which is not specially prepared for him is Uddista-tyāgin By eating food which is specially prepared for him he faces spiritual disaster These Pratimās are observed in different grades according to ons's ability.

XIX Sallekhanā : its Exposition

On the eve of one's life, the body will drop down, but one has to maintain Right conduct by observing Sallekhanā One should follow the routine prescribed in the (Bhagavatī) Ārādhanā (*arha* etc), and fully cultivate the three jewels (-9) Sallekhanā alone enables the Ātman to carry with it the gains of religious practices When death is certain, when one dies (voluntarily) without any attachment and aversion, and after eliminating the passions, this cannot be called suicide (11*6). In suicide, however, one kills oneself in some way or the other under the stress of passions and emotions (11*7) If the mind is ruffled on the eve of one's career, the earlier observances become fruitless Sallekhanā should be adopted after having severed all attachment for the family, mineness for possessions and ill-will towards the enemical and with due report of one's flaws to the Teacher Step by step, food etc should be given up with one's mind engrossed in meditation on the Five Paramesthins (11*12) This may not be possible when one dies accidentally, otherwise Sallekhanā proves a great

Tīrtha (12) Fasting on the eve of life is indeed a blessing : the mind should be plunged in religious meditation (12*4). There are five *aticāras* of Sallekhanā (12*5). Blessed is he who is devoted to the three jewels, has dedicated himself to the Teacher and ends his career in *samādhi* One has to conquer the *parīṣahas* (15–37) and meditate on twelve *anuprekṣās* indicated here Worldly career and pleasures and possessions are all temporary and fickle, and there is no escape from Death One has to realize oneself as an embodiment of Right Faith, Knowledge and Conduct One has to understand Influx, Stoppage and Destruction of Karmas Religious enlightenment is something rare After getting it, one should practise Dharmya-dhyāna which, in due course, takes one to Liberation

XX Miscellaneous Topics

This concluding chapter is really miscellaneous in its contents The meaning of Aṅga–praviṣṭa and Prakīrṇaka is explained The five good qualities of a religious Teacher as well as the bad ones which hinder correct understanding are noted (–2*2). Religious organisation depends on the truly religious Śrāvakas who observe six-fold duties (4*2) in which Svādhyāya covers four Anuyogas (4*3 ff) Tapas and Saṃyama are explained with reference to Guptis and Kaṣāya–jaya etc (–17). The vows should be observed on the ladder of Pratimās (–21) The *bhikṣā* is fourfold, and the Śrāvaka must offer it The householder should cultivate three jewels which gradually lead him to liberation Victory is wished to the Anekānta–Dharma preached by Jina Then the author gives some personal details which are summarised elsewhere

4 Critical Estimate of the Form, Contents, Poetic merits etc of the Dharmaratnākara

The entire text of the Dharmaratnākara is divided into 20 Avasaras with suitable titles The total number of verses, in different metres, is 1653, and the author's Praśasti has eight verses more Some are composed by the author and many others are quoted often anonymously, as already noted above From the review of the contents given above, chapter to chapter, it is clear that Jayasena has presented in this work a vast range of ideas, topics and subjects, both moral and religious, primarily in the set-up of Jainism He starts with the ideas like Dāna, Śīla, Tapas and Bhāvanā and goes on expounding his themes as a gifted poet and an earnest teacher The work has become more an anthology, moral and religious, than a systematic treatise with clear-cut subjectwise divisions Now and then sections dealing with certain topics can be marked out, but they are often mixed up with and distracted by repetitions quite common with earnest teachers who are out to give religious discourses After fully discoursing on Dāna in details (I–VIII), the author takes up the topic of Śīla under which Samyaktva (IX–X) is discussed in all the aspects Then he passes on to the exposition of Pratimās (P 1 : XI, P 2 XII–XIV, P 3 XV, P 4 XVI, Ps. 5–9 XVII, Ps 10–11 : XVIII), but the quantity of discussion about various Pratimās is uneven, and sometime the subject matter is not fully covered, then one Avasara is devoted to Sallekhanā (XIX), and the concluding Avasara is really miscellaneous including even such topics as were discussed in earlier sections The discussion of Śikṣāvratas should have been continued in Avasara XV, but the author takes up Sāmāyika

in the Pratimā pattern. The two patterns of discussion kept apart in the Ratnakarandaka seem to have been mixed up here The Tattvārthasūtra and the Yaśastilaka have possibly some influence here For the relative position of the Rātrībhojanāviramaṇa and for different understanding of the contents of Pratimās one might consult the excellent discussion in this context in the Jaina Yoga by R Williams, Oxford University Press, London 1963, pp 107 ff 172 ff and also Ethical Doctrines in Jainism by K. C Sogani, Sholapur 1967, pp 108 f, also p. 92 The treatment of these topics by Jayasena needs a more detailed investigation as to the sources he is following. Some of the observations of the author may even have reference to contemporary conditions of the Jaina Sangha, and as such would be useful to a student of sociology and social psychology. For the present it is beyond the purview of the editor.

Jayasena's range of studies is quite vast as is clear from the quotations, both in Sanskrit and Prākrit, he incorporates in his work Some of the quotations are repeated (for instance 540 and 639) Whenever necessary sections from works like the Vidyānuvāda (1268), Kriyākalāpa (1280), and (Bhagavatī) Ārādhanā (see 1521 f) are enumerated The subjects discussed by him cover the entire range of the Caraṇānuyoga as it were, though he is primarily interested in the Sāgāradharma without ignoring the duties which a householder owes to the ascetic congregation He is inclined more towards ethical exhortation than towards cold and classificatory discussions His exposition is full of illustrations and some of them are strikingly drawn from day-to-day life (see for instance, 321, 322, 333, 747, 776, 842 etc) He has great mastery over Prathamānuyoga works, and by way of illustration he refers to a number of tales many of which can be traced to Purāṇas and Kathākośas · an exhaustive study of them would be an interesting topic May be that he has before him texts like the Bṛhat-kathākośa and Puṇyāsrava. He has sufficient knowledge of Indian mythology in general too (see for instance 23, 32, 134 etc.). He has some acquaintance even with pragmatic branches of learning like *mantra* (4), *tāmbūla* (41), *rasāyana* (71), *jalaśuddhi* (574) etc Thus Jayasena impresses us as a well-read Teacher with striking abilities of an effective preacher More than once (VII) he shows fair knowledge of other religions and systems of thought (than Jainism)

Jayasena possesses poetic gifts as well Though his style cannot be called lucid, he has a good command over Sanskrit expression, and may be that some of the Prākrit verses are also composed by him Though essentially he is a teacher and a preacher, he often embellishes his verses with poetic niceties He uses some striking similes (see for instance 215, 283, 339, 353, 641 682, 905, 980 etc), some of them being even of amorous tinge (see 29, 49, 51, 156 etc) Now and then he introduces *anuprāsa* quite casually (see 155, 165, 185, 261, 449, 529, 539 etc) Some verses are good illustrations of *śabda-lālitya*, for instance, 1369 1373, 1378, 1517, 1529, 1558, 1574 etc Some verses have their specialities · 28 (name of the metre), 44 (*Śleṣa*) 97–8 (passive usage) etc There are wise sayings in verses like 265, 297, 446, 512, 583, 626 etc Some verses remind us of the well-known Sanskrit works, not necessarily Jaina (of course earlier Jaina works are profusely used) for instance 431 (Gītā 4 37), 570–71 (Kumāra-sambhava V 4, 33) etc The author seems to have some acquaintance with some of the texts of the Ardhamāgadhī canon, (cf 459 with the Uttarādhyayana I.18 ff)

5. JAYASENA . The Author

In the concluding colophon the author mentions his name as Jayasena qualified by Śrī, Sūri, Muni His name can be taken as Jayasena rather than Śrī–Jayasena He traces his ancestry to Medārya (also written Metārya) who was the tenth Gaṇadhara of Mahāvīra[1] Medārya practised severe penance He was a concrete embodiment of Daśadharma He brought prosperity by his supernatural powers to the people in the town of Śrī khaṇḍilla It is from him that the Sangha L(Jh)āda Bāgada arose (*tenājāyata*) In that Sangha, in the line of great Saints, was born Dharmasena who used to preach the religion After him comes Śāntisena a great disputant and well known for his learning After him there was Gopasena, followed by Bhāvasena an embodiment of many virtues His pupil was Jayasena He was famous among the saints and gave pleasure to all the people He composed this Śāstra, i e Dharmaratnākara (DR), full of the essential doctrines of Jina–Samaya for the benefit of living beings Thus Jayasena belongs to the Lāda Bāgadā Sangha and his predecessors, in back succession were Bhāvasena, Gopasena, Śāntisena and Dharmasena, going back to Medārya of antiquity

It has been pointed out by Pt Paramanand[2] that a Ms from Byavar contains an additional verse which specifies the date as well as place of composition

वाणेन्द्रियव्योमसोममिते संवत्सरे शुभे ।
ग्रन्थोऽय सिद्धता यात सव(क)लीकरहाटके ॥

That means, this work was composed in Sam 1055, i.e, 998 A D Some read Sakalī- and some Sabalī– which is an elusive term, and the identification of the locality needs further inquiry

Narendrasena gives a detailed Praśasti at the end of his Siddhāntasāra-sangraha[3] It closely resembles the concluding section of DR both in contents and succession of teachers, and has in addition, some common verses The inauguration of the Lāda Bāgada Sangha is attributed to Medārya, the tenth Gaṇadhara of Mahāvīra The name of the locality with which he is associated is differently mentioned (Śrī–khaṇḍillaka–pattana or Śrī–pūrnatalla) Then there is Dharmasena, a Digambara, who covered his body as it were with the garment of the lustre of his teeth in course of his discourses What are the adjectives of Dharmasena in one get transferred to Śāntisena in the other The Editor has arranged the lines into verses without taking into

1) In some of the lists, the eleven Gaṇadharas are mentioned thus (1) Indrabhūti, (2) Agnibhūti, (3) Vāyubhūti, (4) Akampana, (5) Maurya, (6) Sudharman, (7) Putra, (8) Mitra (Maitreya), (9) Mandya (Maudya), (10) Andhavela and (11) Prabhāsa (with some variation in the order). Medārya is not included here, but his name occurs in the list given in the Kalpasūtra (S B E Vol 22, p 286)

2) Jaina–Grantha–praśasti–samgraha, Part I, J Mukthar and Paramananda, Virasevamandira, Delhi 1954, pp 5 (Intro)3–4

3) Ed by Pandit Jinadas P Phadkule, Sholapur 1957.

account their metrical forms Then come Śāntisena, Gopasena and Bhāvasena (described in identical verses), and then Jayasena (obviously the author of DR) On his Patta comes Brahmasena, then Vīrasena, then Guṇasena and then Narendrasena, the author Again are mentioned Guṇasena, Udayasena and Jayasena of whom Guṇasena was possessed of many Kalās

Lately, a good deal of information has been made available about this Lāḍa-Bāgaḍa (Lāta-vargata, also Lāta-Bāgata, in Sanskrit) Sangha or Gaccha[4] In due course it seems to have connected itself with the Punnāta-gaṇa, – gaccha or –sangha of which the earlier known authors are Jinasena who composed his Harivamśa in A D 783 and Harisena who composed his Kathākośa in A D 932–33 Mahāsena, the author of the Pradyumnacarita, was also a Lāta-vargata He was a contemporary of Muñjarāja and Sindhurāja, and was honoured by Parpata, the minister of the latter (c 974–1009 A D) This Lāda Bāgada Sangha is also linked with the Kāsthā Saṅgha, but its connection with the Yāpanīya Sangha is not proved, because Punnāta and Punnāga cannot be taken to mean the same The Pattāvalis of the Ācaryas belonging to this Sangha give interesting details about their contemporary rulers[5] One of the earliest Ācarya of this Sangha, namely Dharmasena is said to have been a *digambara*, a naked monk, but some of the later teachers were possibly Bhattārakas in succession[6]

Jayasena, the author of DR, belonged to the Lāda-Bāgada Sangha and composed his work in 998 A D Thus he will have to be distinguished from other Jayasenas so far known to us[7] i) Jayasena, the teacher of Dharmaghosa, mentioned in the Mathura inscription of the first century A D ii) Jinasena, the author of the Mahāpurāna (c 838 A D) mentions one Jayasena as his Guru (Ādipurāna 1–59)[8] iii) Jinasena, the author of the Harivamśa (A D 783)[9] belonged to the Punnāta Sangha, and he gives a long list of his predecessors In that one Jayasena figures as his grand teacher It is very difficult to ascertain whether both the Jinasenas have the same Jayasena in view iv) Jayasena has written Sanskrit commentaries on the three main works (Pañcāstikāya, Pravacanasāra and Samayasāra) of Kundakunda Some details about him are discussed in the Introduction to my edition of the Pravacanasāra He has been assigned to later than c 1150 v) Mahāsena (or Mahasena), the author of Pradyumnacarita,[10] belonged to Lāda Bāgada Sangha, and he mentions his grand teacher by name Jayasena It is not unlikely that one is tempted to identify him with

4) V P Johrapurkar : Bhattāraka Sampradāya, pp 248–295, Sholapur 1958

5) Giving reference to the Dubkund Inscription of A D 1088, Indian Antiquary XIX, p. 36 and Epi I II, pp 232–40, A Guerinot includes the Lālavāgata-gana under Śvetāmbara sects Epigraphie Jaina, Paris 1908, Intro p 60

6) See Siddhāntasārasamgraha, Praśasti, verse, No 3

7) A. N Upadhye Pravacanasāra, Intro, section on Jayasena, the commentator Paramananda Jain Anekānta, VIII, 201–5

8) Bharatīya Jñānapītha, ed., Varanasi, 1951

9) Bharatīya Jñānapītha, ed , Varanasi, 1962

10) N Premi Jaina Sāhitya aura Itihāsa, 1st ed , pp 183-84

the author of DR vi) Then there is the author of the Pratisthāpātha, Jayasena, alias Vasubindu, by name[11] He calls himself *agra śisya* of Kundakunda King Lālātta had a big (*dīrgha*) Caitya constructed on the Ratnagiri (*Sahyādrinā samgata-sīmni*) in the territory of Kunkuna (Konkan), in the South To mark that function, at the behest of the Teacher and to the joy of the residents of Kolhapur (Kolāpura), Jayasena alias Vasubindu wrote (*samlikhitah*) this within a couple of days Thus the Praśasti indicates that the author Jayasena is associated with Kolhapur The late Pt Bahubali Sharma told me once that this Ratnagiri stands for the present-day Jotiba hill near Kolhapur

11) Pratisthāpātha, Sholapur, 1925

अंग्रेजी प्रस्तावना का हिन्दी सार

पं कैलाशचन्द्र शास्त्री, वाराणसी

१. हस्तलिखित प्रतियाँ तथा मूलसंघटन

प्रो. एच्. डी वेलणकर ने अपने जिनरत्नकोश मे (पूना १९४४) धर्मरत्नाकर का परिचय देते हुए कहा है–" धर्मरत्नाकर दिगम्बर ग्रन्थकार जयसेन के द्वारा बीस अध्यायो मे रचा गया है। जयसेन झाडवागड सघ के धर्मसेन के शिष्य शान्तिसेन, उनके शिष्य गोपसेन, उन के शिष्य भावसेन के शिष्य हे। यह ग्रन्थ सस्कृत मे हे और जामनगर के हीरालाल हस-राज ने इसे प्रकाशित किया है।" इस सूचना के अनुसार मैंने विभिन्न विद्वानो तथा प्रकाशको से पूछताछ की। किन्तु धर्मरत्नाकर के प्रकाशन की पुष्टि कही से नहीं हुई। अत. इसका प्रकाशन हाथ मे लिया। जिनरत्नकोश मे इसकी कुछ हस्तलिखित प्रतियो का भी निर्देश है। उसके अतिरिक्त भी इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ व्यावर, देहली, आदि मे वर्तमान है यह सस्करण जिन प्रतियो के आधारपर तैयार किया गया है उनका विवरण इस प्रकार है।

P1– कागजपर लिखित यह प्रति पूना के भण्डारकर रिसर्च इन्स्टिटयूट की है। इसका नवर १०९५ (१८९१–९५) है। इसमे ९९ पत्र है। प्रत्येक पत्र मे दस पक्तियाँ और प्रत्येक पक्ति मे लगभग चालीस अक्षर हैं। प्रत्येक पृष्ठ के किनारो पर विवरणात्मक टिप्पण हैं, जिसका अधिकाश प्रति-लेखक के द्वारा लिखा गया है। लेखन सुन्दर है और उसमे एकरूपता है। अन्त मे लेखकप्रशस्ति से ज्ञात होता है कि सवत् १४८५ मे दिल्ली नगर मे काष्ठासघ, माथुरान्वय, पुष्करगण के आचार्य अनन्तकीर्ति देव की परम्परा के हरसिंह ब्रह्मचारी ने प्रति लिखाई थी।

P2– यह प्रति भी भण्डारकर रि इ पूना की है। इसका न १४३४ (१८८६–९२) है। इसमे १२९ पत्र है। प्रत्येक पत्र मे साधारणतया ग्यारह पक्तियाँ, किसी किसी मे नौ या दस भी है। प्रत्येक पक्ति मे लगभग तीस अक्षर है। प्रारम्भ के कुछ पत्रो के किनारो पर विवरणात्मक टिप्पण है। अन्तिम लेखक-प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि सवत् १८२७ मे काला-डहरा नगर मे सवाई पृथ्वीसिंह के राज्य मे मूलसघ, नदिआम्नाय, बलात्कारगण, सरस्वती-गच्छ, कुन्दकुन्दाचार्यान्वय मे भट्टारक अनन्तकीर्ति के शिष्य प उदयचन्द्र के लिये खण्डेलवाल वडजात्या गोत्र के रूपचन्द और उसकी पत्नी रूपकदे ने यह प्रति लिखाई थी।

D–यह प्रति दि जैन पचायती मन्दिर, मस्जिद खजूर, देहली की है। इसका नं. ११० है। अन्तिम पत्र का नम्बर १४६ है। इस प्रति के कागजोमे ही विभिन्नता नही है किन्तु लेखन मे भी भिन्नता है। प्राचीन पत्रो मे बत्तीस से पैंतीस तक अक्षर लिये नौ नौ पक्तियाँ है। लेखन

सुन्दर तथा एकरूप है। नवीन भाग (१–२९ तथा १०१–१०४) के प्रत्येक पत्र मे नौ पक्तियाँ है। अक्षर बडे बडे है। यद्यपि एकरूपता है किन्तु लेखन वैसा सुदर नही है। इसका लेखनकाल सवत् १२१० है।

डी–प्रति-के प्राचीन भाग तथा कागज तथा पी–प्रति मे बहुत कुछ साम्य प्रतीत होता है। यद्यपि हस्तलेखन मे भेद है किन्तु लेखनशैली मे साम्य है। 'पी' प्रति का कागज तथा साधारण आकृति 'डी' से प्राचीन प्रतीत होते है। पी-का लेखनकाल सवत् १४८५ (१४२८ इ.) है जब कि डी-का लेखनकाल सवत् १२१० (११५३ इ) है। यह काल एक अतिरिक्त पत्र पर अंकित है जो बाद का है और इसलिये इसकी प्रामाणिकता के विषय मे निःसदेह होना शक्य नही है। यदि यह समय यथार्थ है तो यह अवश्य ही उस प्राचीन आदर्श प्रति का होना चाहिये जिस पर से दो व्यक्तियो ने आवश्यक भाग की प्रतिलिपि करके इसमे जोडा है।

पी–प्रति तथा डी-प्रति के प्राचीन भाग मे अध्यायो के अन्त मे जो सन्धिवाक्य है, वे समान है। दोनो प्रतियो मे कुछ पाठान्तर भी है।

इस सस्करण मे धर्मरत्नाकर का जो मूल दिया गया है, उसका आधार पी और डी प्रति है। पादटिप्पण मे दोनो के पाठान्तर दिये है। पी-प्रति के पत्रो के कोनोपर जो टीकारूप टिप्पण है वे सब–जो पढे नही जा सके उन्हें छोडकर – पी के उल्लेख विना पादटिप्पण मे दे दिये गये हैं। जो टिप्पण डी प्रति मे ही पाये गये उन्हें डी–के निर्देश के साथ दिया है। जो दोनो मे पाये गये उन्हे पी–डी–के–निर्देश के साथ दिया है। सपादक ने मूल प्रति के पाठो की सुरक्षा का यथासभव पूर्ण ध्यान रखा है। लेखनसवन्धी अशुद्धियो को छोड दिया गया है।

२. धर्मरत्नाकर

जैसा कि नाम से प्रकट है 'धर्मरत्नाकर' धार्मिक सूक्तिरूपी रत्नो का समुद्र है। इसमे बीस अध्याय है और विभिन्न छन्दो मे निवद्ध कुल १६६१ पद्य है। इसके रचयिता आचार्य जयसेन है। उन्होने समन्तभद्र और अकलङ्क जैसे प्राचीन आचार्यों का निर्देश किया है। ग्रन्थ मे प्रतिपादित विचारो, विवरणो और उपमाओ के लिये वह अपने पूर्वजो के विशेष ऋणी है। उनका अध्ययन बहुत विस्तृत और गम्भीर है। उन्हो ने अपने पूर्ववर्ती ग्रन्थकारो की रचनाओ से बहुत से पद्य लिये है। क्वचित् ही 'उक्त च' का प्रयोग किया है। अन्यथा विना किसी निर्देश के ही लिया है। इससे सपादक को उनके चुनने मे बडी कठिनाई महसूस हुआी है। ग्रन्थ या ग्रन्थकारो के नाम का निर्देश बहुत ही विरल है। उदाहरण के लिये उमास्वाति का निर्देश वाचकमुख्य उपाधि से और यशस्तिलक चम्पू के रचयिता सोमदेव का कलिकालसर्वज्ञ उपाधि से किया है। ग्रन्थ मे समन्तभद्र के रत्नकरण्डश्रावकाचार, गुणभद्र के आत्मानुशासन, अमृतचन्द्र के पुरुपार्थसिद्धयुपाय और सोमदेव के यशस्तिलक चम्पू से अनेक पद्य उद्धृत किये गये है।

३ विषयविवेचन

१ पुण्य और पाप का फल

ग्रन्थ के आदि मे धर्म का महत्त्व बतलाते हुए ग्रन्थकारने कहा है- धर्म से वह सब प्राप्त होता है, जो महान् और परम आदरणीय है किन्तु जो धर्म अथवा पुण्य से हीन होना है, वह दु खका भागी होता है। सुखी गृहस्थाश्रम पुण्य से प्राप्त होता हे किन्तु उसके अभाव मे गृहस्थजीवन दु खदायी बन जाता है। उत्तम घर, उत्तम भोजन, बहुमूल्य वस्त्राभरण, सुगधित जल से स्नान आदि पुण्य से प्राप्त होते है। किन्तु उसके अभाव मे गन्दी झोपडी, रूखा-सूखा भोजन, दरिद्रता आदि मिलते हैं। धर्म के ही प्रभाव से इन्द्र तथा सर्वार्थसिद्धि के देव सुख भोगते है किन्तु अन्त मे सभी कर्मों के विनाश से मोक्ष प्राप्त होता है।

२ अभयदान का फल

अभयदान का फल बतलाते हुए कहा है – सब जीवो पर दयाभाव सभी को करना चाहिये। दुसरो की सहायता करना सब का कर्तव्य है। जो दूसरे प्राणियो के जीवन की सुरक्षा प्रदान नही करता वह धर्म नाम से कहे जाने योग्य नही है। दया या अभयदान धर्म का सार है। जीवन सब को प्रिय हे और उसीकी सुरक्षा के लिये बारह व्रतादि कहे है। यदि जीवन ही चला गया तो रहा क्या ? अत अहिंसा अथवा अभय सब मे प्रमुख है। उस के अभ्यास से सर्वोच्च पद प्राप्त होता है।

३. आहारदान आदि का फल

आहारके विना शरीर नही रह सकता और शरीर के विना धर्मसाधन नही हो सकता। भगवान् ऋषभदेव ने गन्ने के रस से उपवास की समाप्ति की थी। आहार किसी न किसी रूप मे सभी प्राणधारियो के लिये आवश्यक है। इसी से आहारदान प्रशसनीय है। अत आहारदाता बहुत पुण्यलाभ करता है। राजा श्रेयास, मधु, वज्रजङ्घ आदि दाताओ मे उदाहरणीय हैं। आहारदान किसी फल की इच्छा के विना देना चाहिये। परलोक के लिये दान पाथेय के समान है। जिनमन्दिर, जिनप्रतिमा, चतुर्विध सघ, जिनवाणी ये दान के योग्य स्थान हैं। विभिन्न प्रकार की जिनप्रतिमाओ के निर्माण कराने से बहुत पुण्य का सचय होता है।

४ साधुपूजा और उसका फल

जैन साधुओ का समुदाय परम आदरणीय है। क्योकि वह धर्म का साधक है। उनकी प्राप्ति बडे पुण्य से होती है। यद्यपि सच्चे साधु विरल हैं, जो साधु शास्त्राभ्यास मे तत्पर होते है, चारित्र मे हीन होनेपर भी सम्यग्दृष्टि है वे सब आदरणीय हैं। यदि कोई एक साधु आचार मे दोषी है तो सभी को उसके समान नही मानना चाहिये। महान् साधु रागादि से रहित होते हैं। जब कभी कोई सत्पात्र प्राप्त हो तो उसे दान देने मे विलम्ब नही करना चाहिये। यद्यपि धन का मोह होता है, किन्तु उसपर विजय प्राप्त कर के विना फल की इच्छा के दान देना चाहिये। धार्मिक कार्य मे प्रमाद नही करना चाहिये।

५. न और उसका फल

यदि कोई स्वार्थी दान देने मे रुकावट डालता हो तो उसकी उपेक्षा करनी चाहिये। दान से आरभी हिंसा का परिहार होता है। दीक्षा लेते समय तीर्थकरो ने भी दान दिया था। श्रावक के चार कर्तव्यो में दान प्रमुख है। श्रावक को देव और गुरु की द्रव्यपूजा भी करनी चाहिये। यद्यपि इसमे किंचित् आरम्भ होता है, किन्तु यह आरम्भ पाप को दूर करता है, और पुण्य का सचय करता है। साधुओ को आहारदान देने से दोषो की विशुद्धि होती है। कृष्ण, रुक्मिणी, नन्दिसेन और रेवती ने साधुओ की सहायता की थी। चेलना की साधुसेवा तो प्रसिद्ध है। राम, लक्ष्मण और सीता ने गुप्त और सुगुप्त मुनि की तथा देशभूषण, कुलभूषण की सहायता की थी। किसी भी तरह साधु को आहार आदि अवश्य देना चाहिये। यह उसकी उदारता का प्रमाण है। आज के समय मे पात्र और अपात्र की परीक्षापर विशेष जोर नही देना चाहिये। दान देना गृहस्थ का सर्वोच्च कर्तव्य है और वह विना किसी इच्छा के देना चाहिये।

६–७. ज्ञानदान और उसका फल

ज्ञानदान सब दानो मे श्रेष्ठ है। जो ज्ञानदान देता है वह सबसे महान् विश्वप्रेमी है क्यो कि ज्ञान प्रत्येक दृष्टि से अनुपम है। जिन शास्त्रो मे जिनवाणी निबद्ध है, उन्हें पढना या सुनना चाहिये। उससे मनुष्य को यथार्थ दृष्टि की प्राप्ति होती है और वह अपने को पशुसे उत्तम सिद्ध कर सकता है। अन उत्तम गुरुओ से उचित रीति से ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। गुरु का उपकार भुलाया नही जा सकता, न उसका कोई प्रतिदान ही हो सकता है। जिनदेव के वचन ही परमागम है, क्योकि वह राग, द्वेष, मोह से रहित है। वेदो की प्रामाणिकता की बात मिथ्या है। सर्वज्ञ जिन ही सच्चे गुरु है। उन्होने अनेकान्त दर्शन और अहिंसा का उपदेश दिया है। अनेकान्त के द्वाराही प्रत्येक वस्तु को यथार्थ रूप मे कहा जा सकता है तथा जाना जा सकता है। अपने कर्मानुसार ही फलप्राप्ति होती है। और ज्ञान के द्वारा ही कर्मो को नष्ट किया जा सकता है।

८ औषधदान और उसका फल

औषधदान भी अन्य दानो के समान आवश्यक है। सघ को स्वस्थ होना चाहिये। स्वस्थ सघही धर्माचरण सम्यक् रीतिसे कर सकता है। रोगी शरीर के लिये औषधी आवश्यक है। अत. श्रावक को औषधदान भी करना चाहिये।

९. सम्यक्त्व की उत्पत्ति

धर्म के दो भेद हैं। मुनिधर्म और श्रावकधर्म। मुनि पञ्च महाव्रतो का पालन करते है और श्रावक पाच अणुव्रतो का पालन करते हुए गृहस्थाश्रम मे रहते है। इन दोनो ही धर्मों का मूल सम्यग्दर्शन है। सम्यक्त्व से मतलब है जिनेन्द्र के द्वारा उपदिष्ट नौं पदार्थों मे मूढता आदि दोषो से रहित श्रद्धा। तीन मूढता, छह अनायतन, आठ मद, आठ शकादि दोषो से

रहित सम्यक्त्व होना चाहिये। मिथ्यात्व ही सब अनर्थो की जड है और वह पाँच या सात प्रकारकी कही है। चन्द्रमती, यशोधर, सुभौम आदि विभिन्न मिथ्यात्व के उदाहरण है।

१०. सम्यक्त्व के अंग

सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र का आधार सम्यक् दर्शन है, इस के दो भेद है। निसर्गज और अधिगमज। इसकी उत्पत्ति के अन्तरग और वहिरग अनेक कारण है। प्रशम, सवेग, अनुकम्पा, आस्तिक्य से सम्यक्त्व की पहचान होती है। राजा श्रेणिक, रेवती रानी, भरत आदि सम्यग्दृष्टियो के उदाहरण है। नि शङ्कित अग का पालन करनेवाले अजनचोर और वज्रायुध थे। नि काक्षित अग के उदाहरण अनन्तमती, श्रीविजय और अमिततेज थे। इसी तरह आठो अंगो मे प्रसिद्ध पुरुषो का वर्णन है। सम्यक्त्व का धारी श्रीषेण की तरह मुक्ति प्राप्त करता है।

११ पहली प्रतिमा

यद्यपि सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान एक साथ होते हैं तथापि सम्यग्दर्शन से सम्यग्ज्ञान भिन्न है। उस के दो भेद है। परोक्ष और प्रत्यक्ष। मति, श्रुतज्ञान परोक्ष है, अवधि, मन पर्यय और केवलज्ञान प्रत्यक्ष है। इन सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के होनेपर ही सम्यक्चारित्र होता है। उसके लिये गृहस्थ को मद्य, मास, मधु, मक्खन, उदुम्वर फल, रात्रिभोजन, भांग आदि का त्याग करना चाहिये। श्राद्ध मे मास का प्रयोग नही करना चाहिये। जो मद्यादिक का सेवन करते हैं उनमे दया नहीं होती। इनमे उसी रग के सूक्ष्म जन्तु होते है। जो उनका सेवन करते हो मर जाते हैं। जो इनका सेवन करते हैं उनकी सगति भी नहीं करना चाहिये। पहली प्रतिमा का धारी श्रावक सम्यक्त्व के साथ आठ मूल गुणो का धारी होता है और व्यसनो का सेवन नहीं करता।

१२–१४. दूसरी प्रतिमा

इस प्रतिमा मे पाँच अणुव्रतो की प्रधानता है। अहिंसाणुव्रती त्रस जीवो को हिसा का त्याग करता है। वास्तव मे तो रागादि की उत्पत्ति ही हिसा है और उनका न होना ही अहिसा है। अहिसा के अनेक प्रकार है। अहिंसक को मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ्य भाव रखना चाहिये। अशुभ से शुभ श्रेष्ठ है। अहिसाणुव्रत के पाँच अतिचार है। सब व्रतो में अहिसा ही प्रधान है, अन्य व्रत इसी की पुष्टि के लिये है। असत्य के चार भेद है। गर्हित, अवद्य, अप्रिय, आदि। सत्यवचन के दस प्रकार है। जिस सत्यवचन से दूसरो को कष्ट पहुचे वह भी नही वोलना चाहिये। सत्यव्रत के भी पाँच अतिचार हैं।

सर्वसाधारण के लिये ग्राह्य जल, मिट्टी आदि को छोडकर पराई वस्तु को चुराने के भाव से ग्रहण करना चोरी है, उसका त्याग तीसरा अणुव्रत है। पराई वस्तु गिरी पडी हो तव भी उसे नही उठाना चाहिये। और न उठाकर दूसरे को देना चाहिये। चोर को राजा भी दण्ड देता है। अपने सम्वन्धियो का धन भी विना दिये नही लेना चाहिये। इसके भी पाँच अतिचार है।

विषय भोग भी अधर्म है और हिंसा का जनक है। श्रावक को अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्रियो को माता और बहन के समान मानना चाहिये। ऐसा खान-पान नही करना चाहिये जो इन्द्रियमदकारक हो। स्वस्त्री मे भी अधिक विषयभोग नही करना चाहिये। ब्रह्माणुव्रत के भी पाँच अतिचार है। कडारपिंग ने परस्त्री के कारण बहुत अपमान सहा। महाभारत और रामायण के युद्ध स्त्री के ही कारण हुए। दो भाई अपनी ही बहनपर आसक्त हो गये थे ये उदाहरण हमे शिक्षा देते है कि विषयभोगसे बचना चाहिये। चौदह प्रकार की अन्तरग और दस प्रकार की वहिरग परिग्रह से वचना चाहिये। परिग्रह का त्याग अहिंसा का पोषक है। मूर्छा के अनेक प्रकार है। गृहस्थ को परिग्रह का परिमाण करना चाहिये। और उतना ही न्यायपूर्वक कमाना चाहिये, जितना जीवननिर्वाह के लिये आवश्यक हो। अपनी अधिक सम्पत्ति उनको दे देना चाहिये जो उसके पात्र हो। जब शरीर ही अपना साथ छोड देता है, तब अन्य सम्पदा की तो बात ही क्या है? जो लालच से दूर है वह परमादरणीय है। लालच बुराई की जड है। द्वितीय प्रतिमा मे इन पाँच अणुव्रतो का पालन किया जाता है। इनके सिवाय तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत भी पालनीय है। प्रत्येक के पाँच पाँच अतिचार है।

१५. तीसरी प्रतिमा-सामायिक

देवपूजा, स्तुति, जप आदि सामायिक के अग है। गृहस्थ के दो धर्म है। लौकिक और पारलौकिक। इन सब का वर्णन इस अध्याय मे किया है। पूजा के पश्चात् महामन्त्र का जप करना चाहिये। पूजन के अन्त मे पुष्पाञ्जलि के पश्चात् विसर्जन करना चाहिये। यद्यपि अर्हन्त वीतराग है, तथापि उनके ध्यान से बहुत लाभ होता है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र से युक्त आत्मा समय है और समय ही सामायिक है। प्रात और साय सामायिक अवश्य करना चाहिये। किन्तु अन्य समय मे भी करना चाहे तो कर सकते हैं। सामायिक के भी पाँच अतिचार है। इस प्रतिमा मे सामायिक का बहुत महत्त्व है।

१६ चतुर्थ प्रोषधप्रतिमा

इन्द्रियो को अपने अपने विषयो से निवृत्त करने के लिये चारो प्रकार के आहार के त्याग को उपवास कहते है। यह प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी को करना चाहिये। इसकी विधि का वर्णन करते हुए कहा है कि, आरम्भ का त्याग कर के एकान्तवास करना चाहिये। जो उपवास करने मे असमर्थ है वे एकवार भोजन करते हैं। धनश्री, कमलश्री, रोहिणी आदि ने कल्याण, चान्द्रायण, आचाम्लवर्धन, श्रुतसागर, चक्रवाल, पञ्चमी आदि उपवास किये थे। छह प्रकार के बाह्य और छह प्रकार के आभ्यन्तर तप का भी वर्णन है।

१७. सचित्तादि प्रतिमा का वर्णन

श्रावक को नियम या यम रूप से सचित्त का त्यागी होना चाहिये। छठी प्रतिमावाले को दिन मे स्त्री सेवन से विरत रहना चाहिये। सातवी प्रतिमावाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये। आरम्भत्यागी को अपने पुत्रो पर घर का भार सौपकर उदासीनतापूर्वक घर मे रहना

चाहिये। ऐसा करने से आरम्भ से बचाव होता है। फिर परिग्रह का भी त्याग कर देना चाहिये। वही दु:ख का कारण है।

१८ अनुमतित्याग और उद्दिष्टत्याग

अपने उद्देश से बनाये गये भोजन के त्याग को उद्दिष्टत्याग कहते है। इस अवसर मे ग्रन्थकार ने मुनिदान का वर्णन विस्तार से किया है।

१९ सल्लेखना

भगवती आराधना मे कहे अनुसार श्रावक को सल्लेखना धारण करनी चाहिये। सल्लेखना आत्मघात नही है, क्योकि जब मरण निश्चित हो जाता है, तभी सल्लेखना धारण की जाती है। आत्मघात तो मनुष्य क्रोधादि के वशीभूत होकर करता है। अपने परिवार से सब प्रकार का रागादिभाव हटाकर ही सल्लेखना धारण करनी चाहिये। अचानक मृत्यु होने पर सल्लेखना धारण करना सम्भव नही होता। सल्लेखना के भी पाँच अतिचार है। इस प्रकरण मे बारह भावनाओ का भी वर्णन है।

२० विविध विषय

इस अन्तिम अध्याय में विभिन्न विषयो का वर्णन है। यथा—अंगप्रविष्ट और प्रकीर्णक का वर्णन है। धर्मात्मा श्रावको पर ही धर्मसस्था निर्भर होती है। अत: श्रावक के षट्कर्मो के वर्णन मे स्वाध्याय, तप, सयम आदि का वर्णन करते हुए गुप्ति और कषायजय का कथन है। श्रावक को चार प्रकार की भिक्षा देना चाहिये। तथा रत्नत्रय का पालन करना चाहिये जो उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। अन्त में ग्रन्थकार ने अपना परिचय दिया है।

४. धर्मरत्नाकर के स्वरूप विषय और कवित्व का विवेचन

धर्मरत्नाकर बीस अवसरो मे विभाजित है। प्रत्येक अवसर को उचित शीर्षक दिया गया है। समस्त ग्रन्थ मे विभिन्न छन्दो मे १६५३ पद्य हैं। इसके अतिरिक्त ग्रन्थकारप्रशस्ति के आठ श्लोक है। इनमे से कुछ ग्रन्थकारद्वारा रचित है और बहुत से अन्य ग्रन्थो से उद्धृत हैं। इसके अवलोकन से स्पष्ट होता है की, जयसेन ने धार्मिक और नैतिक विविध विषयो का अच्छा सकलन इस ग्रन्थ मे किया है। दान, शील, तप और भावना के विवेचन से ग्रन्थ का आरम्भ करते हुए ग्रन्थकार ने एक उत्साही धर्मगुरु और मेधावी कवि के रूप मे अपने मन्तव्यो की व्याख्या की है। उनकी यह रचना एक क्रमबद्ध विषयवार विभाग के रूप मे न होकर एक धार्मिक और नैतिक पद्यो का सकलन जैसी है। यद्यपि अवसरो मे यहाँ वहाँ सुनिश्चित विषय मिलते है किन्तु बीच बीच मे पुनरुक्तियो की भी कमी नही है। प्रथम आठ अवसरों मे दान का वर्णन कर के ग्रन्थकार ने शील का वर्णन किया है। उसीके अन्तर्गत ९-१० मे सम्यक्त्व का वर्णन है। उसके बाद प्रतिमाओ का वर्णन है। किन्तु विभिन्न प्रतिमाओ का वर्णन समान नही हैं। कभी कभी तो प्रमुख विषय गौण हो गया है। प्रतिमाओ के वर्णन के पश्चात् १९ वाँ

अवसर सल्लेखना से संबद्ध है और अन्तिम अवसर मे विविध विषय है जिन मे ऐसे भी विषय हैं जो पूर्व मे चर्चित हो चुके है। १५ वें अवसर मे शिक्षाव्रतो का कथन चालू रहना चाहिये था किन्तु उसमे सामायिक प्रतिमा को ले लिया गया है।

किन्तु ग्रन्थ मे दिये सस्कृत प्राकृत उद्धरणो से यह स्पष्ट है कि ग्रन्थकार का अध्ययन विस्तृत है। कुछ उद्धरणा मे पुनरुक्ति भी की गयी हे । ग्रन्थकार का विशेष झुकाव चरणानुयोग की ओर है। प्रथमानुयोग पर भी उनका विशेष अधिकार है । उन्होने उदाहरण के रूप मे अनेक कथाओ का निर्देश किया है, जो पुराणो और कथाकोशो मे मिल सकती है। उनका विवेचनात्मक अध्ययन एक सुखद विषय हो सकता है। उन्हें भारतीय पुराणो का भी पर्याप्त ज्ञान है। मत्र, रसायन, वेदान्त आदि से भी वह परिचित है।

कवित्व की दृष्टि से भी जयसेन उल्लेखनीय है। उनका सस्कृत पर तो अधिकार है ही, कुछ प्राकृत पद्यो की भी रचना उन्होने की है। यद्यपि वह प्रधान रूप से एक धर्मोपदेष्टा और धर्मशिक्षक है तथापि उनकी रचना मे काव्यसौन्दर्य है। उनकी कुछ उपमाए हृदय को छूती हैं। (देखो पद्य–२१५, २८३, ३३९, ३५३, ६४१, ६८२, ९०२, ९८० आदि।) यत्र-तत्र अनुप्रास की छटा भी दृष्टिगोचर होती है । (१५५, १६५, १८५ आदि।) कुछ पद्य सस्कृत के प्रसिद्ध ग्रन्था का स्मरण कराते है। कुछ पद्य शब्दलालित्य को दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रन्थकार अर्धमागधी मे रचित कुछ आगमो से भी परिचित थे।

५ ग्रन्थकार जयसेन

अन्तिम सधियो मे ग्रन्थकारने श्री, सूरि, मुनि के विशेषण के साथ अपना नाम जयसेन दिया है। वह अपनी गुरुपरम्परा मेदार्य या मेतार्य से जोडते है जो भगवान् महावीर के गणधर थे। वे उत्कृष्ट तपस्वी थे। उन्होने अपनी आत्मिक शक्ति से श्रीखण्डिल्ल ग्राम की जनता को प्रभावित किया था। उनसे लाडवागड सघ उत्पन्न हुआ । इसी सघ मे धर्मसेन हुए। उनके पश्चात् शान्तिषेण हुए। उनके पश्चात् गोपसेन और उनके पश्चात् भावसेन हुए। भावसेन के शिष्य जयसेन थे। उन्होने धर्मरत्नाकर रचा। इस प्रकार जयसेन लाडवागड सघ के थे और उनके पूर्वज क्रमसे भावसेन, गोपसेन, शान्तिषेण और धर्मसेन थे। प परमानन्द शास्त्री ने लिखा है कि ब्यावर की प्रति मे एक अतिरिक्त पद्य है जिसमे रचना का समय और स्थान दिया है।

पद्य इस प्रकार है —

वाणेन्द्रियव्योमसोममिते सवत्सरे शुभे।
ग्रन्थोऽय सिद्धता यात' सब (क) लीकरहाटके ॥

इसका अर्थ है कि यह ग्रन्थ सवत् १०५५ (९९८ इ) मे रचा गया। कुछ सकली पढते है और कुछ सवली। यह कौन स्थान था यह अन्वेषणीय है।

इस लाडवागड संघ के सबन्ध मे काफी जानकारी प्राप्त होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसने अपने को पुन्नाट गण या गच्छ या सघ मे मिला लिया था। इस सघ के प्रसिद्ध प्राचीन आचार्य थे जिनसेन, जिन्होने ७८३ ई मे हरिवश पुराण रचा। दूसरे थे हरिषेण, जिन्होने ९३२–९३३ में बृहत्कथाकोश रचा। तीसरे थे महासेन, जिन्होने प्रद्युम्नचरित रचा। महासेन, मुजराज और सिन्धुराज के समकालीन थे। और सिन्धुराज के मन्त्री परपट से समादृत हुए थे।

यह लाडवागड सघ काष्ठासघ से भी सबद्ध है किन्तु यापनीय सघ के साथ इसका संबन्ध प्रमाणित नही होता। क्योकि पुन्नाट और पुनाग का एक अर्थ नही है। इस सघ के आचार्यो की पट्टावलि मे उनके समकालीन शासको का विवरण मिलता है। इस सघ के एक अति प्राचीन आचार्य दिगम्बर कहे जाते हैं। किन्तु बाद के कुछ सम्भवतया भट्टारक थे।

जयसेन नाम के कुछ अन्य भी आचार्य हुए है।

१. एक जयसेन धर्मघोष के गुरु थे। प्रथम शताब्दी ई के मथुरा के शिलालेख मे इनका उल्लेख है।

२ जिनसेन ने अपने महापुराण (ल ८३८ ई) मे अपने गुरु जयसेन का निर्देश किया है।

३ जिनसेन ने अपने हरिवशपुराण मे अपने पुन्नाट सघ के पूर्वजो की एक लम्बी सूची दी है उनमे एक जयसेन उनके प्रगुरु है।

४. एक जयसेन ने कुन्दकुन्द के ग्रन्थो पर टीका रची है। मैंने प्रवचनसार की प्रस्तावना मे उनपर विचार किया है। उनका समय ११५० ई के बाद है।

५ प्रद्युम्नचरित के कर्ता महासेन लाडवागड सघ के थे, उन्होने अपने प्रगुरु का नाम जयसेन लिखा है। यदि इनको धर्मरत्नाकर का रचयिता मानने का भाव हो, तो वह कोई अनुचित नही है।

६. एक प्रतिष्ठापाठ के रचयिता भी जयसेन है जिनका उपनाम वसुविन्दु है। वे अपने को कुन्दकुन्द का अग्रशिष्य कहते है।

नरेन्द्रसेन ने अपने सिद्धान्तसार सग्रह के अन्त मे एक विस्तृत प्रशस्ति दी है। यह प्रशस्ति धर्मरत्नाकर की प्रशस्ति से बहुत मेल खाती है। दोनो मे कुछ पद्य भी समान है। इसमें भी लाडवागड सघ का मूल भगवान् महावीर के गणधर मेतार्य को बतलाया है। फिर दिगम्बर धर्मसेन का नाम आता है। धर्मसेन के शिष्य शान्तिषेण, उनके गोपसेन, उनके भावसेन और उनके जयसेन हुए। यही जयसेन धर्मरत्नाकर के कर्ता है। जयसेन के पट्टपर क्रम से ब्रह्मसेन वीरसेन और गुणसेन हुए। गुणसेन के शिष्य नरेन्द्रसेन थे।

विषयसूची

विषय	श्लोकाङ्क
१ पुण्यपापफलवर्णन	
श्रीजिन धर्म, सरस्वती और मुनियोंकी स्तुति	१–३
धर्म की प्रशसा	४–५, ७
जैनधर्म की ग्राह्यता	६
धर्म से श्रीतीर्थंकर आदि की श्रेष्ठता	८
अधर्म का परिणाम	९, २२, ३६,
धर्म और अधर्म का भला–बुरा परिणाम	१०–१२, १६–१८, २०, ३३,
धर्म का फल	१३–१५, १९, २१, ३४, ३५
धर्म से सुन्दर स्त्रीप्राप्ति	२३, २७–२९
पाप से मत्सर की उत्पत्ति	२४
धर्म से दीर्घायुष्य और नीरोगता	२५
अधर्म से दुष्टस्त्रीप्राप्ति	३०
धर्म से कीर्ति	३१
बाहुबली आदिओ का धर्म से जय	३२
धर्म से उत्तम निवास	३७
अधर्म से कुत्सित झोपडी	३८
धर्म से उत्तम अन्न	३९
अधर्म से कदन्न	४०
धर्म से ताम्बूलप्राप्ति	४१
अधर्म से ताम्बूल का अभाव	४२
धर्म से रत्नप्राप्ति	४३
धर्महीन मनुष्य शकर के समान	४४
पुण्यवान् लोगो को वस्त्रभूषादिप्राप्ति	४५
पापी लोगो को मलिन वस्त्र	४६
पुण्यात्मा को तैलयुक्त स्नानादि की प्राप्ति	४७
पुण्यहीन लोगो को अभ्यग के लिये अश्रुपातादि	४८
शीतकालादि के द्वारा पुण्यवान् की पूजा	४९–५१
पापी जन सब ऋतुओ मे दुःखभागी	५२
सब ग्रह धर्म से प्रभावशाली	५३
इन्द्र धर्म के प्रभाव से सुखी	५४
सर्वार्थसिद्धि के देव धर्म से सुखी	५५
धर्म से मोक्षप्राप्ति	५६

२ अभयदानादिफल

५ दानफल

विषय	श्लोकाङ्क
पात्र तथा अपात्र को भी दान देना	११३–११४
पात्र की व्याख्या	११५–११८
निर्मलवुद्धि के गुण	१२०
पापी लोगो के दोष	१२१
दान ही प्रथम व्रत	१२२
दान का निषेध	१२३ – १२४
फल की अपेक्षा से दान न देना	१२५
जिनागम में सूत्र की योजना	१२६–१२९
दान के अभाव से साधुओ का नाश	१३०

६. ज्ञानदान का फल

ज्ञानदान धर्मसिद्धि का कारण	१, १६
ज्ञान से प्रवृत्ति तथा निवृत्ति	२
ज्ञानदान से पुरुषार्थदान	३
ज्ञान से करुणा	४
धर्म सुखसिद्धि का निमित्त	५
ज्ञानदान से सुखदान	६
कारण में कार्य का उपचार	७
ज्ञान सपत्तिदायक	८, ३०
ज्ञानदान से इह-परलोकसवधी उपकार	९
ज्ञान मुक्ति का कारण	१०–१३
ज्ञान से कर्मो का नाश	११–१२, १८
ज्ञानदाता श्रेष्ठ परोपकारी	१४- १५, ५०
ज्ञान की श्रेष्ठता	१७–१९,२२–२४, ३५,५२
जिनवाणी का श्रवण कल्याणकारक	२० – २१
ज्ञानदृष्टि का महत्त्व	२५ – २६
शास्त्रज्ञानशून्य मनुष्य पशु के समान	२७
शास्त्रज्ञानी की श्रेष्ठता	२८ – २९
ज्ञान से अभव्यसेन आदि की श्रेष्ठता	३१ – ३४
आत्मोन्नति के लिये श्रुतग्रहण करना चाहिये	३६
उपदेशग्रहण की रीती	३७ – ४४
ज्ञानदान की रीती	४५ – ४६
गुरूपकार की असामान्यता	४७ - ४८
आगम का सुनना और सुनाना लाभदायक	४९
सम्यग्दर्शन और चारित्र का ज्ञान में अन्तर्भाव	५१
ज्ञानदान का फल	५३

१२. दूसरी प्रतिमा का विस्तार

ॐ

— श्रीवीतरागाय नमः —

श्री-जयसेनाचार्य-विरचितः

धर्मरत्नाकरः

[१. प्रथमो ऽवसरः]

[पुण्यपापफलवर्णनम्]

1) लक्ष्मीं निरस्तनिखिलापदमाप्नुवन्तो
लोकप्रकाशरवयः प्रभवन्ति भव्याः ।
यत्कीर्तिकीर्तनपरा जिनवर्धमानं
तं नौमि कोविदनुतं सुधिया सुधर्मम् ॥ १

2) अन्योन्यदूरसुविरुद्धमतैः समग्रै-
र्मूकत्वराक्षसभयादिव वादिसंघैः ।
या स्तूयते कृतसमानमतैः सदैव
सा क्षालयत्विह रजांसि सरस्वती वः ॥ २

(हिन्दी अनुवाद)

जिसके अनन्त ज्ञान-दर्शनादि गुणो का यशोगान करने मे तत्पर रहनेवाले भव्य-भविष्य मे रत्नत्रय स्वरूप से परिणत होनेवाले-सपूर्ण आपदाओ को नष्ट करनेवाली लक्ष्मी को (अनन्तज्ञानादि चतुष्टयरूप अन्तरगलक्ष्मी तथा समवसरणादि बाह्यलक्ष्मी को)प्राप्त करते हुये लोकप्रकाशक सूर्य अर्थात् सर्वज्ञ होते है। विद्वज्जनो के द्वारा-गणधरादिको के द्वारा-स्तुतियोग्य उन वर्धमान जिन की तथा सुधर्मकी-उत्तम जिनधर्म की-शुभबुद्धि से मैं स्तुति करता हूँ॥१॥

गूंगापनरूपी राक्षसके भय से मानो एक दूसरेसे दूर तथा अत्यन्त विरुद्ध मत को प्रतिपादन करनेवाले समस्त वादीसमूह जिसकी समानमत होकर अर्थात् एकमत से सदा प्रशसा करते है ऐसी वह मान्य सरस्वती-जिनवाणी-आपके ज्ञानावरणादि कर्मोरूप धूलि को धो दे॥२॥

---

१) 1 P ओनम सिद्धेभ्यः, D श्रीगणेशायनम ,

3) भवाटवीभीतभविव्रजस्य
विमुक्तिपुर्याप्तिसमुत्सुकस्य ।
सुनिर्भया विश्रमहेतवो[1] जे
हरन्तु ते मे मुनयस्तमांसि ॥ ३

4) मार्गापरित्यागगुणेन पुंसा
स्वल्पश्रुतेनाप्युपगीयमानः[1] ।
सर्वज्ञधर्मः प्रणिहन्ति पापं
सौपर्णमुद्रेव विषं विचित्रम् ॥ ४

5) चिन्तामणिप्रभृतयो ऽपि हिता भवन्तो
धर्मेण तैः कथमसावुपमां प्रयातु ।
किं भानुमान् भुवनमध्यगतार्थभासी
खद्योतकप्रभृतिभिर्भवतूपमेयः ॥ ५

6) अन्यैरनुक्तमिति जैनमतं न हेयं
नाप्युक्तमात्रमिति सत्पुरुषैरुपेयम् ।
युक्तं शिशूक्तमपि किं न बुधो ऽभ्युपैति
चिन्तामणिं त्यजतु बालसमर्पितं किम् ॥ ६

जो मुक्तिरूप नगरी की प्राप्ति मे अतिशय उत्कठा रखनेवाले तथा ससाररूप वनसे डरनेवाले भव्यसमूह को अतिशय निर्भय होकर विश्राम देते हैं, वे मुनिजन मेरे अज्ञानरूप अन्धकार को नष्ट करे ॥३॥

जिस प्रकार मन्त्रशास्त्र को अल्प मात्रा मे भी जाननेवाले मान्त्रिक के द्वारा दी जाने–वाली सर्पविषनाशक मुद्रिका विचित्र–विविध प्रकारके--विप को नष्ट किया करती है, उसी प्रकार मुक्तिमार्ग का–रत्नत्रय का – त्याग न करनेवाले अतिशय अल्प शास्त्रज्ञ के द्वारा भी वर्णित सर्वज्ञ प्रतिपादित धर्म–जिनधर्म–प्राणियोके पाप को नष्ट किया करता है ॥४॥

चिन्तामणि आदि (कामधेनु और कल्पवृक्ष) भी धर्म के आश्रय से ही हित किया करते हैं। अत यह जिनधर्म उनके साथ उपमा को कैसे प्राप्त हो सकता है ? लोक के मध्य मे अवस्थित सर्व पदार्थो को प्रकाशित करनेवाला सूर्य क्या जुगनूँ आदि (दीप) पदार्थो के साथ कभी उपमा को प्राप्त हो सकता है ? नही हो सकता हैं ॥ ५ ॥

दूसरो ने–अन्य मतानुयायिओ ने–नही कहा है इस हेतु से जैनमत का त्याग करना योग्य

---

३) 1 P °विश्रमणस्थिर्तिं ये । ४) D गायमान ।

7) त्रैलोक्ये सचराचरे ऽप्यभिमतं संपादयन् प्राणिनां
ख्यातिं स्वां प्रभुतां च नास्तिकमतं निर्मूलयन् मूलतः ।
धर्मो भानुरिवाखिलाङ्गिरुचितं मार्गं सदोद्द्योतयन्
स्वं[1] निर्भासयति[2] प्ररूढतिमिरस्तोमं[3] प्रविध्वंसयन् ॥ ७

8) श्रीतीर्थाधिपचक्रवर्तिहलभृ[1]ल्लक्ष्मीश[2]मुख्याः परा
धर्मादेव जगत्त्रयोत्तमयशः[3]श्वेतीकृताशान्तराः[4] ।
अद्यापि प्र[5]तपत्पवित्रितजगन्नामान एवंविधा
आसन्[6] कम्पितखेचरेश्वरसुरक्ष्मापाल[7]चक्रा अपि[8] ॥ ८

नही है । अथवा दूसरो ने उसका उपदेश किया है, इस हेतु से सज्जनो को उसे ग्रहण भी नही करना चाहिये । सो ठीक भी है–क्योकि बालक के भी योग्य वचन को क्या बुद्धिमान मनुष्य नही स्वीकारता है? और क्या बालक के द्वारा दिये गये चिन्तामणि रत्न को चतुर पुरुष छोड देता है ? नही छोडता है । अभिप्राय यह है कि, जिस प्रकार लोक मे बालक के भी योग्य वचन को रुचिपूर्वक ग्रहण किया जाता है उसी प्रकार अल्पज्ञ होने पर भी मेरे द्वारा कहे जानेवाले हितकारक जैनधर्म को ग्रहण करना योग्य है ॥६॥

नास्तिक मत को–जीव, पाप, पुण्य व स्वर्गादि परलोक नही है, केवल देह ही आत्मा है, ऐसा माननेवाले मत को– मूलसे उखाडकर फेकनेवाला यह धर्म (जिनधर्म) जीव और अजीवो से भरे हुये इस त्रैलोक्य मे प्राणियो को इष्ट वस्तुओ की प्राप्ति कराता हुवा अपनी ख्याति और प्रभाव को इस प्रकार से प्रकट करता है जिस प्रकार कि सर्व प्राणियो को रुचनेवाले मार्ग को सदा प्रकाशित करनेवाला, और बढे हुये अन्धकार के समूह को नष्ट करनेवाला सूर्य प्राणियो को प्रिय ऐसे मार्ग को प्रकाशित करके बढे हुये अन्धकार के समूह को नष्ट करता हुआ अपनी ख्याति और प्रभाव को प्रगट करता है ॥७॥

जिन्होने विद्याधर चक्रवर्ती, इन्द्र और राजाओ के समूह को भी कंपित किया है, जिन्होने प्रतापयुक्त अपने नाम से जगत् को पवित्र किया है तथा जिन्होने जगत्त्रय मे फैले हुये अपने उत्तम यश से दिशाओ के मध्यभाग को धवलित किया है ऐसे श्रीतीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र और लक्ष्मीश (नारायण) आदि पुरुषरत्न धर्म के ही प्रभाव से जगत् मे उत्पन्न हुये है ॥८॥

---

७) 1 आत्मानम् 2 प्रकाशयति 3 उत्कटतिमिरसमूहम् । ८) 1 बलभद्र 2 नारायण 3 यशसा 4 दिशाना मध्या 5 प्रतापाल्पय (?) 6 समुत्पन्नास्तिष्ठन्ति 7 पृथ्वीपालराजा 8 समूहा अपि

9) करचरणादौ तुल्ये[1] दृश्यन्ते दुःखदूनमनसो ऽन्ये[2] ।
तत्राधर्मः स्फूर्जति सातिशयं निश्चयाज्जगति ॥ ९

10) समे ऽपि यत्ने पुरुषाः प्रकृष्टे लभन्ते एके हि फलं विशालम् ।
परे तु कष्टं परितो ऽपि पुष्टं समर्थ्यते सद्भिरिहाप्यदृष्टम् ॥ १०

11) पाथोदाः परिपूरयन्ति परितः पाथोभिरेनां धरां
काले यत्पवनो वहत्यपि तथा शीतं च तापं क्वचित् ।
तत्रापि प्रतपत्यवारितरसः संसारिधर्मो ध्रुवं
नैवं चेदगमिष्यदेकतमतामेभिर्भुवःस्वस्त्रयी ॥ ११

12) पतति नरकं प्रायो लोको ऽनिच्छन्नपि ध्रुवं
वृजिनभरतो जानानः सन्नघोयगतिं यथा ।
नृपतिवनिताधीनं धन्यं परे भुवनार्चितं
सुरपतिपुरं पुण्यावासाः प्रयान्त्यपरे तथा ॥ १२

इस जगत् मे हाथ, पाँव आदि के समान होने पर भी कुछ लोग मन मे दुःख से व्यथित दीखते है । यह निश्चय से अधर्म का ही प्रभाव है ॥९॥

समान रूप से महान यत्न करने पर भी कितने ही सज्जनो को प्रचुर सुखरूप फल मिलता है, किन्तु दूसरो को सब ओरसे कष्टही कष्ट प्राप्त होता है । अत इस शुभाशुभ फल की प्राप्ति मे अदृष्ट (दैव)कारण है ऐसा सज्जन समर्थन करते है ॥१०॥

योग्य वर्षा कालमे–वर्षा के समय मे–मेघ पानीसे इस पृथ्वीको चारो ओर से परिपूर्ण करते हैं, योग्य कालमे वायु क्वचित् शीतपना और क्वचित् उष्णता को धारण करती हुयी वहती है । इस प्रकार मेघादिक जो यह कार्य करते हैं उस मे भी निश्चय से अनिवार्य पराक्रम से सयुक्त उस ससारी प्राणियो के धर्म (पुण्य-पाप) का ही प्रताप समझना चाहिये । कारण कि यदि ऐसा न होता तो तीनो लोक समानता को प्राप्त हो जाते, सो ऐसा नही ॥११॥

जिस प्रकार नरक मे पडने का इच्छुक न हो कर भी प्राणी पापभार के कारण उसकी गति को–नारकवेदना को–जानता हुआ भी नरक मे पडता है, उसी प्रकार अन्य पुण्यशाली जन

---

९) 1 समाने सति 2 पीडित 3 पापिन 4 तेषु अन्येषु 5 यथा भवति । १०) 1 लभन्ते 2 अन्ये 3 लभन्ते 4 बहुतरम् 5 कथ्यते 6 धर्माधर्मलक्षण दिष्ट केवलेन कथितम् ११) 1 D 'पाथोस्ति', P जलं 2 उदय 3 ससारिधर्म 4 यदि धर्मस्य गुणा न भवन्ति तदा एकरूपस्त्रिलोको 5 ओ एव [सु] अधो भुव. मध्य स्व ऊर्ध्वं । १२) 1 अगन्तुकामोऽपि, न पतितुकामोऽपि 2 पापसामर्थ्यात् 3 जानन् सन् 4 पापस्य गतिं 5 एके पुण्यात्मान 6 पुण्यवन्त 7 अप्रेरिता अपि पुण्यवन्त ।

13) यथाङ्गमध्यक्षसुखे हि धर्मस्तथा परोक्षे ऽपि च मोक्षसौख्ये ।
भोगोपभोगादिसुखाय धर्मो[1] मित्रादियत्नो ऽपि निमित्तमात्रम् ॥ १३

14) ये वाञ्छन्ति ततो ऽकलङ्कपदवीं ये त्रैदशं[1] मानुषं
सौख्यं विश्वजनैकविस्मयकरं कल्याणमालाधरम्[2] ।
धर्मस्तैरुचितो[3] विधातुमनिशं[4] तस्माद्विना[5]तन्न[6] यत्
छायाच्छन्नदिगन्तरस्तरुवरो दृष्टो न बीजाद्विना[7] ॥ १४

15) धर्माज्जन्म कुले कलङ्कविकले कल्यं[1] वपुर्यौवनं
सौभाग्यं चिरजीवितव्यरुचिरं[2] रामा रतिर्वा[3] परा ।
सामर्थ्यं शरणार्थिरक्षणपरं स्थानं प्रधानं सुखं
स्वर्निःश्रेयस[4]संभवं वरमपि प्राप्येत किं नो नृभिः ॥ १५

राजा व स्त्री की अनुकूलतायुक्त लोकपूज्य धन्य अवस्था को प्राप्त होते है । तथा पुण्य के आवास–विशाल पुण्य के धारक–दूसरे कितने ही इन्द्रपुर (स्वर्ग) को प्राप्त होते है ॥१२॥

धर्म जैसे प्रत्यक्ष सुख का कारण है वैसे ही वह परोक्ष स्वरूप मोक्षसुख का भी कारण है । भोगोपभोगादि सुख के लिये धर्म ही कारण है । इस सुख के लिये मित्रादिको का यत्न भी निमित्तमात्र है ॥१३॥

जो भव्य जीव अकलक पदवी को–ज्ञानावरणादि कर्म-कलक से रहित मोक्षपद को–चाहते है, जो देवो सबधी सुख को चाहते है, जो मनुष्यगति के सुख को चाहते है तथा जो सपूर्ण जन को आश्चर्य उत्पन्न करनेवाले व जन्मादि पाँच कल्याणरूपी माला को धारण करनेवाले सुख को–तीर्थकर विभूति को–चाहते है उन्हे निरन्तर धर्मका आचरण करना योग्य है। कारण यह कि धर्म के विना ससारभय दूर नही होगा । ठीक है, अपनी छाया से दिशाओ के मध्यभाग को व्याप्त करनेवाला उत्तम वृक्ष कभी बीज के विना नही देखा गया है । तात्पर्य, जैसे बीज के विना वृक्ष सभव नही है वैसेही धर्म के विना सुख भी सभव नही है ॥१४॥

पूर्वाचरित धर्म से निर्दोष कुलमे जन्म होता है, शरीर सदा नीरोग तथा तरुण रहता है, दीर्घ आयु से रमणीय सौभाग्य अर्थात् सर्वजनप्रियता प्राप्त होती है, दूसरी रति के समान सुन्दर स्त्री प्राप्त होती है, शरण मे आये हुये लोगो के रक्षण मे तत्पर ऐसा सामर्थ्य प्राप्त होता है, उत्कृष्ट स्थानकी प्राप्ति होती है, तथा स्वर्ग मे और मोक्ष मे उत्पन्न हुये उत्तम सुख की प्राप्ति होती है । ठीक है, धर्म के द्वारा मनुष्य क्या नही प्राप्त करते है ? अर्थात् धर्माचरण से जीवो को सब ही उत्तम वस्तुओ की प्राप्ति होती है ॥१५॥

१३) 1 P °धर्मात् । १४) 1 देवत्वम् 2 कथभूत सौख्यम् 3 कर्तुं योग्य 4 धर्मात् 5 पूर्वोक्त सुखम् 6 यत कारणात् 7 D °बीज विना । १५) 1 नीरोगम् 2 मनोज्ञम् 3 इव 4 स्वर्गमोक्ष ।

16) जायन्ते जन्तवो[1] जातौ[2] धर्मात् सिद्धगताविव ।
पापादतीव निन्द्यायामन्ये[3] श्वभ्रगताविव[4] ॥ १६

17) इक्ष्वाक्वादिसमन्वयेषु[1] विबुधा विश्वार्चनाधामसु[2]
सुत्रामप्रमुखाश्च[3] येषु जननं[4] काङ्क्षन्ति तेषु स्वयम् ।
जायन्ते नृभवे समे[5]ऽपि सुकृतात् केचित् पुनर्दुष्कृता-
न्निन्द्यैरप्यतिनिन्दितेषु[6] सकले तुल्येऽपि लग्नादिके[7] ॥ १७

18) गर्भे केचिदपूर्णरूपवपुषो बाल्येऽपरे यौवने
रामारम्यतरे तरां निरुपमे धर्मार्थकामक्षमे ।
वृद्धत्वेऽनवनं[1] प्रयान्ति गहनं सर्वत्र कालाननं[2]
यत्तत् पापविजृम्भितं[3] मतिमतां पूजास्पदैर्[4]वर्णितम् ॥ १८

धर्माचरण करने से प्राणी सिद्धगति के समान उच्च जाति मे उत्पन्न होते है और दूसरे–पापीजन–पाप से नरकगति के समान अतिशय निन्द्य जाति मे उत्पन्न होते है ॥१६॥

मनुष्य जन्म के समान होनेपर भी कितने ही मनुष्य पुण्योदय के प्रभाव से जिन कुलो मे स्वय इद्र–सामानिकादिक देव भी उत्पन्न होने की इच्छा करते हैं उन लोकपूजा के स्थानभूत इक्ष्वाकु एव कुरुवश आदि उत्तम कुलो मे जन्म लेते है । और कितने ही मनुष्य अपने दुष्कर्म से समस्त लग्न, मुहूर्त व दिनादिके समान होनेपर भी निन्द्य जनो के द्वारा भी निन्दनीय ऐसे नीच कुलो मे उत्पन्न होते हैं ॥ १७॥

कितने ही प्राणी अपूर्ण रूप व शरीरसे युक्त होते हुए गर्भ मे, दूसरे कितने ही बाल्यावस्था मे, कितने ही स्त्री के आश्रयसे अतिशय रमणीय प्रतीत होनेवाली तथा धर्म, अर्थ एव काम के सेवन मे समर्थ ऐसी यौवन अवस्था मे, और कितने ही वृद्धावस्था मे अनवन–अरक्षण (मृत्यु) –को प्राप्त होते है। इस प्रकारसे सर्वत्र जो भयानक कालका मुख खुला हुआ है, अर्थात् किसी भी अवस्था मे जो प्राणी का सरक्षण सभव नही है, यह सब पाप का प्रभाव है, ऐसा बुद्धिमानो की पूजा के स्थानभूत पूज्य पुरुषो के द्वारा कहा गया है ॥१८॥

---

१६) 1 जीवा 2 सुजातिविषये उत्पद्यन्ते 3 निन्द्यायां गतौ 4 नरकगतौ । १७) 1 वशेषु 2 ससार पूजागृहेषु 3 इन्द्रादय 4 वशेषु जन्म 5 तुल्ये 6 निन्द्यैर्जनैरतिनिन्दितेषु वशेषु 7 लग्ने मुहूर्ते दिने रात्रौ समानेऽपि । १८) 1 अरक्ष रक्षारहितम् 2 कृतान्तस्य मुखम् 3 विलसित व्यापित वा 4 पूज्यै ।

19) सेव्यन्ते गर्भवासे भटबुधधनिभिः केचिदन्ये[1] शिशुत्वे
लोकैरालोक्यमाना अहमहमिकया बालचन्द्रेण तुल्याः ।
वत्स्यन्ते[2]ऽमा[3] शुभार्थैः स्वजनपरिजनैर्यौवने वार्द्धके ऽन्ये
कीर्तिव्याप्तत्रिलोका अपि रिपुनिवहैः[4] पालिताज्ञाः सदैव ॥ १९

20) आनीयन्ते गृहे स्वे[1] कथमपि[2] कैः कैर्नोचितैः संभ्रियन्ते[3]
उत्सार्यन्ते[4] ततो ऽन्ये[5] विचलितचित्ताः कैर्न कैरप्यनिष्टैः ।
धन्यास्तद्वान्त्यनिष्टं[6] परमिह[7] शिष्टा गृह्णते सर्वथेष्टं
पापानां वैपरीत्या[8]दिदमपि कष्टं कस्य वच्मो[9] विचार्यम् ॥ २०

21) नन्द्या जीयाश्च भूया[1]स्त्रिभुवनजनताखण्डलो[2] नित्यमेवं
गन्धर्वैर्गीयमानः सुललितवचनैर्मागधैः पठ्यमानः[3] ।
प्रातः प्रातर्विलासैरपगतसुकृतागोचरैः[4] प्रार्थ्यमानो
निद्रा[5]मुन्निद्रपुण्य[6]स्त्यजति नृपशतैर्नम्यमानाङ्घ्रिपद्मः ॥ २१

कितने ही जीव गर्भवास मे ही शूर, विद्वान् और धनिको से सेवित होते है, अन्य कितने ही जीव बाल्यावस्था मे बालचद्र के–द्वितीया के चन्द्रमा के–समान वृद्धिगत होते हुये लोगो के द्वारा अहमहमिका से–मैं पूर्व मे, मै पूर्व मे, इस प्रकारकी आतुरतासे–देखे जाते है,कितने ही जीव तारुण्यावस्था में स्वजन और परिजनो के साथ शुभ धनादि पदार्थो से सयुक्त होकर सुखपूर्वक रहते है, तथा जिनकी आज्ञा को शत्रुसमूह शिरोधार्य करते है ऐसे कितने ही पुण्यशाली जन अपनी कीर्ति से त्रिलोक को व्याप्त करते हुये वृद्धावस्था मे सदैव सुख से रहते है ॥१९॥

पुण्यशाली जीवो को कौन कौन से मनुष्य अपने घर पर नही लाते है व उनका समुचित पदार्थो के द्वारा भरण-पोषण नही करते है ? अर्थात् पुण्यात्मा पुरुषो को कितने ही मनुष्य अपने घर पर लाकर उन का अनेक उत्तमोत्तम वस्तुओ के द्वारा पोषण किया करते है । इस के विपरीत अस्थिरचित्त पापी प्राणिओ को कौनसे मनुष्य अनिष्ट वस्तुओ के साथ अपने घरसे नही निकाल देते हैं ? अर्थात् पापी जनो को लोग अपने घरसे बाहर निकाल दिया करते है । प्रशस्त जन यहाँ अनिष्टका वमन करते है, उसे नष्ट करते है और शिष्ट जन सर्वथा इष्ट को ग्रहण करते है । इस प्रकार विपरीतता से पापियो को प्राप्त होनेवाले शोचनीय कष्ट की वार्ता किससे कही जाय ? ॥२०॥

आप धनादि से समृद्ध होवे, आपको विजय प्राप्त हो, आप तीनो लोगो की जनता के

---

१९) 1 पुण्यवन्त 2 D °वश्यन्ते, सेव्यन्ते 3 सार्धम् 4 समूहै । २०) 1 स्वकीये 2 महता कष्टेन. 3 पोष्यन्ते 4 निजगृहान्निष्कास्यन्ते. 5 पापिजना 6 तदनिष्ट वान्ति त्यजन्ति छर्दयन्ति 7 जगति 8 विरुद्धत्वात् 9 कथयाम । २१) 1 भव. 2 इन्द्र 3 स्तुत्यमान (?) 4 कथभूतैर्विलासै . 5 निद्रा त्यजति 6 प्रकाशितपुण्यः, पुण्यवानित्यर्थ ।

22) रे रे पापिष्ठ कुण्ठिन्नलसतममहाराजनिर्लज्जचेट[1]
कष्ट प्रोत्थाप्यसे त्वं गृहपतिशयने संवृते[2] रे मयैवम् ।
मर्श्वं कश्चिज्जहाति[3] श्रवणपथमनोन्मन्थिनीं वाचमित्थं
शृण्वन्[4] कुस्वामिचेट्या[5] व्यपगतसुकृतः प्रातरुद्गीयमानः ॥ २२

23) यद्देहार्धचरी हरं[1] गिरिसुता वक्षःस्थिता वाच्युतं[2]
लक्ष्मीर्यच्च मनोभवं रतिरहो नैवामुचत्[3] प्रेमतः ।
कामिन्यः सुभगं विलोक्य च बलाद् यत्कामयन्ते ध्रुवं
तत्संवर्धितधर्मकल्पतरुजं वर्ण्यं[4] फलं धीधनैः[5] ॥ २३

इन्द्र होवे, इस प्रकार गन्धर्व लोगोके द्वारा पुण्यवान् पुरुष का सदा कीर्तन किया जाता है तथा प्रतिदिन प्रात काल होनेपर भाट लोगो के द्वारा वह पुण्यवान् अतिशय मधुर शब्दो से स्तुत होता है तथा पापीजनो को अप्राप्य ऐसे विलासो से वह (पुण्यपुरुष) पूजा जाता है । इस प्रकार जिसका पुण्य सदा जागृत है–उदय को प्राप्त है–वह सैकडो राजाओ के नमस्कार को स्वीकार करता हुआ प्रतिदिन प्रात काल मे निद्राका परित्याग करता है–जागृत होता है ॥२१॥

कोई पुण्यहीन मनुष्य, " अरे पापिष्ठ कुण्ठिन्, अत्यन्त आलसी महाराज का निर्लज्ज दास, इस घर के मालिक की शय्या समेटनेपर मै तुझे कष्ट से उठाती हूँ" इस प्रकार प्रातःकाल मे दुष्ट स्वामी की दासी से कहे गये कान और मन को दु ख देनेवाले शब्दोको सुनता हुआ शय्याका त्याग करता है–सोनेसे उठता है ॥२२॥

पार्वती ने जो शकर के आधे शरीर मे अवस्थित होकर प्रेम के वश उसे नही छोडा लक्ष्मीने जो विष्णु के वक्ष स्थलपर स्थित होकर स्नेहवश उसे नही छोडा, रति ने भी जो उसी प्रेम के वशीभूत होकर कामदेव को नही छोडा, तथा काम की अभिलाषा करनेवाली कितनी ही स्त्रियाँ भी जो किसी सुदर पुरुष को देखकर बलपूर्वक उसकी अभिलाषा किया करती है, वह सब निश्चयसे वृद्धिगत किये गये उस धर्मरूप कल्पवृक्ष का फल है, ऐसा विद्वज्जन वर्णन करते हैं ॥२३॥

---

२२) 1 दास 2 मया स्वामिशय्या सहारे कृते । सति 3 त्यजति 4 किं कुर्वन् इत्य वाचमुद्गीयमान श्रृण्वन् 5 कुत्सितदास्या चेटिकया । २३) 1 ईश्वर 2 नारायणम् 3 अत्यक्तवती पूर्वम् 4 वर्णनीयम् 5 पण्डितजनै ।

24) रूपं निशामयति[1] जल्पति यच्च पथ्यं[2]
यद्दुर्भगो[3] हितधिया तनुते[4] ऽपरस्य ।
तत्तद् विषायतितरां[5] ज्वलनायते[6] वा
पापं विडम्बयति कैर्न नरान् प्रकारैः ॥ २४

25) हृच्छोष[1]कासगलगण्डशिरोऽतिकुष्ठ-
श्लेष्मानिल[2]प्रभृतिरोगगणैर्न जातु[3] ।
लक्ष्म्या[4] भवन्ति सुकृतात् सुचिरायुषश्च
नाप्यल्पमृत्युमिह[5] ते प्रविलोकयन्ते[6] ॥ २५

26) अन्ये[1] समस्तावयवप्रकम्प-
प्रलीनचेष्टाः परिशिष्टकष्टाः[2] ।
इतीव संचिन्तयता न नीता[3]
यमेन हा[4] प्राणिवधोद्यमेन[5] ॥ २६

पुण्यहीन मनुष्य हितवुद्धि से जो दूसरे के सौन्दर्यको सुनाता है–उसकी प्रशंसा करता है, हितकारक भाषण करता है, तथा और भी जो वह उसका हितबुद्धि से कार्य करता है, वह सव उसे (दूसरे को) अतिशय विष अथवा अग्निके समान संतापजनक प्रतीत होता है। ठीक है– पाप मनुष्यो को किन किन प्रकारो से प्रतारित नही करता है ? वह उन्हे अनेक प्रकार से कष्ट दिया करता है ।।२४।।

पुण्यशाली प्राणी हृच्छोष (यक्ष्मा), कास (खाँसी), गण्डमाला, मस्तकशूल, कुष्ठ, कफ और वात आदि (पित्त आदि) रोगसमूहो से कदापि पीडित नही होते, इसीलिये वे दीर्घायु भी होते है। लोक मे वे कभी अल्पमृत्यु को नही देखते, अर्थात् उनका अकाल मे मरण नही होता है ।।२५।।

इसके विपरीत पापी जन संपूर्ण अवयवो मे कम्प उत्पन्न होने से किसी भी कार्य के करने मे असमर्थ होते हैं। तथा उनको अधिकसे अधिक सर्व प्रकार का कष्ट भोगना पडता है। ऐसा विचार करके ही मानो प्राणिवध मे उद्यत रहनेवाला यम उन्हे नही ले जाता है। वे महान् दुख को भोगते हुये दीर्घकाल तक जीवित रहते हैं ।।२६।।

---

२४) 1 श्रावयति, वर्णयति 2 हितम् 3 भाग्यरहित 4 विस्तारयते 5 हीनकर्म विषाय भवति. 6 अग्निवज्जायते । २५) 1 हृद्दाह 2 वायु 3 न पीडिते 4 लक्ष्म्या सार्धं चिरायुषा भवन्ति-चिह्निता पीडा न भवन्ति (?) 5 ससारे 6 न पश्यन्ति । २६) 1 पुण्यहीना 2 अधिककष्टा 3 किं न नीता अपि तु नीता . 4 कष्टम् 5 कथभूतेन यमेन हिंसाकारकेण ।

27) रूपिण्य एव सुकृतेन मदालसाश्च
यूनां[1] मनांसि रमयन्त्य[2] उदग्रकान्तेः[3] ।
भार्या भवन्ति भुवने कृतिनां सुमित्रा[4] ।
गौर्यः श्रियो ऽपि रतयो ऽप्युचितैर्विलासैः ॥ २७

28) जायेत प्रमिताक्षरा[1] वचसि सा सा चारुहासिन्यपि
सा स्रग्विण्यपि पार्वणेन्दुवदना[3] सा मञ्जुभाषिण्यपि[4] ।
सा वंशस्थतया[5] हरेत ललना[6] चेतः सतां पश्यता-
माश्चर्यं तनुमध्यया[7] न च तया केषां समुत्पाद्यते[8] ॥ २८

29) कर्पूरोत्थशलाकिका नयनयोः सौभाग्यरत्नावली
उद्यच्छैल[1]तरङ्गिणीसुखपुरी रूपावधिः कामिनी ।
शृङ्गारद्रुममञ्जरी रतिनिधिः सत्कान्तिमञ्जूषिका[2]
कामी मूर्च्छति यद्दृशैव[3] विहितात्[4] सा जायते पुण्यतः ॥ २९

लोक मे पुण्यशाली पुरुषो के समुचित हावभावादि विलास से सयुक्त सुमित्रा, गौरी लक्ष्मी और रति जैसी स्त्रियाँ हुआ करती है, जो अतिशय सुदर और मद से आलसयुक्त होकर अपनी उत्कृष्ट कान्ति से युवावस्था मे उनके मन को रमाया करती है ॥२७॥

पुण्यशाली जन के जो स्त्री होती है वह सभाषण मे प्रमिताक्षरा–मितभाषिणी–होकर प्रमिताक्षरा नामक वृत्त के समान, चारुहासिनी–मधुर हास्य से सयुक्त–होकर चारुहासिनी नामक वृत्त के समान, स्रग्विणी–मालासे विभूषित–होकर स्रग्विणी छन्द के समान, पार्वणेन्दुवदना–पूर्णमासी के चन्द्रमा के समान आल्हादजनक सुन्दर मुख से सयुक्त–होकर इन्दुवदना नामक वृत्त के समान, मजुभाषिणी होकर–मधुर व मृदु भाषण करती हुयी–मजुभाषिणी नामक छन्द के समान तथा वशस्थता से–कुलीनता से- वशस्थ वृत्त के समान देखनेवाले सत्पुरुषो के मन को हरा करती है। ठीक है–वह तनुमध्या–कटिभाग मे कृश–होकर तनुमध्या नामक छन्दके समान किनको आश्चर्य नही उत्पन्न किया करती है ? अर्थात् जिस प्रकार तनुमध्या छद सुनने व पढनेवाले सज्जनो को आश्चर्य उत्पन्न किया करता है उसी प्रकार वह कृशोदरी कामिनी भी देखनेवाले गृहस्थो को आश्चर्य उत्पन्न किया करती है॥२८॥

वह पुण्यवान् पुरुष की स्त्री आँखो को कर्पूरशलाका के समान आनन्ददायक होती है,वह

---

२७) 1 तरुणाना वा वृद्धमुनीनाम् 2 P °दमयन्ति, D°दमयन्त्य 3 प्रधानमनोज्ञदीप्ते सकाशात् 4 सौभाग्यवत्य । २८) 1 मर्यादीभूताक्षरा 2 पुष्पमालायुक्ता वेणी 3 पूर्णचन्द्रवदना 4 मनोज्ञ 5 वंशोन्नतया 6 P °ललिता 7 क्षीणमध्यतया 8 मुखम् । २९)
यन्नेत्रेण 4 पूर्वकृतात् पुण्यात् ।

30) तासां[1] पश्यन्ति रूपं कथमपि न परे किंतु ते[2] यान्ति योगं
शुन्या[3] वा रामयामा[4] सकृदपि वचने र्निविरामं[5] भपन्त्या ।
चामुण्डायाः स्वरूपं निजतनुगुणतो वारवारं हसन्त्या
मन्ये निःसंश्रयस्यांहसं[6] इव कृतया वेधसा[7] वासहेतोः ॥ ३०

31) यत्कोटिसंख्यरिपुदारणसंख्यमध्ये[1]
ऽसंख्यातवारमुपलब्धजया भवन्ति ।
यच्चाज्ञयैव परिपान्ति[2] नरा जगन्ति
जेगीयते कृतिजनैस्तदिदं सुधर्मात् ॥ ३१ ॥

32) चक्री वाहुवलीश्वरेण तुलितो वाहुद्वयेनाहवे[1]
कैलासो ऽपि च रावणेन जयिना गोवर्धनो विष्णुना ।
यच्चापि प्रसभं[2] पृथातनुभुवा[3] तूर्णं[4] च तीर्णो ऽर्णवं[5]–
स्तद्विस्फूर्जितमूर्जितं[6] त्रिभुवने सद्धर्मचिन्तामणेः ।। ३२

पुण्यपुरुष की मानो सौभाग्य रत्नमाला के समान होती है, वह सौन्दर्य की मर्यादारूप स्त्री ऊँचे पर्वत से निकलनेवाली नदी के समान सुखदायक होती है, वह शृंगाररूप वृक्षकी मंजरी जैसी होती है, वह रतिसुख की निधि व उत्तम कान्ति की पिटारी है । जिसकी दृष्टि से ही कामी मूर्छित हो जाता है, ऐसी वह स्त्री पूर्व जन्म मे किये हुये पुण्य के प्रभावसे ही प्राप्त होती है ॥२९॥

अन्य जन किसी भी प्रकारसे भाग्यहीन स्त्रियो का रूप नही देखना चाहते, परन्तु कितने ही पापियो को ऐसी स्त्रियो का योग प्राप्त होता है । यदि उससे एक वार भी भाषण किया जाता है तो वह निरन्तर कुत्तीके समान भौका करती है । वह अपने शरीर गुणके प्रभावसे चामुण्डासी प्रतीत होती है । वह वार वार हसती है । मानो ब्रह्मदेवने निराश्रय पापको रहने के लिये ही उसे वनाया है ॥३०॥

जहाँ करोडो शत्रुओ का विदारण किया जाता है ऐसे भयानक युद्ध मे पुण्यवान पुरुष जो असख्यात वार जयशाली होते है तथा आज्ञामात्रसे जो जगत्का सरक्षण करते है, वह सव उस उत्तम धर्म का ही प्रभाव है, जो विद्वान् जनो के द्वारा वारवार गाया जाता है ॥३१॥

युद्धमे वाहुवलि कुमारने अपने दो वाहुओ के द्वारा जो भरत चक्रवर्ती को उठाया था तथा रावणने जो कैलास पर्वत को और जयशाली विष्णु (कृष्ण)ने जो गोवर्धन पर्वत को उठाया-

३०) 1 सुन्दरीणा निर्जितदेवाङ्गनानाम् 2 पापिन 3 कुक्कुर्या कुक्कुरभार्यया. 4 सार्धम्. 5 सत्सहस्रवार, वारवारमित्यर्थ 6 पापस्य 7 ब्रह्मणा । ३१) 1 सग्राममध्ये 2 परिरक्षन्ति । ३२)1 सग्रामे 2 हठात्कारेण. 3 अर्जुनेन भुजाभ्या समुद्रस्तरित यदा द्रौपदी धातकीखण्डे शत्रुणा हृता 4 शीघ्र नीता 5समुद्र 6उत्कटम्।

33) धराधरैर्वारिधिभिः समग्रामभ्युद्धरन्त्येव धरां कृतार्थाः[1] ।
प्रत्यंशुभिस्[2]तूलमिवापरे[3] स्युस्तृणस्य कुब्जीकरणे ऽसमर्थाः ॥ ३३

34) स्याद् द्वात्रिंशत्सहस्रैः प्रणयविनतिभिः सेवितो भूपतीनां
त्रिस्तावद्भिः[1] सुरस्त्रीविसर[2]विजयिनां कान्तकान्ताजनानाम् ।
रत्नैर्द्विःसप्तसंख्यैरनिधन[3]सुधनैः[4] संनिधानैर्निधानै-
र्मर्त्यानां मूर्धवर्ती मणिरिव सुकृतान्निर्मिताच्चक्रवर्ती ॥ ३४

35) भूपा व्रजन्ति चलचामरवीज्यमानाः
श्वेतातपत्रधवलीकृतविश्वदेशाः[1] ।
लीलां द्युनायकभवां[2] च विलम्बमाना
जम्पानयानचतुरङ्गचमूवृतास्ते ॥ ३५

36) स्रवत्स्वेद[1]स्रवन्तीभिरभितो ऽप्यचला[2] इव ।
अनिला[3] इव वेगेन धावन्त्यन्ये[4] तदग्रतः ॥ ३६

था, इसी प्रकार पृथापुत्र अर्जुनने जो लवणसमुद्र को शीघ्र पार किया था, उन सब को समृद्धि-शाली इस त्रिभुवन मे सद्धर्म रूप चिन्तामणि का ही प्रभाव समझना चाहिये ॥३२॥

सुकृती–पुण्यशाली–पुरुष पर्वत और समुद्रो सहित समस्त पृथ्वी को प्रत्यशुओके साथ रुईके समान उठाया करते हैं,परन्तु पुण्यहीन जन तिनके के भी मोडने मे समर्थ नही होते है ॥३३॥

स्नेहमे नम्र हुये वत्तीस हजार राजाओसे सेवित, देवागनाओ के समूह को जीतनेवाली छियानवे हजार सुन्दर स्त्रियो से आराधित, तथा चौदह रत्नो एव अक्षय उत्तम धन को धारण करनेवाली नौ निधियो से सम्पन्न जो चक्रवर्ती मनुष्योके मस्तक पर स्थित चूडामणि के समान होता है वह भी पूर्वजन्म मे किये हुये सुधर्म के प्रभावसे ही होता है ॥३४॥

ढुरते हुये चंचल चामरो से सुशोभित और श्वेत छत्र से समस्त पृथिवीप्रदेशो को धव-लित (श्वेत) करनेवाले वे राजा लोग जो इन्द्र जैसी लीला का आलम्वन लेते हुये सुसज्जित पालकी व चतुरग सेना से – हाथी, घोडा, रथ और पादचारी सैन्य से – वेष्टित होकर गमन किया करते हैं वह सब धर्मका ही प्रभाव है ॥३५॥

इसके विपरीत जो पापी हैं वे उनके आगे वायुके समान वेगसे दौडते हैं । उस समय

---

३३) 1 परिपूर्णार्था 2 प्रतिकिरणै 3 पापा । ३४) 1 ९६००० द्वात्रिंशत्सहस्रत्रिगुणीकृतानां स्त्रीणाम् 2 कान्ति 3 विनाशरहितै परिपूर्णै 4 परिपूर्णै । ३५) 1 समस्तप्रदेशा 2 इन्द्रलीलाम् । ३६) 1 प्रस्वेदनदी वहन् सन् अचल पर्वत इव 2 पर्वता इव 3 पवन इव 4 पापिन. ।

37) सप्ततुङ्गतलभूमिराजिते चारुरत्नचयरोचिरञ्चिते[1] ।
मूर्तपुण्य इव सत्सुधासिते धाम्नि[2] धर्मनिलयाः[3] समासते[4] ॥ ३७

38) कोलैः[1] खातमृदन्नराशिनिचिता तार्णी[2] कुटी संकटा
वात्यामात्रवशा[3] रुजां वशगतैर्बालैः[4] शकृन्मण्डिता ।
द्वारे ऽरंकुवता[5] खरेण रचिता वा वाङ्मयी पापिनो[6]
दृष्टा[7] चेश्वरहर्म्यकार्यरतया सम्यक् कदाभार्यया[8] ॥ ३८

39) खाद्यं स्वाद्यं शुचिसुरभितं पानकं चापि लेह्यं
भङ्गैरे[1]पामुपचितमलं[2] भुञ्जते स्वादु भोज्यम् ।
स्वर्णादीनामिह सुकृतिनः स्थालकच्चोलकेषु
तेषां[3] पुण्यैरमृतमिव यन्निर्मितं[4] सूपकारैः ॥ ३९

40) त्र्यहोषितं[1] तैलघृतव्रताश्रितं करे कृतं नीरसमप्यगोरवम् ।
विधाय[2] कर्माणि धनाढ्यमन्दिरे कदन्नमस्ते[3][4] यदि भुञ्जते परे[5] ॥ ४०

उनके अगसे चूते हुये पसीने की जो नदियाँ निकलती है उनसे वेष्टित वे पर्वतो के समान प्रतीत होते हैं ॥३६॥

पूर्वोपार्जित पुण्यके धारक पुरुष मूर्तिमान् पुण्य के समान होते हुये उत्तम चूने से धवल दिखनेवाले, सुन्दर रत्नसमूह की कान्तिसे युक्त, ऊँची सात तलभूमियो से शोभायमान महल मे आनन्दसे निवास करते है ॥३७॥

इसके विपरीत घूसोसे खोदी गयी मिट्टीरूप अन्न की राशिसे व्याप्त, सकुचित, झझावातसे भरी हुई रोग के वशीभूत हुये–रोगी–वालको के साथ मलसे मण्डित और द्वार पर शब्द करनेवाले गधे के द्वारा रची गयी कर्कश ध्वनिसे परिपूर्ण, ऐसी पापीकी घाससे निर्मित झोपडी ईश्वर के गृहकार्य मे निरत कुत्सित स्त्री के द्वारा देखी जाती है ॥३८॥

पुण्यशाली जन उन के पुण्यसे जिसे रसोइयोने अमृतके समान निर्मित किया है ऐसे खाद्य, स्वाद्य, पवित्र और सुगधित पानक और लेह्य–चाटने योग्य–इन चार भेदरूप मधुर भोजन का उपभोग सुवर्ण, चाँदी आदिकी थाली तथा कच्चोलक (प्याला) आदि पात्रो मे किया करते है॥३९॥

जो पापी हैं वे धनाढ्यो के घर पर अनेक कार्यो को करके तीन दिनके वासे तथा तेल

---

३७) 1 D °रञ्जिते 2 गृहे 3 धर्मसयुक्ता 4 तिष्ठन्ति । ३८) 1 घूसविशेषै 2 तृणमयी जीर्णा प्रपडिका 3 वधूलै [वातवूलि] (?) वातमण्डल तस्य वशा D°वात्यानात्र 4 गूथेन मण्डिता 5 शब्दायमानेन. 6 पापयुक्तपुरुषस्य 7 सा तृणरचिता कुटी स्वकीयतया पापिनो भार्यया परगृहे कार्यरतया कदाचिदागत्य दृष्टा 8 कुत्सिता भार्या कदाभार्या। ३९) 1 विकारै वा उद्वर्तनविशेषै 2 परिपूर्णम्. 3 सुकृतीनाम् 4 भोजनम् । ४०) 1 त्रिदिनकृतमन्न तैलघृतादिरहित रुक्षमन्नमित्यर्थ 2 कृत्वा 3 कुत्सितमन्नम् 4 दिनान्ते 5 पापिजना ।

41) पत्रैर्नागरखण्डपत्तनभवैः कर्पूरवल्ल्यादिजैः[1]
पूगैरीशपुरादिजैर्विरचितं सच्चूर्णसंभावितम् ।
कङ्कोलादिफलैरलंकृतमलं कर्पूरवेधोल्वणं
ताम्बूलं भुवि भोगमूलमपरे[1] खादन्ति रामार्पितम् ॥ ४१

42) नामाप्यन्ये[1] न जानन्ति ताम्बूलमिति भक्षणम् ।
केन संपाद्यतां[2] तेषां पापोपहतजन्मनाम्[3] ॥ ४२

43) वैडूर्यमुक्ताफलपद्मरागरत्नोच्चया द्वीपसमुद्रजा ये ।
धन्यस्य धामेव च धाम तेषां[1] परं धुनीनामिव[2] वारिराशिः[3] ॥४३

44) कपर्दिनः[1] कथंचित्स्युः सार्धचन्द्राः कपालिनः[2] ।
चित्रं वृषदरिद्राश्च[3] स्थाणवो[4] भूतिमण्डिताः ॥ ४४

और घीसे रहित नीरस व कुत्सित तुच्छ अन्न को हाथ मे लेकर सूर्यास्त के समय खाया करते है ॥ ४० ॥

पुण्यशाली पुरुष नागरखण्ड नामक नगर मे उत्पन्न हुये, कर्पूरवल्ली व नागवल्ली आदि के पत्रो से रचे गये, ईशपुर आदिक नगरो मे उत्पन्न हुयी सुपारियो से मिश्रित, जिसमे उत्तम चूना लगाया गया है, ककोल, इलायची व जायपत्री आदिको से अलकृत–सुगधित, कर्पूर चूर्ण से युक्त ऐसे तावूल को जो कि भोग का मूल कारण है और जो स्त्रियोने अपने हाथसे दिया है, खाया करते है ॥ ४१ ॥

किन्तु पापी लोग खाना तो दूर रहा वे तो ताम्बूल का नाम भी नही जानते है। पाप से जिनका जन्म व्यर्थ हुआ है ऐसे लोगोको ताम्वूल भला कौन देता है ? कोई भी नही ॥४२॥

जैसे नदियो का निवास स्थान समुद्र है वैसे द्वीप तथा समुद्र मे उत्पन्न हुये इन्द्र-नील मणि, मुक्ताफल व पद्मराग आदि रत्नो के समूह पुण्यशाली पुरुषोके घर को ही अपना घर समझ कर वही रहा करते है ॥४३॥

वृषदरिद्र – धर्महीन (वृषभहीन) – मनुष्य कथचित् स्थाणु (शकर) के समान है, यह आश्चर्य की वात है। स्थाणु (शकर) जैसे कपर्दी–जटाजूट से सयुक्त है वैसे ही भाग्यहीन मनुष्य भी कपर्दी पैसो के अभाव मे वाल न वनवा सकने से जटा जूट के धारक–होते है, शकर यदि

४१) 1 उत्पन्नै 2 इन्द्रे . 3 उत्कटम् 4 पुण्यमयुक्ता । ४२) 1 पापा 2 दीयते. 3 पीडित । ४३) 1 रत्नोच्चयानाम् 2 नदीनाम् 3 समुद्र । ४४) 1 कोपीनकथचित्स्यु (?) 2 ईश्वरस्य 3 दरिद्रपक्षे पुण्यर-हिता , ईश्वरपक्षे एकवृषभोदय 4 ईश्वरा ।

45) पट्टं चीनं द्वीपजं काञ्चिवालं[1]
वासोजातं[2] जायते पुण्यक्लृप्तम्[3] ।
प्रालम्बाद्यं[4] भूषणं पुण्यगेहै-
र्भूषा मन्ये [5]प्रत्युतैषां[6] च देहैः ॥ ४५

46) र[1]थ्यानिपातिमलकर्पटखण्डक्लृप्तं
कौपीनमेव बहुनागफणं[2] हि वासः[3] ।
येषां[4] गले तरलहार इवैकतन्तु-
स्तेषा[5]म[6]लं सि[7]चयभूषणवर्णनाभिः ॥ ४६

47) तैलानि चारु[1]सुमनश्चयवासितानि
स्नानानि सन्ति भुवनेश्वरदुर्लभानि ।
गन्धाः सुगन्धसुरभीकृतविश्वदेशा
जात्यादिपुष्पनिचयास्त्रिदिवोद्भवा वा[2] ॥ ४७

सार्धचद्र – अर्धचन्द्र से सुशोभित–है तो भाग्यहीन जन भी सार्धचन्द्र होते है – गलहस्त देकर दूर किये जाते हैं, शकर यदि कपाली – कर्पट (खोपडी) के धारक – हैं तो पुण्यहीन जन भी कपाली– खप्पर मे भिक्षा माँगनेवाले – होते है, तथा जिस प्रकार शकर भूतिमण्डित – भस्म से सुशोभित – है उसी प्रकार पापी जन भी भूतिमण्डित – योग्य वस्त्रादि के अभाव मे धूलिधूसरित– हुआ करते हैं। तात्पर्य यह कि धर्म से विहीन प्राणी अतिशय दरिद्र व निन्दा के पात्र होते है ॥४४

पुण्यवान लोगो को पुण्योदय से चीनपट्ट (चीन देश का उत्तम वस्त्र) तथा द्वीप मे उत्पन्न हुआ काचिवाल इत्यादि विविध प्रकार के वस्त्रो का समूह प्राप्त होता है। उनके गले मे सरल और लवा मुक्ताहार होता है। उनके पुण्ययुक्त देहोसे ही मानो उनकी भूषा होती है ॥ ४५

इसके विपरीत जो दरिद्री है उन की लगोटी मार्ग मे गिरे हुये मलिन वस्त्र के टुकडो से वनी हुयी होती है, शरीर के ऊपर का वस्त्र अनेक भागो से वना हुआ होता है, तथा गले मे चचल हार के समान एक तन्तुवाला वस्त्र रहता है। उनके वस्त्र और अलकारो का वर्णन निरर्थक है। ॥४६॥

पुण्यात्मा जन को सुदर पुष्पसमूह के ससर्ग से सुवासित तेल, राजाओ को भी दुर्लभ ऐसे स्नान, अपनी सुगधि से सर्व प्रदेशो को सुगधित करने वाले गध – चूर्ण अथवा इत्र आदि–

---

४५) 1 रत्नकम्बलम् 2 वस्त्रसमूहम् 3 पुण्यरचित पुरुषस्य 4 हाराद्यम् 5 व्याघुट्य 6 पुण्यसहितानाम् । ४६) 1 मार्गपतितवस्त्रखण्डरचितम् 2 फट्ट वस्त्रम् 3 वस्त्रम् 4 पुण्यरहितानाम् 5 पापिनाम् 6 पूर्ज [र्य] ताम् 7 वस्त्र । ४७) 1 मनोज्ञपुष्पसमूहवासितानि 2 स्वर्गोद्भूता इव।

48) अभ्यङ्गाय सदाश्रुपातकुशलः स्नेहो ऽपि संजायते
देहस्यैव निघर्षणाय[1] विहितं पापात् खलोद्वर्तनम् ।
पङ्कः स्नानविशुद्धये ऽपि कुसुमं गन्धाय शीर्षे तृणं
भाले कर्करघर्षजं च तिलकं तन्नर्मणे[2] निर्मितम् ॥ ४८

49) सुखोष्ण[1]भोज्यैः शयनैः परार्ध्यैः[2]
स्तनोपपीडं च रतैः प्रियाणाम् ।
सदंशुकैः पुण्यवतां प्रतीत-
मुपायनै[3]रर्चयतीव[4] शीतम् ॥ ४९

50) चन्द्रैः[1] पल्लवसंस्तराः सुमनसो दिव्या प्रियासंनिधिः
श्रीखण्डं चलचामरोत्थपवनः सन्माधवीमण्डपः ।
धारामन्दिरमुज्झदम्बु परितो हारा हिमांशु[2]प्रभा
ग्रीष्मस्फारिजगत्प्रतापमपि तं[3] भिन्दन्ति धन्यस्य[4] ते[5] ॥ ५०

तथा मानो स्वर्ग मे उत्पन्न हुये ऐसे मालती आदिक वेलियो के पुष्पसमूह प्राप्त होते है ॥४७॥

इस के विपरीत जो पुण्यहीन है उन्हे अभ्यगस्नान के लिये स्नेह (तेल) तो मिलता नही है, तव उसके अभाव मे उनकी आँखो से शोक का जो अश्रुपात होता है वही उनके अभ्यग स्नान के लिये स्नेह है, पाप से उनके देह का जो घर्षण होता है वही उनका खली का उद्-वर्तन होता है, उनके अग मे जो कीचड लगता है वह उनका उवटन है और मस्तक पर जो वे तृण भार धारण करते है वही उनका गध है तया भालप्रदेश मे ककड का घर्षण होने से जो चिन्ह प्रकट होता है वही तिलक है। ये सव प्रकार पाप ने दीनो का उपहास करने के लिये निर्मित किये हैं ॥ ४८॥

सतुष्ट शीतकाल मानो पुण्यशाली पुरुपो की, सुखप्रद कुछ उष्ण (ताजे) भोज्य पदार्थ, वहुमूल्य शय्याए, स्तनो को मर्दित करते हुये किये गये प्रिय स्त्रियो के सम्भोग और उत्तम वस्त्र, इन उपहारो के द्वारा पूजा ही करता है, ऐसा प्रतीत होता है ॥४९॥

कपूर, कोमल पत्तो की शय्या, दिव्य पुष्प, स्त्री का सान्निध्य, चन्दन, चचल चामरो की पवन, उत्तम माधवी लताओ का मण्डप, चारो ओर पानी फेकनेवाला धारागृह तथा चद्र की काति को धारण करनेवाले हार ये भाग्यशाली के उत्तमोत्तम पदार्थ – जिसका कि प्रताप लोक मे सर्वत्र फैला हुआ है ऐसे पराक्रमी ग्रीष्मकाल को भी नष्ट किया करते हैं ॥५०॥

---

४८) 1 उद्वर्तनाय 2 तस्य पापिन क्रीडायै, पापिजनभोगाय । ४९) 1 कथचित् उष्ण 2 उत्तमै 3 प्राभृतैः 4 शीत विनय करोति। ५०) 1 कर्पूर 2 चन्द्रस्य 3 ग्रीष्मम् 4 पुण्यवत 5 चन्द्रादय ।

51) आसीनानां[1] हिमगिरिनिभे हर्म्यपृष्ठे कदाचित्
क्रीडोल्लासाद्वनविहरणैरन्यदा वृष्टिदृष्टैः ।
गर्जं गर्जं तरुणरमणीकण्ठमाश्लेषयन्त्यो[2]
मेघैर्वर्षा इव सुकृतिनामाचरन्तीह दौत्यम्[3] ॥ ५१

52) तप्ताश्चण्डरुचेः करैरतिखरैर्ग्रीष्मस्य मध्यंदिने
कष्टं कर्दममर्दिनो[1] घनजलैर्वर्षासु भिन्नाङ्गकाः[2] ।
शीतार्ता निशि दन्तवीणनमिव प्राप्ता हिमर्तौ[3] परे[4]
पापात्संकुचिताः श्ववत्[5]कथमहो तिष्ठन्ति भूशायिनः[6] ॥ ५२

53) अशेषताराग्रहभानुचन्द्राः
स्फुरन्ति दिक्चक्रलसत्प्रतापाः ।
हितेन[1] देवा दिवि[2] शं[3] भजन्ते
सदा सुरस्त्रीमुखमुग्धचित्ताः[4] ॥ ५३

पुण्यवान् लोग हिमालय पर्वत के समान धवल उन्नत भवन के ऊपर बैठते है, कभी क्रीडा करने की उत्कण्ठा उत्पन्न होने पर वे उद्यान मे विहार करते है। वर्षा ऋतु, वर्षाकाल मे देखे गये मेघ जव गर्जना करते है तव उनके द्वारा तरुणी स्त्रियो को उन पुण्यवान् पतियो के कण्ठ को आलिगन कराती है। इस प्रकार वह वर्षा मानो पुण्यवान् पुरुषो के दूतकार्य को ही करती है ॥५१॥

इसके विपरीत दरिद्र जन पाप के प्रभावसे ग्रीष्म ऋतु मे दिन के मध्यभाग मे सूर्यकी अत्यन्त तीक्ष्ण किरणो से सतप्त होते है, वर्षाकाल मे कीचड से लिप्त रहने वाले उन दीन लोगो का शरीर मेघ के पानी से भीगा रहता है, शीतकाल मे जव वे ठड से पीडित होते है तव उनके दात वीणा के समान वजते है तथा शैत्य से अतिशय पीडित होने पर वे अपने शरीर को कुत्ते के समान सकुचित कर जिस किसी प्रकार पृथिवी पर सो जाते है। इस प्रकार पापोदय से उन्हे ग्रीष्मादि ऋतुओ मे दुःख भोगने पडते है ॥५२॥

जिनका प्रताप सपूर्ण दिशाओ मे व्याप्त हो रहा है तथा जिनका चित्त देविओ के मुखो पर आसक्त है ऐसे सव तारा, मगलादिक ग्रह एव सूर्य-चद्र ये देव देवगति मे उस हित-कर धर्म के प्रभाव से ही सुख का उपभोग करते है ॥५३॥

---

५१) 1 पुण्यजनानाम् 2 रमणीना पुरुषकण्ठे आश्लेपयन्त्यो वर्षा 3 दूतीभावो दौत्यम् । ५२) 1 पापिनः 2 आर्द्रशरीरा 3 शीतकाले 4 पापिन 5 कुक्कुरवत् 6 जीवा । ५३) 1 पुण्येन 2 स्वर्गे. 3 सौख्यम् 4 लग्नचित्ता ।

54) यद्देवकोटिमुकुटार्चितपादपद्मो
देवीभिरप्यहरहः[1] समुपासितश्च ।
शारीरमानससुखं स्वदते[2] द्युनाथ[3]-
स्तत्सर्वमङ्कुरितमुत्तमधर्मवीजात् ॥ ५४

55) ईर्ष्याविषादमदमत्सरमानहीनं
सर्वार्थसिद्धिमरुतो[1]ऽनुभवन्ति सौख्यम् ।
यत्सर्वथाप्युपमया रहितं विशालं
तद्धर्मवृक्षकुसुमं मुनयो वदन्ति ॥ ५५

56) मृत्यूत्पत्तिविवर्जितं निरुपमं दृग्ज्ञानवीर्योर्जितं
व्याधिव्रातविवर्जितं[1] शिवपदं नित्यात्मसौख्याश्रितम् ।
त्रैलोक्यप्रभुवल्लभं कथमपि प्राप्येत यद् दुर्लभं
प्रध्वस्ताखिलकर्मतो बुधजनास्तद् बुध्यतां धर्मतः ॥ ५६

जिसके चरण करोड़ो देवो के द्वारा पूजे जाते है तथा देवागनाएँ जिसकी प्रतिदिन सेवा किया करती है ऐसा स्वर्ग का स्वामी इन्द्र जो शारीरिक और मानसिक सुखोका उपभोग करता है वह सव उत्तम धर्मरूपी वीज से ही अंकुरित हुआ है । अर्थात् सुखरूप अकुर धर्मरूप वीज से ही उत्पन्न होता है ॥ ५४ ॥

सर्वार्थसिद्धि के देव ईर्ष्या, विषाद, उन्माद, मत्सर तथा गर्व से रहित हो कर जो सर्वथा अनुपम महान् सुख का अनुभव करते है वह उस धर्मरूपी वृक्षका ही पुष्प है, ऐसा मुनिजन कहते हैं ॥ ५५ ॥

जो मोक्षपद मरण व जन्म से रहित, अनुपम, केवलदर्शन, केवलज्ञान और अनत सुख से उत्कर्ष को प्राप्त, अनेक रोगसमूह से रहित, शाश्वतिक आत्मसुख से सम्पन्न और त्रैलोक्यप्रभु जिनेश्वर को अतिशय प्रिय है उस दुर्लभ मोक्षपद को जो विद्वान् जन समस्त कर्मो को नष्ट करते हुये किसी प्रकार से प्राप्त करते हैं उसे धर्म के प्रभाव से ही समझना चाहिये ॥ ५६ ॥

---

५४) 1 दिने दिने 2 भुनक्ति 3 इन्द्र. । ५५) 1 देवा । ५६) 1 रहितम् ।

57) पुण्यापुण्यद्रुमफलमलं सम्यगालोचयन्तः[1]
कर्तुं योग्यं ह्यहितमथनं पुण्यमेव प्रवीणाः ।
यत्कल्याणैः प्रभुतममिदं संगमं संविधातुं[2]
तद्[3] भो भव्या दुरितसुरतिस्[4]त्यज्यतां[5] नीतिहन्त्री ॥ ५७

इति श्री-जयसेन-मुनि-विरचिते धर्मरत्नाकरनामशास्त्रे
पुण्यपापफलवर्णनप्रकाशकः प्रथमो ऽवसरः[6] ॥ १ ॥

पुण्यवृक्ष के फल की और पापवृक्ष के फल की मन मे अतिशय भलीभाँति आलोचना करते हुये प्रवीण पुरुष अहित को नष्ट करने वाले उस पुण्य को ही करने योग्य समझते हैं यह पुण्य गर्भ, जन्म, तप, केवलज्ञान और मोक्षरूप पाँच कल्याणो का सगम करने में पूर्णतया समर्थ है। अतएव हे भव्यजन, आप नीतिका नाश करनेवाली पाप की प्रीति छोड दे ॥ ५७ ॥

इस प्रकार जयसेन मुनिविरचित धर्मरत्नाकर नामक शास्त्र मे पुण्य-पाप फलोका वर्णन करनेवाला प्रथम अवसर समाप्त हुआ है ॥ १ ॥

---

५७) 1 पश्यन्तः सन्त 2 कर्तुम् 3 तस्मात् 4 पापेपु सुष्ठु रति . 5 त्यजनीयम् । 6 P only प्रथमोवसर ।

[२ द्वितीयोऽवसरः]

[अभयदानादिफलम्]

58) दानशीलार्चनावृद्ध्यै तपोधर्मस्य भावनाः ।
अगारिणां[1] यतः साध्ये[2] किंचित्कस्यापि साधनम्[3] ॥ १

59) प्रसिद्धम्–
यस्मादभ्युदयः[1] पुंसां निःश्रेयसफलाश्रयः[2] ।
वदन्ति विदिताम्नायास्तं धर्मं धर्मसूरयः ॥ १*१

60) दानमाद्यमभयं भयमुक्तैर्व्याहृतं[1] तदनु[2] चाहृतिनाम[3] ।
ज्ञानसंज्ञमथ भेषजरूपं तच्चतुर्थमिति मुक्तिनिमित्तम् ॥ २

गृहस्थो के लिये दान, शील और जिनपूजा इनकी वृद्धि के लिये तपोधर्म की भावना निर्दिष्ट की गई है। चूंकि साध्यप्राप्ति के लिये कोई किसीका तो कोई किसीका साधन रहता है ॥ १ ॥

प्रसिद्ध भी है –

जिससे पुरुषों को मोक्षरूप फल के आधारभूत अभ्युदय की प्राप्ति होती है उसे जैनागम के ज्ञाता धर्माचार्य धर्म कहते हैं ॥ १*१ ॥

सब प्रकार के भय से रहित हुए गणधरादिको ने पहला अभयदान, तदनतर दूसरा आहारदान, तीसरा ज्ञान नामका दान और चौथा औषधदान ये दान के चार भेद निर्दिष्ट किये हैं। वह दान मुक्ति का कारण है ॥ २ ॥

---

१) 1 गृहस्थानाम् 2 नित्यकरणीये 3 मोक्ष (?) । १*१) 1 धर्मात् 2 मोक्ष । २) 1 भयरहितैर्मुनिभि. 2 कथितम् 3 तदनन्तरम् 4 अन्नदानम् ।

61) सत्त्वानामुपकाराय गुणिनां क्लिश्यतां[1]मपि ।
यथा[2] तथा दयालु[3] हि ददतं को ऽवमन्यते[4] ॥ ३

62) सर्वे ऽप्यास्तिकवादिनो यदभयं संमेनिरे[1] निर्मदा
विश्वेषां च यथा तथा प्रियतमं यत्प्राणितव्यं[2] नृणाम् ।
दानं ज्ञानतपोव्रतादि विफलं सर्वं विनैतेन[3] यत्
तस्मादाद्यमिदं मतं च निखिलं यच्चारु[4] तत्तत्[5]फलम् ॥ ४

63) प्रत्यक्षमर्थ[1]मिहलोकसुखं च वाञ्छन्
लोकं श्रयन् परिहरन् किल काय[2]पीडाम् ।
कायाकृतौ परिणतां चितमध्यवस्यन्[3]
तामत्र नास्तिक[4]वको ऽपि दयां प्रमाति[5] ॥ ५

सम्यग्दर्शनज्ञानादि गुणो से सयुक्त गुणिजनो का तथा क्लेश को प्राप्त हुए दुखी जीवो का भी उपकार करने के लिये जो दयालु सत्पुरुष जिस किसी प्रकार से उन्हे उनके अनुकूल दान दे कर निर्भय करता है ऐसे दाता का भला कौन तिरस्कार करेगा ? कोई भी ऐसे दाता का तिरस्कार नही कर सकता है ॥ ३ ॥

पाप, पुण्य एव इह-पर लोक आदिक तत्त्वोपर श्रद्धा न करनेवाले जो भी आस्तिक है मद से रहित उन सब को वह अभयदान अभीष्ट है । जैसे जीवन मनुष्यो को प्रिय है वैसे ही वह सब ही प्राणियो को अत्यन्त प्रिय है। इस अभयदान के विना चूंकि अन्य दान, ज्ञान, तप एव व्रत आदिक सब धर्माचार व्यर्थ होते है, इस लिये अभयदान को आद्य दान–मुख्य दान– माना गया हे । इस दानका फल चारुता है अर्थात् इससे सौंदर्य प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

जो केवल प्रत्यक्ष दिखते हुए पदार्थ को और इस लोक सबधी सुख को ही स्वीकार करता है, जो लोक व्यवहार का आश्रय ले कर शरीर पीडा को दूर करता है, तथा जो शरीराकार से परिणत हुए चैतन्य को जानता है वह नास्तिक (चार्वाक) रूप बगुला भी दया को प्रमाण मानता है । तात्पर्य–केवल इहलोक का सुख प्राप्त करने के लिये नास्तिको ने भी दया अर्थात् अभयदान को माना है ॥ ५ ॥

---

३) 1 क्लेशयुक्तानाम् 2 यथा योग्य तथा येन केन प्रकारेण 3 दया कुर्वन्तम् 4 क अवज्ञा करोति । ४) 1 आमनन्ति, कथयन्ति 2 जीवितव्य 3 जीवितव्येन अभयदानेन इत्यर्थ 4 मनोज्ञम् 5 तस्य अभयदानस्य । ५) 1 पदार्थम् 2 जीविव्यथा परिहरन् 3 कायस्थैर्यं प्रति उद्यम कुर्वन् 4 नास्तिकमतान [नु] वादी 5 प्रमाण करोति ।

64) उक्तं च-
लोकवद् व्यवहर्तव्यो लौकिको[1] ऽर्थः परीक्षकैः ।
लोकव्यवहारं[2] प्रति सदृशौ वाल[3]पण्डितौ ॥ ५*१

65) ज्ञानात्स्वस्य ज्ञानदानं परेषां सर्वं वित्तात्स्वस्य वित्तप्रदानम् ।
यस्मात्तस्मादात्मवज्जीववर्गश्चिन्त्यः शश्वन्नात्र[1] किंचित्प्रमृग्यम् ॥ ६

66) भानुभ्रष्टमहो[1] यदि प्रभुमृते[2] राज्यं च संजायते
राजीवं[3] च जलाशयेन रहितं चित्रं तथापाश्रयम्[4] ।
पुंभा[5]मापगतं कुलं यदि धराहीनस्तथानोकहः[6]
प्राणित्राणविवर्जितो[7] ऽपि नियतं जायेत धर्मस्तदा ॥ ७

67) यथा शरीरं न हि जीववर्जितं मुखारविन्दं न यथापलोचनम्[1] ।
दयाविहीनं क्रियमाण[2]मर्थिभिर्न धर्मकर्मा[3]पि विराजते तथा ॥ ८

कहा भी है–पदार्थ का स्वरूप जैसा लौकिक जन मानते है वैसा ही परीक्षको को भी मानना चाहिये । लौकिक व्यवहार के प्रति वाल और पडित समान है । अभिप्राय यह कि तात्त्विक विवेचन का परीक्षक जन भले ही परीक्षा कर के प्रमाण या अप्रमाण माने, परतु लौकिक व्यवहार को उन्हे जैसा कि वह प्रचलित है वैसा ही मानना चाहिये ॥ ५*१ ॥

जो अपने पास ज्ञान है उससे अन्यजनो के लिये ज्ञानदान तथा जो अपने पास धन है उससे अन्य जनो के लिये धन का दान देना चाहिये । सर्व जीवसमूह को सदा अपने समान ही समझना चाहिये । इस विषय मे अन्य कुछ विचार नही करना चाहिये ॥ ६ ॥

यदि कभी सूर्य के विना दिन हो सकता है, राजा के विना राज्य हो सकता है, जलाशय के विना कमल उत्पन्न हो सकता है, आधार (भित्ति आदि) विना चित्र रह सकता है, पुरुप और स्त्री के विना कुल चल सकता है तथा पृथ्वी के विना वृक्ष उत्पन्न हो सकता है तो प्राणिरक्षण के विना निश्चय से धर्म भी हो सकता है । तात्पर्य यह कि प्राणिदया के विना धर्म असभव है ॥ ७ ॥

जिस प्रकार जीवरहित शरीर (शव) शोभा नही पाता तथा नेत्ररहित मुखकमल शोभा नही पाता है उसी प्रकार धर्माभिलापी जनो के द्वारा दया के विना किया जानेवाला धर्मकार्य भी शोभा नही पाता है ॥ ८ ॥

५*१) 1 D °लौकिकार्थपरी 2 D °लोकाना व्यवहार च सदृशौ 3 अज्ञान । ६) 1 नात्र कश्चित् विचारोज्ञ । ७) 1 दिनम् 2 प्रभु विना 3 कमलम् 4 अपगताश्रय कुड्यादि–आश्रयरहितम् 5 पुरुप विना पुत्र विना वा 6 वृक्ष 7 जीवरक्षादिरहितम् । ८) 1 नेत्ररहितम् 2 पुरुषै 3 धर्मकार्यम् ।

68) वदतु विशदवर्णं[1] पातु[2] शीलं मपूर्णं
जप(य)तु विशदवर्णं[3] दानतश्चापि कर्णम्[4] ।
तपतु तप उदीर्णं नीरसं वात्तु[5] शीर्णं[6]
विफलमभयतीर्णं[7] भस्मनीवोपकीर्णम्[8] ॥ ९

69) गुरुजनपदाम्भोजध्यानं मरुद्गण[1]पूजनं
वहुजनमतं न्यायस्थानं कुलस्थितिपालनम् ।
अमलिनगुणग्रामाख्यानं विशुद्धयशोऽर्जनं[2]
अवति[3] यदि नो जीवानेतत्तत[4]स्तुपखण्डनम् ॥ १०

70) शिखी मुण्डी ब्रह्मव्रतधरमहाभैक्षचरणो
भदन्तो[1] दान्तो[2] वा भ्रमयतु जगत्तीव्रकिरणः ।
क्षमी ध्यानी मौनी वनचरसहावासकरण–
स्तमोनृत्तं यद्वद्विफलमखिलं[3] यद्यकरुणः[4] ॥ ११

मनुष्य निर्मल अक्षरो से परिपूर्ण सुन्दर भाषण करे, शील का पूर्णतया पालन करे, स्पष्ट अक्षरो का अर्थात् अर्हत्-सिद्धादिको के वाचक मन्त्रो का जप करे, दान से निर्मल कीर्ति-धारक कर्ण को भी जीत ले, उत्तम तप करे तथा नीरस, गले हुए अन्न भक्षण भी करे तो भी अभयदान से रहित होने से ये सव कार्य धूल मे मिल जाने के समान विफल हैं ॥ ९ ॥

मनुष्य यदि जीवो का रक्षण नही करता है तो गुरुजनो के चरण कमलो का ध्यान करना, देवो की पूजा करना, सर्व जनो को मान्य ऐसा न्यायस्थान का पद प्राप्त होना अर्थात् न्यायाधीश का पद प्राप्त होना, अपनी कुल मर्यादा–सदाचारो–का पालन करना, निर्मल गुण-समूह का वर्णन करना तथा निर्मल यश भी प्राप्त कर लेना ये सव कार्य तुष कडन के–धान्य-कणो से रहित भूसा के कूटने के–समान व्यर्थ हैं ॥ १० ॥

मनुष्य यदि दया से रहित–निर्दय–है तो वह भले ही चोटी को धारण कर ले, शिर मुडा ले, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके भिक्षु जैसा आचरण करे, भद्रतायुक्त हो, जितेन्द्रिय हो, सूर्य के समान तेजस्वी हो कर विश्व का भ्रमण करता रहे, क्षमावान् हो, ध्यान करनेवाला हो, मौन को धारण करता हो तथा भीलो के साथ वन मे रहनेवाला हो तो भी उसका यह सव आचरण अन्धकार मे किये जानेवाले नृत्य के समान निष्फल होता है ॥ ११॥

---

९) 1 पट्वक्षरम् 2 रक्षतु 3 ब्राह्मणादिनिर्मलवर्णम् 4 D °कीर्ति 5 भक्षयतु 6 सडितम् 7 अभयदानरहितम् 8 घृतादिक्षिप्तम् । १०) 1 देव 2 उपार्जनम्. 3 रक्षति 4 कारणात् । ११) 1 ज्ञानवान् 2 जितेन्द्रिय. 3 पूर्वोक्त समस्त विफलम् 4 निर्दय ।

71) दयया भवति समस्तं सफलं दानादि पूर्वनिर्दिष्टम् ।
दृष्ट्येव[1] बोधतपसी[2] विद्धा इव धातवो रसेन ॥ १२

72) चिरायुष्यं रूपं तरुणरमणीनेत्रसुभगं
विभोगाः साभोगा[1] गुरुरिव जगज्जीवशरणः ।
रणे वारण्ये वा यमभयविधायिन्यपभयो[3]
भयत्यागाद्भावी[5] निरवधिसुखैकान्तवसतिः[6] ॥ १३

73) धर्मस्य जीवितमिदं[1] च रहस्यमेतत्[1]
सर्वस्वमप्युपचयो[2] ऽचलवासभूमिः ।
आचन्द्रसूर्यसितशासनमेतदेव
माङ्गल्यकोटिसमलंकृतजन्मलग्नम्[4] ॥ १४

74) जन्मसु सारं नृत्वं पुरुपार्थस्तत्र[1] तत्र[2] ननु धर्मः ।
तस्मिन्[3] दया विशाला सकलश्रीसहचरी[4] सारा[5] ॥ १५

उपर्युक्त श्लोको मे जिन दानादि धर्मकर्मो का वर्णन किया गया है वे यदि दया के साथ किये जाते है तो सब ही वे सर्व सफल होते है । जैसे–सम्यग्दर्शन के साथ ज्ञान व तपश्चरण तथा रसायन से वेधी गयी लोह आदि धातुएँ सफल हुआ करती है ॥ १२ ॥

जिसने प्राणियो को अभयदान दे कर उन्हे निर्भय किया है उसे दीर्घ आयुष्य, युवान स्त्री के नेत्रो को लुभानेवाला सौन्दर्य तथा इन्द्रियो को तृप्त करनेवाले विपुल विशिष्ट भोग भी प्राप्त होते है । वह गुरु–माता-पिता–के समान जगत् के जीवो का रक्षण करता है । यम के भयको–मृत्युकी आशकाको–उत्पन्न करनेवाले युद्ध मे अथवा वन मे भी निर्भय रहता है तथा भय से रहित हो जाने के कारण वह भविष्य मे अमर्याद सुखोका–मुक्ति सुखो का–एकान्त स्थान होता है ॥ १३ ॥

यह अभयदान धर्म का जीवित व रहस्य अर्थात् धर्म का निचोड व उसका सर्वस्व है। अर्थात् अभयदान देने से ही धर्म का पूर्ण आचरण होता है । इससे धर्म की वृद्धि होती है । यह अभयदान निश्चल वसति की–मोक्ष की–आधार भूमि है । जब तक जगत मे चन्द्र-सूर्य है तब तक रहनेवाला धर्म का यह शुभ्र शासन है, और यही अभयदान करोडो मगलो से अलकृत हुआ धर्म का जन्मलग्न है ॥ १४ ॥

देव, नारकी और पशु आदि जन्मो मे–पर्यायो मे–मनुष्यपना सार है, उस मनुष्य

१२) 1 सम्यग्दर्शनेन 2 ज्ञानतपसी द्वे । १३) 1 सविस्तारा 2 यमकृते भये 3 भयरहित 4 अभयदानात् 5 भविता 6 निरवधिसुखैकवास । १४) 1 अभयदानम् 2 लक्ष्मीसमूहम् 3 आज्ञा 4 अभयदानम् । १५) 1 नृत्वे 2 पुरुपार्थे 3 धर्मे 4 सखी 5 समीचीना ।

75) न दृष्टिहीनं[1] वदनं[2] विराजते विलासिवृन्दं[3] न विभूतिवर्जितम् ।
विलासिनी रूपविलासदूरिता यथा न धर्मो न तथा दयां विना ॥ १६

76) पितृपरिपन्थी[1] पुत्रः कुलपुत्री परगृहाटनसवित्री[2] ।
धर्मो दयाप्रहीणः प्रहीणधर्माः[3] स्तुवन्त्येतान्[4] ॥ १७

77) विनयविकलान् संख्यातीतान्[1] विनेयजनान्[2] न हि
न हि कृतधियस्[3]तत्त्वाख्यानप्रहीणमतीन् यतीन् ।
मतिमपि न वा श्रेयो[4]बन्धप्रसिद्धि[5]पराङ्मुखीं
न च करुणयापास्तं[6] धर्मं स्तुवन्ति कथंचन ॥ १८

78) ब्रूते मूकः श्रवणसुखदं वीक्षते ऽन्धो ऽपि रूपं[1]
पङ्गुः प्रौढं[2] चतुरचरणं धावते चेद्धरित्र्याम् ।
एडो[3] वाढं[4] यदि च शृणुया[5]दुच्यमानाक्षराणि
प्राणित्राणाचरणरहितस्तर्हि धर्मो ऽपि च स्यात् ॥ १९

पर्याय का सार पुरुषार्थ और उस पुरुषार्थ का सार निश्चय से धर्म है व उस धर्म मे भी सपूर्ण संपदाओ के साथ रहनेवाली विशाल दया सार मानी गई है ॥ १५ ॥

जिस प्रकार नेत्रो के विना मुख, सम्पत्ति के विना विलासी जन का समूह और सौन्दर्य से विहीन विलासिनी–नेत्र, मुख एव भृकुटियो आदिकी विशेषता से सयुक्त स्त्री–शोभायमान नही होती है । उसी प्रकार दया के विना धर्म भी शोभायमान नही होता है ॥ १६ ॥

पिता की आज्ञा के प्रतिकूल चलनेवाला पुत्र, दूसरो के घर पर पर्यटन की जनक–सदा वहाँ जानेवाली–कुलीन पुत्री और दया से रहित धर्म इनकी वे ही प्रशसा किया करते हैं, जो स्वय धर्म से दूर–दुराचारी–है ॥ १७ ॥

विवेकी विद्वान् विनय से रहित असख्यात शिष्यो की, यथार्थ वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करनेवाली बुद्धि से विहीन मुनियो की, पुण्यबध की प्रसिद्धि से पराङ्मुख–पापबध को सिद्ध करनेवाली–बुद्धि की और दया से रहित धर्म की किसी प्रकार से भी प्रशसा नही किया करते हैं ॥ १८ ॥

यदि गूंगा मनुष्य कानो को सुख देनेवाला भाषण करने लगे, यदि अन्धा मनुष्य

१६) 1 अवलोकनरहितम् 2 P °नयन 3 कामुकसमूहम् । १७) 1 शत्रुर्निन्दको वा अभक्तो वा 2 उत्पन्नजननी भूमिर्वा 3 पापिन 4 पुत्रादीन् । १८) 1 बहूनपि 2 शिष्यजनान् 3 पुण्यवन्त पुरुषा कृतधिय न स्तुवन्ति 4 पुण्य वा मोक्षो वा 5 P °प्रसिद्ध 6 रहितम् । १९) 1 विशिष्टरूपम् 2 D °प्रौढश्च, 3 बधिर . 4 अतिशयेन 5 शृणोति ।

79) प्राणितव्य[1]मपहाय[2] नापरं प्राणिनां जगति यन्मतं[3] ततः ।
अष्टमूलगुणरात्र्यभोजनद्वादशव्रतविधिस्तदर्थकः[4] ॥ २०

80) दत्ते साक्षाज्जीविते किं न दत्तं तत्रापास्ते[1] किं न वापास्तमत्र[2] ।
भार्यापुत्रान् स्वान्[3] प्रियान् जीवितार्थी विक्रीणीते यत्ततोऽस्तान्यभीतिः[4] ॥२१

81) उक्तं च–
वृणीष्वै[1]कतरं[2] देवैस्त्रैलोक्यप्राणितव्ययोः ।
इत्युक्ते त्रिजगद्धाति[3] को विमुच्य स्वजीवितम् ॥ २१*१

82) राज्यं प्राज्यं[1] रुचिररमणी रत्नकोशो धरित्री
सेनाजय्या चतुरवयवा[2] ज्ञातिवर्गः समग्रः ।
भोगा योग्याः शयनभवनान्यासनाद्यन्यदेतत्
व्यर्थं सर्वं शववपुरलंकारवज्जीवहीनम् ॥ २२

विशिष्ट रूप को देखने लगे, यदि पङ्गु (लगडा) पुरुष अतिशय उत्तम चाल से पृथ्वी पर दौडने लग जावे तथा यदि वहरा मनुष्य वोले जानेवाले अक्षरो को अतिशय सुनने भी लग जावे तो प्राणियो के रक्षण रूप आचरण से रहित प्रवृत्ति को भी धर्म माना जा सकता है ॥ १९ ॥

चूँकि लोक मे अपने जीवित को छोड कर प्राणियो को अन्य कुछ भी प्रिय नही है, अतएव अष्ट मूलगुण, रात्रिभोजनत्याग और पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत एव चार शिक्षाव्रत ये वारह व्रत भी प्राणियो के जीवित के लिये उपयोगी कहे है ॥ २० ॥

इस जगत मे जिसने साक्षात् जीवित को दिया है उसने क्या नही दिया? अर्थात् उसने सभी कुछ दिया है । तथा जिसने उस जीवित को छीन लिया है उसने क्या नही छीन लिया? अर्थात् उसने सव ही धनधान्यादिक को छीन लिया है ऐसा समझना चाहिये । कारण कि अपने जीवित की रक्षा के लिये मनुष्य अपनी प्रिय पत्नी और पुत्रादिक को भी दूसरो के लिये निर्भय हो कर वेच देता है ॥ २१ ॥

कहा भी है–तीनो लोक और जीवित इन दोनो मे से किसी एक को माग लो, ऐसा देवो के द्वारा कहे जाने पर कौन ऐसा मनुष्य है जो अपने जीवित को छोडकर तीनो लोको को ग्रहण करेगा? तात्पर्य यह कि प्राणी को अपना जीवन तीन लोक के राज्य से भी अधिक प्रिय है ॥ २१*१ ॥

उत्कृष्ट राज्य, सुदर स्त्री, रत्नो का खजाना, पृथ्वी, हाथी, घोडा, रथ और पदाति

---

२०) 1 जीवितव्यम् 2 दूरीकृत्य 3 हित इष्टम् 4 तस्या जीवदयाया प्रयोजनार्थम् । २१) 1 जीवितव्ये निराकृते 2 जीवराशी जगति वा 3 स्वकीयान् 4 गतान्यभय । २१*१) 1 स्वकीयजीवित विक्रीय त्रिलोक नय 2 एकम् 3 गृह्णाति । २२) 1 प्रधानम् 2 अङ्गा ।

83) हीनाष्टादशदोषतो न हि परो देवो न पुण्याद्धितं
ज्ञानाभ्यासमृते[1] तपो न हि परो नाराधनीयो गुरोः[2] ।
नैर्ग्रन्थ्यान्न[3] परं सुखं न सुखतो ऽभीष्टं परं प्राणिनां
जीवानां परिपालनान्न च परो धर्मो जगत्यां[4] मतः[5] ॥ २३

84) ज्ञानं विश्राणयन्ते[1] सुकृतवसतयो[2] गृह्णते तादृशा ये
भैषज्याहारपात्रं[3] तपसि परिणताः क्लिष्टदीना दरिद्राः ।
दानस्यान्यस्य[4] चान्ये कतिपयमनुजाः कल्पितस्या[5]तिलुब्धैः
पात्रं[6] स्याज्जीवलोको ऽप्यभयवितरितु[7]र्वर्ण्यते ऽतः किमन्यत्[8] ॥ २४

85) आहारादावलसकृपणत्वेन वा दीयमाने
दुःखं तादृग् न भवति तथा[1] दीयमाने भये ऽस्मिन्[2] ।
पातो नूनं नरककुहरे तेन[3] जीवैरजस्रं[4]
यत्यं[5] भव्यैः स्वहितनिरतैः प्रास्य सर्वान् कुभावान् ॥ २५

रूप अजय्य चार प्रकार की सेना, मर्व कुटुम्बी जन, योग्य भोग, तथा शय्या, भवन व आसन आदि को जीवित के विना शव (मुर्दा) को अलकारो से सजाने के समान व्यर्थ समझना चाहिये ॥ २२ ॥

जो अठारह दोषो से रहित है वही देव होता है, उसको छोड कर अन्य देव नही हो सकता है, पुण्य के विना अन्य कोई हितकर नही है, ज्ञानाभ्यास को छोडकर अन्य कोई तप नही है, गुरु को छोड कर अन्य कोई आराधनीय नही है, पूर्ण निर्ग्रन्थावस्था अर्थात् पूर्ण परिग्रह से रहितावस्था को छोडकर अन्य कोई सुख नही है, सुख को छोडकर प्राणियो को अन्य कोई अभीष्ट नही है तथा जीवो के परिपालन को छोड कर जगत् मे अन्य कोई धर्म सम्भव नही है ॥ २३ ॥

पुण्य के निवासस्थानभूत पुरुष ज्ञानदान करते हैं और वैसे ही–पुण्यशाली–पुरुष उसको ग्रहण करते है । जो ऋषि तपश्चर्या मे तत्पर हैं वे औषधदान और आहारदान के पात्र हैं तथा क्लेश को प्राप्त व दीन-दरिद्री लोग भी आहार व औषधदान के पात्र होते है । अतिशय लोभी जन के द्वारा कल्पित अन्य दानके–भूमि आदि के दान के–पात्र अन्य कितने ही मनुष्य होते हैं । परंतु जो अभयदान देनेवाला है उसके लिये सर्व ही जीव लोक पात्र होता है । अर्थात् वह सब के लिये अभयदान दिया करता है । इससे अधिक और क्या कहा जाय? ॥ २४ ॥

आलस्य से अथवा कृपणपने से आहारदान के देने पर जीव को वैसा दु ख नही होगा

---

२३) 1 विना 2 गुरो मकाशादपरो नाराधनीय 3 D °नैर्ग्रन्थात् 4 जगति 5 प्रोक्त । २४) 1 प्रयच्छन्ति, दापयन्ति. 2 पुण्यनिवासा 3 भेषज्याहारयोग्या भवन्ति. 4 सुवर्णादिदानस्य 5 रचितस्य 6 योग्या भवन्ति 7 दातु 8 अभयदान विना । २५) 1 P° यथा. 2 भये दत्ते सति 3 भयेन 4 निरन्तरम् 5 यत्न कर्तव्य,

86) मुक्ता विमुक्तिसुखसागरसंनिमग्नाः
संसारिसत्त्वनिचयो विषयो ऽस्य[1] सो ऽपि[2] ।
संभिद्यते[3] ऽचरचर[4]प्रविभागतस्तु
पृथ्वीजलज्वलनवातवनस्पतीति[5] ॥ २६

87) अचर[1]श्चरित्रनिलयैः पञ्चविधो ऽयं जिनैर्गणो ऽवादि[2] ।
द्वित्रिचतुःपञ्चकरणनाम्ना तु चर[3]ः समाम्नात[4]ः ॥ २७ । युग्मम् ।

88) जीवस्थानैर्गुणस्थानैस्तथा संज्ञोपयोगतः ।
मार्गणाप्राणपर्याप्तिभेदैर्जीवा अनेकधा[1] ॥ २८

89) जीवराशिरिति प्रोक्तः पालनीयः प्रयत्नतः ।
सुदृशा[1] वापरेणापि सर्वदा निजजीववत् ॥ २९

90) प्रेष्या[1] दारुणदुःखदूनमनसो[2] दना दरिद्रास्तथा
मूकान्धा वधिरा नरा वहुविधव्याधिव्यथाविह्वलाः ।
देहीति प्रगिर[3]ः प्रसारितकरा एवंविधा यद् ध्रुवं
तद्धिंसाद्रुमपुष्पमेतदपरं[4] प्राप्स्यन्त्यपूर्वं[5] फलम् ॥ ३०

जैसा कि आलस्य से या कृपणपने से भय के देने पर होता है । इससे निश्चयत. उसका नरक मे पतन होता है । इस लिये स्वहित मे तत्पर रहनेवाले भव्य जीवो को सर्व कुभावो को छोड-कर प्राणियो के लिये अभयदान देने मे प्रयत्नशील रहना चाहिये ॥ २५ ॥

मुक्त जीव मोक्ष सुख के समुद्र मे निमग्न हो चुके है—उन्हे इस अभयदान की आवश्यकता नही रही है । जो ससारी प्राणियो का समूह इस अभयदान का विषय है उसके अचर (स्थावर) और चर (त्रस) ऐसे दो भेद है । उनमे चारित्र के स्थानभूत जिनदेव ने पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति इस पॉच प्रकार के प्राणिसमूह को अचर तथा द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय प्राणियो को नाम से चर माना है ॥ २६–२७ ॥

जीवसमास, गुणस्थान, आहारादि सज्ञाएँ, उपयोग, गत्यादिक मार्गणाएँ, प्राण और पर्याप्ति इन भेदो से जीव अनेक प्रकार के है ॥ २८ ॥

इस प्रकार से जो यह जीवराशि कही गई है उसका सरक्षण सम्यग्दृष्टि तथा इतर को—मिथ्यादृष्टि को—भी अपने ही जीवन के समान सदा करना चाहिये ॥ २९ ॥

भयकर दु.ख से दु.खित मनवाले जो दीन, दरिद्री, गूगे, अन्धे, वहरे, अनेक व्याधियो

---

२६) 1 ससारस्य [अभयस्य] 2 सोऽपि ससारिसत्त्वनिचय 3 भेदवान् भवति 4 स्थावरत्रस 5 अचर स्थावर । २७) 1 स्थावर 2 ऊचे 3 द्वीन्द्रियादय 4 कथित । २८) 1 वहुप्रकारा कथिता । २९) 1 सम्यग्दृष्टिना । ३०) 1 PD °प्रेष्या, किङ्करा 2 पीडितचिता 3 भिक्षुका 4 अवाङ्मनोगोचरम् 5नारकम् ।

91) वैधव्यं[1] कुचकुम्भरम्यरमणीवर्गे हि यज्जायते
दौर्भाग्यं प्रणते[2] विपन्निरुपमे[3][4] मृत्युस्तथा यौवने।
यन्नार्या[5] अनपत्यता[6] यदपरं जाता म्रियन्ते प्रजा–[7]
स्तद्धिंसात्रिपवल्लिसंनिधि[8]वशाद्विश्राम[9]विस्फूर्जितम्[10] ॥ ३१

92) पत्या[1] नित्यं यद्वियोगं लभन्ते लोकालोक्यं[2] यच्च राटिं कुटुम्बात्।
यत्सापत्न्यं यान्ति रामाः सुदुःखं हिंसादेव्याराधनं तत्प्रसन्नम्[3] ॥ ३२

93) रूपभङ्गमुपयान्ति विचित्रं रोगराज[1]जनितापकृ[2]तेर्यत्।
यज्जना जगति यान्ति च निन्दां निर्दयत्वसुहृ[3]दोपकृतं[4] तत् ॥ ३३

94) सर्वा कल्याणमालेयं दयादेवीप्रसादतः।
तथाकल्याणमालापि हिंसाव्याघ्रीसमाश्रयात् ॥ ३४

की पीडा से व्याकुल तथा 'हमे कुछ दो' इस प्रकार के दीन वचन को कह कर हाथ को फैलानेवाले प्राणी देखे जाते है, यह सव निश्चय से हिसारूप वृक्ष का पुष्प है। इसका अपूर्व फल तो उन्हे आगे प्राप्त होगा ॥ ३० ॥

स्तनकलशो से सुन्दर दीखनेवाली स्त्रियो के समूह मे जो वैधव्य प्राप्त होता है, नम्र मनुष्य मे जो दारिद्रय दिखता है, उपमारहित (सज्जन) पुरुप मे जो विपत्ति दिखती है, तारुण्य मे जो किसीको मरणावस्था प्राप्त होती है, तथा स्त्रीके जो सन्ततिहीनता होती है अथवा सन्तान के उत्पन्न होने पर भी जो उसका मरण हो जाता है, यह सव प्रभाव हिसारूपी विपवल्ली के पास जा कर कुछ समय के लिये विश्राम करने का है ॥ ३१ ॥

स्त्रियाँ जो पति के साथ निरन्तर वियोग के कष्ट को प्राप्त होती है, किसी के घर मे जो कुटुम्व से नित्य कलह होता हुआ दिखता है, तथा स्त्रियाँ जो सौत के निमित्त से होने-वाले दुख को प्राप्त होती हे, यह सव हिंसा देवी की आराधना का फल है ॥ ३२ ॥

देह मे रोगराज से–प्रवल व्याधि के प्रभाव से–उत्पन्न हुए अपकार से जो मनुष्यो के रूप का विनाश होता है अर्थात् उदुवर कुष्ठादिक रोग के कारण अवयवो के गल जाने से जो अनेक प्रकार से रूप का विगाड होता है, तथा जगत मे जो लोगो की निन्दा होती है, उस सव को निर्दयपनारूप मित्र का उपकार समझना चाहिये ॥ ३३ ॥

यह सव कल्याण माला अर्थात् धन-धान्य, व स्त्रीपुत्रादिको के सुख दयारूपी देवती

---

३१) 1 रण्डत्वम् 2 नमस्कारे 3 आपत् 4 मनोज्ञे 5 स्त्रिय 6 पुत्ररहिता 7 पुत्रा 8 निकटिता. 9 P °धिमनाग्वि 10 विलम्बितविस्फूरणम्। ३२) 1 भर्त्रा 2 सर्वलोकविद्यमानम् 3 सफलम्। ३३) 1 क्षय 2 छेदनात् 3 मित्रेण 4 उपकारम्।

95) दोहाङ्कादयताडनाप्रभृतिभिः[1] शीतातपाद्यैस्तथा
क्षुत्तृष्णादिनिरोधनैर्गुरुरुजाभारातिरोपैरपि ।
तिर्यञ्चो ऽप्रतिकारिणः[2] परवशात् दुःखं सहन्ते हि यत्
तत्तन्निर्दयतानदीतटतरुच्छायाश्रयस्फूर्जितम्[3] ॥ ३५

96) अविज्ञातप्रतीकाराः[1] सतां कारुण्यगोचराः ।
चिरं प्राणन्ति[2] रोगार्ताः[3] प्राणिघाताद्वनेचराः[4] ॥ ३६

97) प्रपाय्यन्ते[1] तप्तं कलिलसलिलं हृद्दहदहो
प्रखाद्यन्ते मांसं निजतनुसमुत्थं सुविरसम्[2] ।
विपाट्यन्ते[3] चित्रैर्निंशितकरपत्रैरकरुणं
प्रशाय्यन्ते[4] शय्यां प्रति दहनहेतिप्रतिभयाम्[5] ॥ ३७

98) कुम्भीपाके विपाच्यन्ते प्रस्फाल्यन्ते शिलातले ।
पीड्यन्ते चित्रयन्त्रेषु परतन्त्रा[1] यथेक्षवः[2] ॥ ३८

के प्रसाद से मिलते है तथा अकल्याणो की माला—अनेक प्रकार के दुख—हिसारूपी व्याघ्री के आश्रय से प्राप्त होते है ॥ ३४ ॥

दूध निकालने, शरीर को दागने व निर्दयतापूर्वक मारने आदि से, ठड व गर्मी आदि से, भूख व प्यास आदि के रोकने से—समय पर खाना-पीना न देने से, तीव्र रोग से तथा अत्यधिक बोझा लादने से भी तिर्यचो को जो प्रतिकार रहित दुख परवशता के कारण सहन करना पडता है, वह सब निर्दयता रूपी नदी के तटवर्ती वृक्ष की छाया के आश्रय के लेने का प्रभाव है ॥ ३५ ॥

वन मे रहनेवाले भील आदि प्राणियो का घात करने के कारण रोग से पीडित हो कर उसके परिहार के उपाय को न जानते हुए दीर्घ काल तक उस रोग की वेदना को सहते है व जीवित रहते हैं। उनकी वेदना को देखकर सज्जनो को उनके ऊपर दया आती है ॥ ३६ ॥

नरक मे नारकियो को हृदय मे दाह उत्पन्न करनेवाला तपा हुआ गहन (ताँबे का) पानी पिलाया जाता है, अतिशय दूपित स्वादवाला अपने ही शरीर का माँस खिलाया जाता है, उनका अग नाना प्रकार के तीक्ष्ण करोतो से निर्दयता पूर्वक विदीर्ण किया जाता है, अग्नि ज्वालाओ से घिरी हुयी शय्यापर सुलाया जाता है, उन्हे कुम्भीपाक मे पकाया जाता है,

---

३५) 1 फालादिचिह्नकर्णादिच्छेदनम् 2 उपायरहिता 3 विपाक उदय । ३६) 1 अज्ञातोपाया 2 जीवन्ति 3 रोगेन पीडिता 4 भिल्ला श्वापदा वा । ३७) 1 पान कार्यन्ते 2 अशुद्धम्. 3 P °विपाद्यन्ते 4 शयन कार्यन्ते 5 आयसपुत्तलिका । ३८) 1 पराधीना नारका. 2 इक्षुदण्डा ।

99) इत्थं कदर्थन[1]मनेकविधं सहन्ते
यन्नारका नरककूपकमध्यमग्नाः ।
कालं प्रभूत[2]मतिमात्र[3]मनन्तरालं[4]
हिंसाफलं तदखिलं खलु खेलतीह[5] ॥ ३९

100) इन्द्रमहर्द्धिकमरुतां[1] मरुतो[2] ऽपि हि वाहनादिविनियोगात् ।
यन्मनसा तप्यन्ते तदपि च निःशूकता[3]स्फुरितम् ॥ ४०

101) जन्तूपघातज[1]नितोत्कटपातकस्य
मत्वा कटुप्रकटमत्र[2] विपाक[3]मेनं[4] ।
भव्या भवन्तु[5] भवसंभवदुःखभीताः
प्राणिप्रवन्ध[6]परिरक्षणवद्धकक्षाः[7] ॥ ४१

102) जीवा ये यत्र[1] जायन्ते रमन्ते तत्र[2] ते यथा ।
निम्बकीटस्य निम्बे ऽपि रतिर्जगति गीयते[3] ॥ ४२

शिलातल पर पटका जाता है, तथा नाना प्रकार के कोल्हुओ मे ईख के समान पेरा जाता है । इस प्रकार से यहाँ नरकरूप कुएँ के मध्य मे डूबे हुए वे नारकी जीव जो अनेक प्रकार की पीडा को निरन्तर दीर्घकाल तक–अनेक सागरोपम काल तक–सहन किया करते है, वह सब हिंसा का फल खेलता है, ऐसा समझना चाहिये ॥ ३७–३९ ॥

इन्द्र और महाऋद्धिधारक सामानिक-त्रायस्त्रिंशादिको के जो अभियोग्य आदि वाहन देव होते हैं वे वाहन आदि वनने के नियोग से जो मन मे सतप्त हुआ करते है, वह भी उस निर्दयता की ही महिमा है । तात्पर्य–सक्लेश परिणामो से जो हीन देवगति की प्राप्ति होती है तथा जिससे श्रेष्ठ देवो के वाहन देव वनना पडता है, इसे पूर्व मे किये गये क्रूरतापूर्ण व्यवहार का फल समझना चाहिये ॥ ४० ॥

प्राणियो का विघात करने से जो तीव्र पापवन्ध होता है उसके इस प्रत्यक्ष कटु पाप फल को जानकर भावी सासारिक दु ख से भयभीत हुए भव्य जीवो को प्राणियो के समूह के रक्षण मे कटिवद्ध होना चाहिये ॥ ४१ ॥

जो जीव जहाँ उत्पन्न होते है, वे वही पर रममाण होते है । ठीक है–नीम के कीडे को नीम मे ही प्रीति होती हैं, ऐसा लोक मे माना जाता है ॥ ४२ ॥

---

३९) 1 पीडनम्. 2 प्रचुरम् 3 प्रमाणरहितम् 4 अन्तरालरहितम् 5 क्रीडति । ४०) 1 इन्द्रमहर्द्धिकदेवानाम् 2 हीनदेवा 3 निर्दयताया । ४१) 1 जीवघातोत्पन्नम् 2 लोके 3 उदयम् 4 पापम् 5 D °भवन्नभव. 6 सवन्ध 7 कृतप्रतिज्ञा भवन्तु । ४२) 1 यस्या गतौ 2 योन्यादौ 3 कथ्यते ।

103) सुरेश्वरो[1] दिवि[2] सुरसुन्दरीजनै[3]–
र्यथा जिजीविषति[4] चिरं तथा जनः ।
जगद्गतो निजनिजजन्मरञ्जितः
कुटीरके[5] कटुतरदुःखपूरके ॥ ४३

104) नाकनेतुरिव[1] नाकविभोगैः कीटकस्य शकृदन्तरितस्य[2] ।
जीविताध्यवसतिः[3] सदृशी स्यान्मृत्युभीतिरपि तुल्यतमैव[4] ॥ ४४

105) रुजा[1] परीताः[2] परतन्त्रजीविताः[3] सुदुर्भगा[4] दुर्गत[5]दीनदुर्धियः ।
सदा कदर्थ्याश्च परैर्विमानिता जिजीविषन्त्येव[6] तथापि जन्तवः ॥ ४५

106) इति मत्वा विधानेन येन येनाङ्गिनां[1] व्यथा ।
जायते वर्जयेत्तं[2] तं धर्मार्थी कालकूटवत् ॥ ४६

107) आजन्म[1] निःशेषरुजा विवर्जिता भोगोपभोगैः स्थितये ऽर्थिता[2] इव ।
राजन्ति रामानयनालिमालिता लोका दयाकल्पलताचला[3]श्रया[4]ः ॥ ४७

जैसे इन्द्र स्वर्ग मे सुरागनाओ के साथ दीर्घकाल तक जीने की इच्छा रखता है वैसे ही इस जगत् मे अवस्थित सभी जीव अपनी अपनी पर्याय मे अनुरक्त हो कर अतिशय कटु व दुखो से परिपूर्ण झोपडी मे (शरीर मे) दीर्घकाल तक जीने की इच्छा रखते है ॥ ४३ ॥

जिस प्रकार स्वर्ग के स्वामी इन्द्र का स्वर्गीय भोगो के साथ वहाँ रहते हुए अपने जीवित के सम्बन्ध मे विचार होता है–वह जीवित रहना चाहता है–। उसी प्रकार मल के मध्य मे स्थित क्षुद्र कीडे को भी अपने जीवित का विचार होता है । तथा मरण का भय भी समान रूप से उन दोनो को रहा करता है–दोनो मे से किसी को भी मरना अभीष्ट नही रहता ॥ ४४ ॥

रोग से पीडित परतत्रतापूर्वक जीवन वितानेवाले, अतिशय भाग्यहीन, दरिद्र, दीन, दुष्ट बुद्धिवाले और सदा पीडित रहनेवाले प्राणी दूसरो से अपमानित होते है तो भी वे जीने की इच्छा करते हैं ॥ ४५ ॥

ऐसा समझकर जिस जिस आचरण से प्राणियो को व्यथा उत्पन्न होती है, धर्माभिलाषी जीव को उस उस आचरण को कालकूट विष के समान त्याग देना चाहिये ॥ ४६ ॥

जो लोग दयारूप कल्पलता का स्थिर आश्रय लेते है वे आजन्म सर्व रोगो से रहित

---

४३) 1 इन्द्र 2 स्वर्गे 3 अप्सर समूहै 4 जीवितु वाञ्छति 5 शरीरे । ४४) 1 इन्द्रस्य 2 गूथमध्ये स्थितस्य 3 जीवितव्यस्य स्थिति 4 अत्यत सदृशा । ४५) 1 रोगेण 2 पीडिता 3 पराधीना 4 दुर्लक्षणा 5 दरिद्र 6 जीवितुमिच्छन्ति । ४६) 1 एकेन्द्रियादि- जीवानाम् 2 विधानम् ।४७) 1 जन्मपर्यन्तम् 2 स्थानाय जीविता इव. 3 D 'फलाश्रया 4 आधारा ।

108) गौरीशाविव[1] भर्त्रभिन्नतनवस्तारुण्यमञ्जूषिका
गोत्राकाशविरोचनोपम[2]सुतोत्पत्त्या[3] स्तुतोत्पत्तयः[4] ।
रूपस्यावधयो नयस्य निधयः शीलस्य वेला इव
प्राणित्राण[5]समाश्रयाच्चिरतरं राजन्ति रामा जने ॥ ४८

109) कामं[1] रूपेण भोगैः सुरपतिमसमत्यागतः[2] कर्णमुख्यां-
स्तारेशं कायकान्त्या रविमपि महसा[3] मारुतं साहसेन ।
मान्धातारं जयन्तः शुचिरुचिरचरित्रेण सत्येन धर्मं[4]
कीर्तिव्याप्तत्रिलोका अभयवितरणात् पुण्यवन्तस्तपन्ति[5] ॥ ४९

होते है । उनसे मानो भोगोपभोग स्थान प्राप्त करने के लिये स्वय प्रार्थना करते है—भोगोपभोग उनको स्वय प्राप्त होते है । —तथा वे स्त्रियो की नयन-पक्तियो की माला को धारण करते हैं अर्थात् उनको सुन्दर स्त्रियाँ प्रेम से देखती हैं ॥ ४७ ॥

जिन स्त्रियो ने पूर्व मे प्राणिरक्षा का भली भाँति सहारा लिया है—जो प्राणिहिंसा से विरत रही है—वे उसके प्रभाव से पार्वती और महादेव के समान पति से अभिन्न शरीरवाली—परस्पर मे अतिशय अनुरक्त—युवावस्था की पिटारी, सौन्दर्य की सीमा—अतिशय सुन्दर,—न्याय-नीति का भडार और शीलरूप समुद्र का मानो किनारा होती है । अपने वशरूप आकाश मे सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र को उत्पन्न करने के कारण लोक मे उनके जन्म की स्तुति की जाती है । इस प्रकार से वे चिरकाल तक जनसमूह के मध्य मे शोभायमान होती है ॥ ४८ ॥

अभयदान दे कर पुण्य का सचय करनेवाले भाग्यशाली जन अपने सौन्दर्य गुण से कामदेव को, भोगो से इन्द्र को, असाधारण दान गुण से कर्ण आदि प्रसिद्ध दानवीरो को, शरीर की कान्ति से चन्द्र को, तेजस्विता से सूर्य को, साहस से पवनपुत्र—हनुमान-को, पवित्र व सुन्दर चरित्र से माधाता राजा—युवनाश्व राजपुत्र - को, तथा सत्यगुण से धर्मराज—युधिष्ठिर—को जीत कर अपनी कीर्ति से त्रैलोक्य को व्याप्त करते हुये दीर्घकाल तक तेजस्वी जीवन को विताते है ॥ ४९ ॥

---

४८) 1 ईश्वरौ 2 सूर्य 3 कृत्वा 4 स्तवितोत्पत्तय 5 प्राणिरक्षणसमाश्रयात् । ४९) 1 कन्दर्पम् 2 आश्चर्यदानात् 3 तेजसा 4 युधिष्ठिरम् 5 पुण्यवन्त पुरुषास्तपन्ति सतापयन्ति एतान् । रूपेण काम सतापयन्ति, भोगैरिन्द्रम्, असदृशत्यागत कर्णसदृशान्, चन्द्र कायकान्त्या, सूर्य प्रतापेन, पवनं साहसेन बलेन, मान्धातार नृप शुचिनिर्मलचरित्रेण, युधिष्ठिर सत्येन । कस्मात् अभयदानात् । किंविशिष्टा पुण्यवन्तः कीर्तिव्याप्तत्रिलोका ।

110) व्यासङ्गै[1] रहिताः क्षुदादिभिरपि प्रोद्यद्दिनेशप्रभा
यत्कल्पद्रुमभोगदत्तनिलयाः पल्यत्रयं प्राणितम्[2] ।
नीरोगा गमयन्ति भोगधरणीजाताः[3] पुमांसः स्त्रियः
पञ्चत्वे[4] त्रिदशा भवन्ति तदिदं जीवावनोत्थं[5] फलम् ॥ ५०

111) भोगभूमाश्च तिर्यञ्चो निःप्रपञ्चा मनुष्यवत् ।
त्रिपल्यजीवितप्रान्ते सुराः स्युः प्राणिरक्षणात् ॥ ५१

112) स्वायत्तं[1] कुरुते यतोऽपि न परं संसारसौख्यं वरं
यन्निःश्रेयसदस्युमङ्गजमहासप्तार्चिराच्छेदकम्[2][3] ।
यत्त्रिंशत्त्रितयान्वितोदधिसुखं[4] सर्वार्थसिद्धेः सुराः
सेवन्ते सकलामराधिपनुतास्तत्प्राण्यहिंसार्जितम् ॥ ५२

113) मातुर्यशोधरस्यात्र कथा दृष्टान्तगोचरा[1] ।
सघण्टविश्वसेनस्य तथा क्षेमस्य मन्त्रिणः ॥ ५३

भोगभूमि में उत्पन्न हुए स्त्री-पुरुष आसक्ति व भूख-प्यास आदि की वाधा से रहित, उदित होते हुए सूर्य के समान कान्ति से रमणीय तथा कल्पवृक्षो के द्वारा दिये गये भोगो व भवन से सयुक्त हो कर जो तीन पल्य तक रोगरहित जीवित को धारण करते हैं तथा मरण के पश्चात् जो स्वर्ग लोक मे देव होते हैं यह सव उनके जीवरक्षण का फल है ॥ ५० ॥

प्राणि रक्षण—अभयदान—के निमित्त से भोगभूमि मे उत्पन्न हुए तिर्यंच भी माया व्यवहार से रहित हो कर मनुष्यो के समान वहाँ तीन पल्य तक सुखपूर्वक जीवित रहते है। तत्पश्चात् मरण को प्राप्त हो कर वे भी देव होते हैं ॥ ५१ ॥

सर्वार्थसिद्धि के देव समस्त इन्द्रो के स्तुति का स्वीकार करते हुए तेतीस सागरोपम कालतक जिस सुख का उपभोग किया करते हैं वह उन्हे पूर्वकृत प्राणि रक्षण से — उस अभय दान के प्रभाव से—ही प्राप्त हुआ करता है। उस सुख को छोड कर दूसरा कोई उत्तम ससार का सुख प्राणी को स्वाधीन नही करता है। वह मोक्षसुख के चोररूप काम की भयानक अग्नि को—उसकी वाधा को—नष्ट करनेवाला है ॥ ५२ ॥

दृष्टान्त स्वरूप यहाँ राजा यशोधर और उसकी माता की, घण्टा नाम की भार्या से युक्त विश्वसेन की तथा क्षेत्रनामक मत्री की भी कथा हिंसा व अहिंसा के विषय मे प्रसिद्ध है ॥ ५३ ॥

---

५०) 1 आरम्भप्रारम्भादिभि 2 जीवितम् 3 भोगभूमावुत्पन्ना. 4 मृते सति देवा भवन्ति. 5 जीवरक्षणोत्पन्नं फलम्। ५२) 1 स्वाधीनम् 2 मोक्षस्य. 3 काम 4 सागरम्। ५३) 1 दृष्टान्तयोग्या।

114) निर्बाधं सिद्धिसौख्यं विषयविरहितं भाविकाले ऽप्यनन्तं
दूरं सर्वोपमानं वचनविषयतातीतमात्मस्वभावम् ।
यत्कामं[1] कामयन्ते[2] भवभयविधुरा[3] आस्तिका[4]: शुद्धबोधाः
सिद्धा यद् भुञ्जते तत्त्रुटति न नियतं शंबलं श्रीदयाप्तम् ॥ ५४

115) स्वर्निःश्रेयससंभवं[1] सुखफलं ख्यातं परोक्षं परं
प्रत्यक्षं सदयस्य सूरिरिव[2] स[3] प्रभाव्यते भूतले ।
आनन्दाश्रुकणप्रपूर्णनयनैः संपीयमानो[4] जनै-
र्विश्वासोर्जननीव सुप्रभुरिव प्रीतैः कृतज्ञैः[5] परैः ॥ ५५

इति[6] श्री-जयसेन-मुनि-विरचिते धर्मरत्नाकरनामशास्त्रे
अभयदानदयाहिंसालफप्रभाववर्णनो नाम द्वितीयो ऽवसरः ॥ २ ॥

ससार के भय से व्याकुल हो कर यथार्थ वस्तु स्वरूप का श्रद्धान करनेवाले सम्यग्ज्ञानी जीव सब प्रकार की बाधा से रहित, इन्द्रिय विषयो से विहीन, भविष्य मे अनन्त कालतक अवस्थित रहनेवाले, सब उपमाओ से दूर–अनुपम, वचन की विषयता से रहित–अनिर्वचनीय–और आत्मा के स्वभावभूत जिस सुख की अतिशय इच्छा किया करते हैं तथा सिद्धजीव जिसका उपभोग करते हैं वह पाथेयभूत शाश्वतिक सुख उस उत्तम जीवदया के निमित्त से प्राप्त होता है जो फिर कभी नष्ट नही होता ।।५४।।

स्वर्ग व मोक्ष का उत्कृष्ट सुखरूप फल अत्यन्त परोक्ष है, ऐसा प्रसिद्ध है। परन्तु दयालु भव्य को वह प्रत्यक्ष रूपसे प्राप्त होता है। पृथिवी पृष्ठ पर उस अभयदाता को भव्य-जन आचार्य के समान मानते हैं। मनुष्य उसे आनन्दाश्रुकणो से भरी हुई आँखो से देखते हैं। वे उसके विषय मे प्रेम तथा कृतज्ञता व्यक्त करते है व उसे विश्वासपात्र व्यक्ति के जननी के समान तथा उत्तम राजा के समान समझते है ।।५५।। इस प्रकार श्री जयसेन मुनि विरचित धर्मरत्नाकर शास्त्र मे अभयदान, दया तथा हिसा के फलोका वर्णन करनेवाला दूसरा अवसर समाप्त हुआ ।।२।।

---

५४) 1 अतिशयेन 2 वाञ्छन्ति 3 ससारभयभीता 4 जैना । ५५) 1 स्वर्गापवर्गसभवम्. 2 आचार्य इव. 3 सदयः. 4 दृश्यमान 5 P °कृतज्ञ, कार्यवेत्ता, 6 P °इति द्वितीयोवसर ।

[३. तृतीयो ऽवसरः]

[आहारदानादिफलम्]

116) द्वितीयं[1] स्तूयते[2] दानं सर्वतीर्थमतं[3] यतः।
तद्विना[4] नैव तीर्थानि[5] न तपांसि तपस्विनः ॥ १

117) षण्मासमुत्तमधियः[1] समुपोष्य[2] वर्षे
वाञ्छन्ति नूनमशनानि विनाशनायाम्[3] ।
तस्माद्विना[4] न हि वपुर्न तपो विदा[5] वा
मोक्षो न तेन[6] रहितो ऽभिमतं ततस्तत्[7] ॥ २

118) उक्तं च—
आद्येनेक्षुरसो[1] दिव्यः पारणायां[2] पवित्रितः ।
अन्यैर्गोक्षीरनिष्पन्नपरमान्न[3]मलालसैः[4] ॥ २*१
तीर्थाधिपैरिति संबन्धः ॥

चूंकि दूसरे आहारदान के विना न तो तीर्थों की–विविध सप्रदायो की –ही सम्भावना है और न उसके विना तपस्वी के अनेक प्रकार के तपश्चरण भी स्थिर रह सकते है। अतएव सब ही तीर्थों को मान्य उस आहारदान की प्रशसा की जाती है ॥ १ ॥

निर्मल वुद्धि मनुष्य वर्ष मे छह मास उपवास करके तदनतर पारणा के समय आहार की इच्छा करते है। आहार के विना चूंकि शरीर की स्थिति नही रहती, तप नष्ट होता है, ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, तथा उसके विना मोक्ष की भी प्राप्ति का सभव नहीं है। इसलिये वह आहारदान आवश्यक माना गया है ॥ २ ॥

कहा भी है–पहले आदिनाथ जिनेश्वर ने पारणा मे इक्षुरस को पवित्र किया, अर्थात्

१) 1 अन्नदानम् 2 कथ्यते 3 सर्वमार्गमतम्, 4 तस्यान्नदानस्य. 5 पन्थान । २) 1 [वुद्धय] 2 उपवास कृत्वा 3 क्षुधायाम् 4 अशनात् 5 ज्ञानम् 6 अशनेन, श्रेष्ठज्ञानेन वा 7 अन्नदानम् । २*१) 1 आदिनाथेन. 2 आहार 3 पायस क्षीरि. 4 अलोभैः ।

119) आहारेण विना जगत्यभिमताः[1] सिध्यन्ति नो षट्क्रियाः
कार्याकार्यविचारणो ऽपि स चतुर्वर्गो[2] भृशं सीदति[3] ।
वर्णा निर्मलवर्णपूर्णभुवनाः सीमान[4]मुद्यन्त्यपि
यान्त्येव[5] प्रलयं प्रभिन्ननियमा[6]स्तूर्ण तथैवाश्रमाः[7] ॥ ३

120) केचिन्मा[1]नसमौजसं कतिपये लेप्यं परे कावलं
श्वाभ्रा[2] दुर्विचिकित्स्यसंततरुजा[3]ग्रस्ताः पुनर्वैक्रियम् ।
जीवा जन्मनि यान्त एव सकला नोकार्मणं कार्मणं
काङ्क्षन्त्येव जगन्ति जीवितमिवा[4]हारं समस्तान्यपि ॥ ४

इक्षुरस का आहार लिया। अजितनाथादि इतर तेईस तीर्थकरोने लोलुपता से रहित हो कर गाय के दूध से वने हुए परमान्न (खीर) का आहार ग्रहण किया है ॥ २*१ ॥ श्लोक मे कर्ताके रूप मे जिनेन्द्रो को ग्रहण करना चाहिये।

लोक मे (अभीष्ट) उपाहार के अभाव मे छह आवश्यक अथवा असि मषि आदिक जीवन-निर्वाहकी छह क्रियाएँ सिद्ध नही हो सकती है। उसके विना यह कार्य है और यह अकार्य है, इस प्रकार के विवेक के साथ मनुष्यो मे धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप चार पुरुषार्थ भी निश्चयसे फलित न हो सकेगे। निर्दोष कीर्तिसे जगतको व्याप्त करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र ये चार वर्ण भी अपनी मर्यादा को नष्ट कर देगे। तथा विविध नियमोवाले ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और भिक्षुकाश्रम ये चार आश्रम भी शीघ्र नष्ट ही हो जायेंगे ॥ ३ ॥

कितने ही जीव – जैसे देव – मानसिक आहार को, कितने ही प्राणी (अण्डस्थ) औजस आहार को, कितने प्राणी – जैसे वृक्षलतादिक लेप्याहार को, तथा कितने प्राणी – जैसे मनुष्य व पशु – कवलाहार को, प्रतिकाररहित निरन्तर रोगग्रस्त नारकी जीव वैक्रियाहार को ग्रहण करते हैं। तथा जो जीव पूर्व शरीरको छोडकर उत्तर शरीर को धारण करनेके लिये जा रहे हैं वे नोकर्माहार व कर्माहारको ग्रहण किया करते है। तात्पर्य यह है कि लोक मे सव ही प्राणी जैसे जीवित को इच्छा करते है वैसेही वे उसे स्थिर रखने के लिये आहार की भी इच्छा किया करते हैं ॥ ४ ॥

---

३) 1 अभीष्टा 2 ऋषि, यति, मुनि, अनगार 3 अतिशयेन खेदखिन्नो भवति 4 मर्यादाम् 5 P °यान्तीव 6 सयमा 7 वानप्रस्थ, यति, गृही, ब्रह्मचारी ४) 1 देवा मानसमाहार वाञ्छन्ति, पक्षिणो ऽण्डकानि ओजस पक्षाधार वाञ्छन्ति, वृक्षादि लेप्य, परे मनुष्या तिर्यञ्चो ऽपि कवलाहार वाञ्छन्ति गृह्णन्ति, नारका कर्माहार वैक्रियक आहार गृह्णन्ति, तीर्थकरा नोकर्म भवान्तरे गच्छता जीवकर्मणाम् (?) 2 नारका 3 रोगेण 4 जीवितव्यमिव ।

121) नाशनाया[1]: समो व्याधिर्भेषजं नाशनोपमम्[2] ।
तत्प्रदेष्णु:[3] परो नास्ति चिकित्साकुशल[4]: कृती ॥ ५

122) आहारदानमिदमस्तसमस्तदोषं[1]
दातुर्[2]विधाननिपुणस्य भवप्रमोषम्[3] ।
कीर्त्यर्जनं च तनुते परमानुरागं
व्यग्रां[4] समग्रकमलां[5] कुरुते वरीतुम्[6] ॥ ६

123) मित्राण्यरीनपि करोति करोत्यभीष्टं[1]
कष्टं विदूरयति[2] वारयते ऽप्यनिष्टम् ।
मार्तण्डमूर्तिरिव संतमसं समस्तं
दानं निदानविकलं[3] कुदृशो[4] ऽपि दातुः[5] ॥ ७

124) आगांसि[1] झंपयति वृष्टिरिवाशु तापं
विश्राणनं गुणगणै रहितस्य दातु:[2] ।
प्रोद्भासयत्युरुगुणान्[3]सतो[4] ऽपि साक्षात्
पानीयपूर्णसरसीव[5] सरोजषण्डान्[6] ॥ ८

भूख के समान कोई रोग और आहार के समान कोई औषध नही है। तथा आहार देनेवाले गृहस्थ के समान दूसरा कोई पुण्यवान् (विद्वान्) रोग के परिहार मे कुशल (वैद्य) नहीं है ॥ ५ ॥

समस्त दोषो से रहित यह आहारदान दान की विधि मे कुशल दाता के ससारविनाश के साथ उसकी कीर्ति के उपार्जन को व धर्मविषयक उत्कृष्ट अनुराग को भी करता है। साथ ही वह उक्त दाता का वरण करने के लिये समस्त लक्ष्मी को व्याकुल भी कर देता है। उक्त दान के प्रभाव से दाता को सब प्रकार की लक्ष्मी स्वय आकर प्राप्त होती है ॥ ६ ॥

मिथ्या दृष्टि भी दाता यदि भावसुख की अभिलाषारहित होकर दान देता है तो उसका वह दान शत्रुओ को भी मित्र बनाता हे, अभीष्ट को पूर्ण करता है, कष्ट को दूर करता है, अनिष्ट को निवारण करता है, तथा सूर्यबिंब के समान समस्त अज्ञानरूप अधकार को दूर करता है ॥ ७ ॥

सम्यग्दर्शनादि गुणो के समूह से रहित दाता के द्वारा दिया गया आहारदान उसके

५) 1 क्षुधाया 2 अशनसदृशम् 3 D 'प्रदातु तस्याहारस्य दातु सकाशात् 4 वैद्य ६) 1शुद्धम् 2 दानशीलस्य 3 ससारमोषणम् 4 आकुलाम् 5 लक्ष्मीम् 6 वरणयोग्याम्। ७) 1 मनोवाञ्छितम् 2 निकटीकरोति (?) 3 निदानरहितम् 4 मिथ्यादृष्टिन पक्षे अन्ध 5 दातृपुरुषस्य ८) 1 अपराधान् 2 दानम 3 अधिकगुणान् 4 अविद्यमानान् 5 पुष्करिणीव 6 कमलसमूहान् ।

125) किं कर्पूरमयः कलाचयमयः किं कीर्तिरेखामयः
किं वानन्दमयो लसन्मधुमयः[1] किंवा सुहृद्धृन्मयः ।
वीक्षातृप्तविलोचनैर्[2]नरशतैर्वीक्ष्यो ऽपि नालक्ष्यते
त्यागी तिष्ठतु यत्र तत्र सततं प्रीतिप्रफुल्लाननैः[3] ॥ ९

126) गाण्डीवीव[1] धनुर्धरो विधुरि[2]वानन्दप्रदः पश्यतां
वाग्मी सूरिरिव[3] प्रतापनिलयः पूषेव[4] काव्योपमः[5] ।
नीत्या द्यौरिव[6] नीरजो[7] नरमणि[8]र्धात्रीव[9] सर्वंसहः
कीर्त्या श्वेतयते तथा न हि यथा दाता दिशां मण्डलम् ॥ १०

127) गतिमतितनुतेजःकान्तिसौहित्य[1]सत्य-
व्रतनियमयमाज्ञातीर्थधर्मप्रवृत्ति-
प्रभृतिगुणसमूहा योगिनां तेन[2] दत्ता
अशनवितरिता[3] यः कामधेनूपमानः ॥ ११

अपराधो को इस प्रकार से शान्त कर देता है जिस प्रकार की वर्षा गर्मी के सन्ताप को दूर कर देती है । तथा वह उसके अविद्यमान भी श्रेष्ठ गुणो को इस प्रकार से प्रकट करता है जिस प्रकार कि पानी से परिपूर्ण तालाव कमलसमूह को प्रकट करता है । उसे उत्पन्न किया करता है ॥८॥

दानी जहाँ पर अवस्थित होता है वहाँ वह दर्शनीय दाता प्रेमसे विकसित मुखवाले सैकडो जनो के द्वारा आतुर नेत्रो से निरन्तर देखे जानेपर भी क्या वह कर्पूरस्वरूप है, क्या कलाओ के समूह (चन्द्र) स्वरूप है, क्या कीर्ति की रेखास्वरूप है, क्या आनन्दस्वरूप है, क्या सुन्दर वसन्त स्वरूप है, अथवा क्या मित्र के हृदयस्वरूप है, इस प्रकार सन्देहास्पद होने से वह ठीक से देखा नही जाता है । तात्पर्य, यह कि वह शीतलता आदि अनेक उत्तमोत्तम गुणो से सयुक्त होता है ॥ ९ ॥

दाता अर्जुन के समान धनुर्धारी, देखनेवालो को चद्रसमान आनददायक, आचार्य के समान भाषणचतुर, सूर्य के समान प्रताप का धारक, नीति से शुक्राचार्य के समान, आकाश के समान नीरज– धूलिरहित–अर्थात् पापरहित होता है । मनुष्यो मे रत्नतुल्य वह दाता पृथ्वी के समान सर्वंसह–सव सकटो को सहनेवाला–हो कर अपनी कीर्ति से जिस प्रकार दिशाओ के मण्डल को शुभ्र करता है, उस प्रकार दूसरा कोई अपनी कीर्ति से उस दिङ्मण्डल को शुभ्र नही करता है ॥ १० ॥

जो आहार देनेवाला पुरुष कामधेनु के समान है उसने योगिजनो को गति, मति,

---

९) 1 अमृतमय 2 दर्शनातृप्तनेत्रै 3 विकसिताननै । १०) 1 अर्जुन 2 चन्द्र 3 वृहस्पतिरिव 4 सूर्य 5 शुक्रसदृशो नीत्या 6 आकाश 7 निर्मल 8 कश्चित् पुरुषरत्न तथा श्वेतयते यथा दाता श्वेतयते 9 D °धरित्री । ११) 1 सज्जनता 2 आहारदात्रा 3 आहारदाता ।

128) चलो ऽकुलीनो ऽपि शठो ऽपि मूर्खः परं विशीलो ऽपि दुराशयो[1] ऽपि।
उपेयते[2] सर्वजनैः प्रदेष्टा[3] यथा समुद्रः सरितां समूहैः ॥ १२

129) कलाकलापं च कुलं च शीलं श्रुतज्ञतां चारुचरित्रतां च।
प्रकाशयेच्छन्नगुणांश्च दानं[1] पदार्थरूपाणि यथांशुमाली[2] ॥ १३

130) दृप्तारिपक्ष[1]च्छिदुरो गुहो[2] यथा दोषान्धकाराभिदुरो[3] रविर्यथा।
श्रीचन्दनं तापनिरोधकं यथा दानं च दुर्नीतिपिधायकं[4] तथा ॥ १४

131) यादृशस्तादृशो[1] वापि पुमांस्त्यागान्महामुनिः[2]।
कल्याणाशीःप्रजल्पाकै[3]श्चिन्तामणिरिवार्थ्यते[4] ॥ १५

132) दातृयाचकयोर्भेदः कराभ्या[1]मेव दर्शितः।
अर्थिनस्तिष्ठतो ऽधस्तात् स[2] दातु[3]रुपरि स्थितः ॥ १६

शरीर का तेज, कान्ति, सज्जनता सत्य, व्रत, नियम, महाव्रत (आजन्म व्रत), आज्ञा और तीर्थ धर्मप्रवृत्ति इत्यादि गुणो के समूह दिये है ॥ ११ ॥

दाता यदि चचल, अकुलीन, कुटिल, मूर्ख, दुराचारी और दुष्ट अभिप्रायवाला हो तो भी जिस प्रकार नदियो के समूह समुद्र मे जाते है उसी प्रकार सव लोग उसीके पास जाते हैं ॥ १२ ॥

जैसे सूर्य पदार्थो के स्वरूप को प्रकाशित करता है वैसे ही दान अनेक कलाओ के समूह, कुल, शील, आगमज्ञान, निर्दोप चारित्र तथा अन्य भी प्रच्छन्न गुणो को प्रकट किया करता है ॥ १३ ॥

जिस प्रकार कार्तिकेय उन्मत्त शत्रुओ के पक्ष को छेदता है, सूर्य रात के अधकार को चारो तरफ से नष्ट करता है, उत्तम चदन शरीर के सताप को नष्ट करता है उसी प्रकार दान दुर्नीति को नष्ट करता है ॥ १४ ॥

जिस किसी भी प्रकारका पुरुप दान के प्रभाव से महामुनि हो कर चिन्तामणि के समान अन्य भिक्षार्थी जनो के द्वारा कल्याणसूचक आशीर्वचनोका उच्चारण करते हुए प्रार्थित होता है ॥ १५ ॥

दाता और याचक के भेद को उन दोनो के हाथ ही दिखला सकते है। कारण कि याचक का हाथ नीचे और दाता का हाथ ऊपर रहता है ॥ १६ ॥

---

१२) 1 क्रूरचित्त 2 अङ्गीक्रियते 3 दाता। १३) 1 कर्तृ २ सूर्य। १४) 1 दर्पसहितारि 2 षण्मुख ईश्वरपुत्रो वा 3 भेदक 4 आच्छादकम्। १५) 1 पुरुप 2 श्रेष्ठ वा महामुनि वा 3 कल्याणाशीर्वादप्रजल्पकैः 4 प्रार्थ्यते। १६) 1 द्वाभ्या हस्ताभ्याम् 2 कर 3 दातृपुरुपस्य

133) स्वर्णादिकं बहुविधं शतशो ऽपि दानं
स्नानं सहस्रगुणतीर्थसमुद्भवं च ।
कामं[1] करोतु विधिना पितृतर्पणं च
नाहारदानसममेकमपि प्रभाति[2] ॥ १७

समयान्तरे[1] ऽप्युक्तं श्लोकत्रयम्–

134) कनकाश्वं[2]तिला नागो रथो दासी मही गृहम् ।
कन्या च कपिला धेनुर्महादानानि ते दश ॥ १७*१

135) श्राद्धे च सुरनद्यां[1] च गयायां चैव भारत ।
वापीकूपतडागेषु षट्सु धर्मो भ्रमान्वितः[2] ॥ १७*२

136) नकुलो यज्ञवाटस्थ[1] इदं वचनमब्रवीत् ।
न सक्तुप्रस्थतुल्यो[2] हि यज्ञो बहुसुवर्णकः ॥ १७*३

137) दानं हि सर्वव्यसनानि हन्तीत्याख्यायि[1] वाक्यं सकले ऽपि लोके ।
कल्याणमालाफललोलुपेन[2] देयं स्वशक्त्या तद[3]तन्द्रितेन[4] ॥ १८

मनुष्य भले ही सैंकडो प्रकार से वहुत प्रकारके सुवर्ण आदि का दान करता रहे, तथा वह सहस्र गुणो से युक्त तीर्थजल मे भले ही स्नान करता रहे, तथा वह विधिपूर्वक अतिशय पितृतर्पण–श्राद्ध –को भी करता रहे। फिर भी इनमे से एक भी उस आहारदान के समान सुशोभित नही हो सकता है ॥ १७ ॥

अन्यदर्शन मे भी ये तीन श्लोक कहे गये है –

हे भारत! तेरे लिये सुवर्ण, घोडा, तिल, हाथी, रथ, दासी, पृथ्वी, घर, कन्या और कपिला गाय ये दश महादान कहे गये है ॥ १७*१ ॥

श्राद्ध, गगा नदी, गया, वापी, कुआँ और सरोवर इन छह स्थानो मे धर्म है, ऐसा मनाना भ्रान्ति है ॥ १७*२ ॥

यज्ञवाट मे गया हुआ नेवला यह बोला कि वहुसुवर्णक नामक यज्ञ – जिसमे बहुत सुवर्ण ब्राह्मणो को दिया जाता है – सत्तू के प्रस्थ (एक प्रकार का माप) समान नही है। तात्पर्य, वहुत सुवर्णादि के दान की अपेक्षा एक प्रस्थ सत्तू का देना कही श्रेष्ठ है ॥ १७*३ ॥

दान सर्व व्यसनो का नाश करता है, यह वाक्य "दाति निकृन्तति व्यसनानि इति

---

१७) 1 अतिशयेन 2 शोभते। १७*१) 1 परसमयदर्शने 2 घोटक १७*२) 1 गङ्गायाम् 2 भ्रमसयुक्त निश्चयरहित धर्मो भवति न वा भवति। १७*३) 1 यज्ञस्थाने स्थित 2 सातूपायेन समान। १८) 1 उक्तम् 2 वाञ्छकेन 3 दानम् 4 आलस्यरहितेन।

स्वशक्तिः प्रसिद्धा व्याख्यायते–

138) भागद्वयी कुटुम्बार्थे संचयार्थे[1] तृतीयकः ।
स्वरायो[2] यस्य धर्मार्थे तुर्यस्[3]त्यागी स सत्तमः[4] ॥ १९

139) भागत्रयं तु पोष्यार्थे कोशार्थे तु द्वयी सदा ।
षष्ठं दानाय यो युङ्क्ते स त्यागी मध्यमो ऽधमात् ॥ २०

140) स्वस्वस्य[1] यस्तु षड्भागान् परिवाराय योजयेत् ।
त्रीन् संचयेद्दशांशं[2] च धर्मे त्यागी लघुश्च[3] सः ॥ २१

141) इतो हीनं दत्ते सति सुविभवे यस्तु पुरुषो
मतं तद्यत्किंचित् खलु[1] न गणितं धार्मिकनरैः ।
इमान् भागांस्त्यक्त्वा वितरति[2] बुधो यस्तु बहुधा
महासत्त्वस्त्यागी भुवनविदितो ऽसौ[3] रविरिव ॥ २२

दानम्'' इस निरुक्ति के अनुसार [सब लोक मे प्रसिद्ध है। इसलिये कल्याण समूह रूप फल की अभिलाषासे दाता को आलस्य छोडकर अपनी शक्ति के अनुसार] दान देना चाहिये ॥ १८ ॥

प्रसिद्ध अपनी शक्ति का व्याख्यान किया जाता है – जो पुरुष अपने अर्जित धन का कुटुम्ब पोषण के लिये दो भाग, सचय के लिये तीसरा भाग तथा धर्म के लिये चौथा भाग नियत करता है, वह उत्तम दाता माना जाता है ॥ १९ ॥

जो अपनी आयमे से सदा कुटुम्ब पोषणके लिये [तीन भाग, सचय के लिये दो भाग और शेष छठे भाग को दानके लिये] नियत करता है वह दानी अधम की अपेक्षा मध्यम कहा गया है ॥ २० ॥

जो दाता अपने धन के दस भागो मे से छह भाग परिवार पोषण के लिये, तीन भाग सचय के लिये तथा शेष दसवे भागको धर्म के लिये नियोजित करता है वह दाता जघन्य माना जाता है ॥ २१ ॥

जो पुरुष अतिशय वैभव के होनेपर भी इससे – एक दशाश से भी कम दान देता है– उसे धार्मिक जन दाता लोगो मे कुछ भी नही गिनते है – उसे वे दाता नही समझते है। किन्तु जो विद्वान् उपर्युक्त भागो को छोड कर अनेक प्रकार से बहुत धन को देता है, वह दानी महात्मा लोक मे सूर्य के समान प्रसिद्ध होता है ॥ २२ ॥

---

१९) 1 रक्षणार्थे 2 स्वद्रव्यस्य 3 चतुर्थ 4 उत्तम दाता। २१) 1 स्वकीयद्रव्यस्य 2 दशमभागम् 3 जघन्यदाता। २२) 1 स्फुटम् 2 ददाति 3 दाता।

142) पुव्वपुरिसदाणहलु सुणेविणु लोहु समुब्भवंतु णियमेविणु ।
संसारासारत्तु मुणेविणु णियदव्वाणुसारु सुमरेप्पिणु ॥ २२*१

143) देइ ण जो घरत्थु सो केहउ किं माणुसु चिडउल्लउ जेहउ ।
णियडिंभइं अप्पाणु जिं[1] पोसइ मुवउ ण जाणहं[2] कहिं जाईसइ ॥ २२ * २

144) श्रेयां[1]नादिमदेवदान[2]महि[3]तः श्रीचक्रवर्तीरि[4]तः
पञ्चाश्चर्यमवाप[5] भूपतिम[6]धुश्रीवज्रजङ्घोऽहतेः[7] ।
अन्येषां जिनयोगिनां वितरणात्[8] प्रापुर्भवे ऽस्मिन्नपि
द्वित्रैर्मुक्तिपदं परे कतिप[9]यैर्भोगांश्च कुर्वादिषु[10] ॥ २३

145) अष्टापदं[1] यथेष्टं तु निष्क्रान्तो[2] श्रीजिनेश्वरैः ।
स्वयमदायि[3] सत्त्वेभ्यो मध्यस्थैरपि निश्चितम्[4] ॥ २४

146) इति प्रसिद्धं परमागमे ऽपि तथापि भोगा विविधाश्च रोगा[1]ः ।
नतो गृहस्थैर्यतिभिश्च दानं यथोचितं[2] देयमिहानिदानम् ॥ २५

पूर्व पुरुषो ने दान दे कर जो फल प्राप्त किया है उसे सुनकर, लोभ की उत्पत्ति को नियत्रित कर ससार की असारता को जानकर और अपने द्रव्य के अनुसार दान देने की योग्यता का स्मरण कर जो गृहस्थ दान नही देता है वह गृहस्थ कैसा है, वह क्या मनुष्य है? वह उस चिडिया के समान है जो अपने बच्चा का पोषण करना ही जानता है । वह मरने पर कहाँ जायेगा, यह हम नही जानते है ॥ २२*१–२ ॥

श्रेयास राजा आदि जिनेन्द्र को आहारदान देने के कारण महिमा को प्राप्त हुआ, उसकी भरत चक्रवर्ती ने भी स्तुति की। राजा मधु (?) और वज्रजघ ने जो मुनि के लिये आहारदान दिया था उसके प्रभाव से उन्होने पचाश्चर्यो को प्राप्त किया था । अन्य तीर्थंकरो व योगिजनो को आहारदान दे कर कितने ही भव्य जीवो ने इसी भव मे और कितनो ने कुरु–देवकुरु व उत्तरकुरु – आदि भोगभूमियो के भोगो को भोगकर दो, तीन अथवा कुछ ही भवो मे मोक्ष को प्राप्त किया है ॥ २३ ॥

दीक्षा लेते समय स्वय तीर्थंकरो ने भी–जो कि मध्यम स्वभाव को प्राप्त थे–प्राणियो के लिये यथेष्ट सुवर्ण को दिया है, यह निश्चित है ॥ २४ ॥

इस प्रकार यद्यपि परमागम मे भी दान के विषय मे प्रसिद्ध है, तो भी नाना प्रकार के

२२*२) 1 D °अजि पोसइ 2 D °जाणहि । २३) 1 श्रेयान् राजा प्रथमदाता 2 आदिनाथ-दानात् 3 P °महिम. 4 P °श्रीचक्रवर्तीडित, श्रीभरतचक्रवर्तिना ईडित पूजित 5 प्राप 6 दातृनाम 7 अहतेर्दानात् 8 दानात् 9 जन्मभि 10 कुरुभोगभूम्यादिषु । २४) 1 सुवर्णम् 2 दीक्षाकाले 3 दत्तम् 4 सत्य कृतम् । २५) 1 ज्ञात्वा 2 यथायोग्यम् ।

147) वालो वाढं[1] प्रकुपितमनाः कामिनी वा कुतश्चित्[2]
प्राप्ते ऽभीष्टे[3] प्रहृषिततनुर्भक्ष्यभूपादिरूपे[4] ।
स्वामिन्युच्चै रचयति चटून् कोटिशो ऽभीष्टचेष्टा
दानं प्रीतिप्रमुखवचनं सिद्धतन्त्रं प्रशस्तम् ॥ २६

148) दृष्टान्तमात्रकं चेदं वालकान्ताप्रसादनम्[1] ।
विश्राणनफलं[2] कृत्स्नं[3] केवलं वक्ति[4] केवली ॥ २७

149) ज्ञात्वैतच्च कलेवरं च विभवं[1] पुत्रप्रियाद्यं तथा
सर्वं नश्वरं[2]माशु वुद्वुदतडित्संध्याशरन्मेघवत्[3] ।
प्रौढं शंवलमाकलय्य[4] नियमाज्जन्मान्तरं गत्वरै[5]-
र्दानं किं न विधीयते[6] शुभमहालाभे प्रयत्नार्थिभिः[7] ॥ २८

भोगो को रोग जैसा समझकर गृहस्थ और यति दोनो को ही अपने योग्य दान निदानभावना से रहित होकर देना चाहिये ॥ २५ ॥

जव वालक अथवा कामिनी स्त्री किसी कारण से मन मे अतिशय कुपित होते हैं, तव उनको मोदकादि भोज्य पदार्थ और अलकारादि के देने पर उनका शरीर प्रफुल्लित—रोमाचित— हो जाता है अर्थात् वे प्रसन्न हो जाते है। और अनेक इष्ट क्रियाओ को करते हुए वे अपने स्वामी के वारे मे मधुर भापण करते है। इसलिये प्रीति से परिपूर्ण वचनो का हेतुभूत वह दान अपनी निश्चित कार्यसिद्धि का प्रशस्त तन्त्र—उपाय है ॥ २६ ॥

वालक और स्त्री की प्रसन्नता का यह केवल दृष्टान्त दिया गया है। दान के सपूर्ण फल का कथन तो केवल केवली ही कर सकते है ॥ २७ ॥

यह शरीर, वैभव तथा पुत्र व पत्नी आदिक कुटुम्बीजन ये सव वुलवुले विजली सन्ध्या तथा शरत्कालीन मेघ के समान शीघ्र नष्ट होनेवाले है। ऐसा समझकर अन्य भव को जानेवाले भव्य जीव दान को उत्तम कलेवा जैसा समझकर उत्तम लाभ के लिये उसे प्रयत्नपूर्वक क्यो नही देते हैं? तात्पर्य — दान से जो महापुण्य प्राप्त होता है उससे जीव जन्मान्तर मे महा-सुखी होता है। जैसे कलेवा लेकर ग्रामान्तर को जानेवाला [प्रवासी सुखी होता है वैसे ही दानरूप कलेवा को लेकर जन्मान्तर को जानेवाला] आत्मारूपी प्रवासी भी सुखी होता है ॥ २८॥

---

२६) 1 अतिशयेन 2 कस्मादपि स्थानात् 3 वस्तुनि 4 वालस्य भक्ष्य, कामिनीना भूषा आहरण वस्त्रम्। २७) 1 प्रसन्नत्वम् 2 आहारदानफलम् 3 समस्तम् 4 केवलज्ञानी कथयति। २८) 1 लक्ष्मीम् 2 विनश्वर ज्ञात्वा 3 [?] , 4 कलयित्वा 5 गन्तुकामै 6 दीयते 7 धनिभि ।

उक्तं च—

150) समागमाः[1] सापगमाः[2] सर्वमुत्पादि भङ्गुरम् ।
कायः संनिहितापायः[3] संपदः पदमापदाम्[4] ॥ २८*१

157) संकल्प्यं कल्पवृक्षस्य चिन्त्यं चिन्तामणेरपि ।
असंकल्प्यमसंचिन्त्यं फलं धर्मादवाप्यते ॥ २८*२

152) अत्याज्यं द्रविणं निकामकमिदं[1] प्राणात्यये[2] ऽपीश्वराः[3]
सत्यं चेत्परिवर्धय[4]ध्वमपरं नेतुं यतध्वं[5] भवम् ।
सुक्षेत्रेषु तदाखिलेषु वपतः[6] श्रद्धाम्बुभिः सिञ्चतः
श्रेयो ऽनन्तगुणं भविष्यति यतः काले बलं प्राप्नुतः[7] ॥ २९

153) एकं क्षेत्रं[1] त्रिभुवनगुरोर्मन्दिरं[2] बिम्बमन्यत्[3]
संघो ऽनर्घ्यः समभवदतः[4] सो[5] ऽपि भेदैश्चतुर्भिः ।
तुर्यं[6] वर्यं प्रवचनमिति[7] स्पर्शनं[8] बीजमुप्तं[9]
यद्वत्तद्वत्फलति निखिलामेषु[10] कल्याणमालाम् ॥ ३०

कहा भी है –

जो इष्ट पदार्थो का संयोग है, वह वियोगसहित है। अर्थात् इष्ट पदार्थो का वियोग अवश्य होनेवाला है। जो उत्पन्न होता है वह नश्वर होना ही है। यह शरीर अपायसहित है, अर्थात् वह नष्ट होनेवाला है तथा संपत्तियाँ आपदाओं का स्थान हैं – विपत्ति को उत्पन्न करनेवाली है ॥ २८*१ ॥

कल्पवृक्ष का फल संकल्प्य है – मुझे अमुक पदार्थ प्राप्त हो, ऐसी मन मे इच्छा उत्पन्न होनेपर ही कल्पवृक्ष फल देता है। चिन्तामणि रत्न मन मे चिन्तवन करनेपर ही इच्छित फल को देता है। परन्तु धर्म संकल्प से रहित व अचिन्तित फल को देता है। इसलिये धर्म उस कल्पवृक्ष से और चिन्तामणि से भी श्रेष्ठ है ऐसा समझना चाहिये ॥ २८*२ ॥

हे धनाढ्य भव्यजनो! यदि यह सत्य है कि प्राणनाश के समय मे भी धन का त्याग करना अत्यन्त अशक्य है तो आप उसे वृद्धिगत करते हुए दूसरे जन्म मे ले जाने का प्रयत्न करें इसलिये उसे मस्त उत्तम क्षेत्रो मे बो कर – जिन मंदिर, जिनप्रतिमा, जिनशास्त्र, मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका इन सप्त क्षेत्रो मे देकर – श्रद्धारूप जल से सींचिये। तब वह योग्य समय मे फलित होकर पूर्वसे अनन्त गुणित कल्याण (सुख) को प्रदान करेगा, उसे आप प्राप्त कर सकते है ॥ २९ ॥

उपर्युक्त उत्तम क्षेत्रो मे प्रथम क्षेत्र त्रैलोक्य गुरु (जिनेन्द्र देव) का मंदिर है। दूसरा

२८*१) 1 संयोगाः 2 वियोगसहिताः 3 सविनाशः 4 आपत्सहिताः। २९) 1 अतिशय वाञ्छितम् 2 विनाशे 3 भो ईश्वराः 4 वृद्धिं प्रापयत 5 यत्नं कुरुध्वम्, 6 पुरुषस्य 7 वपिष्यत पुरुषस्य। ३०) 1 गेहम् 2 चैत्यालयम् 3 जिनबिम्बम् 4 आसीत् 5 संघ 6 चतुर्थम् 7 आगमम् 8 स्वीकार दान वा 9 वपितम् 10 चैत्यालयादिषु क्षेत्रेषु ।

154) रत्नावली[1]विविधदारुमयः सुमेरुः[2]
प्रासाद[3] एष उत[4] मेरुरयं जनानाम् ।
भ्रान्तिप्रदो जिनवरस्य विधाप्यते[5] यै-
स्तेषां महेन्द्रपदवी[6] ननु किंकरीव[7] ॥ ३१

155) स्याद्वादकेतनस्यो[1]च्चैः कारयन्ति निकेतनम्[2] ।
ये[3] तेषां सकलो लोको निकामं[4] किंकरायते[5] ॥ ३२

156) किं मेरोर्जिनहर्म्यमेतदुत वा नन्दीश्वरा[1]दागतं
लोकालोकगिरेः[2] स्वयंप्रभनगा[3]दाहो कुलाहार्यतः[4] ।
इत्थं भ्रान्तिकरं जनस्य विदुषो[5] यं कारयन्ते जना-
स्ते लोलन्ति सदाप्सरः[6]कुचतटोत्संगेषु हारा इव ॥ ३३

क्षेत्र जिन प्रतिमा है। तत्पश्चात् मुनि आर्यिका, श्रावक व श्राविकारूप अमूल्य चतुर्विध सघ यह तीसरा क्षेत्र है। चौथा क्षेत्र श्रेष्ठ निर्दोष आगम है। इन चारो क्षेत्रो मे दानरूपी बीज बोना चाहिये। जैसे क्षेत्र मे बीज के बोने से फल प्राप्त होता है वैसे ही इन चारो क्षेत्रो मे दानरूप बीज के बोने से अनेक कल्याणरूपी फल प्राप्त होते है ॥ ३० ॥

जो धनिक जन अनेक रत्नसमूह तथा लकडियो से जिनेन्द्र का ऐसा सुन्दर सुमेरु बनवाते है, कि जिसको देखकर लोगो को यह रत्नमय सुमेरु पर्वत है अथवा जिनमदिर [है ऐसी भ्राति उत्पन्न होती है । इस प्रकार का जिनमदिर] बनवाने से धनिको को इन्द्र पदवी मानो दासी के समान प्राप्त होती है। तात्पर्य — जिनमदिर बनवानेवाले इन्द्र से भी श्रेष्ठ होते है ॥३१॥

जो स्याद्वाद की पताका को धारण करनेवाले जिनेश्वर का भव्य महाप्रासाद बनवाते है, उनके अन्य सब लोग अतिशय दास बन जाते है ॥ ३२ ॥

क्या यह मेरुपर्वत का जिनमदिर है, अथवा [वह नदीश्वर द्वीप से, अथवा] लोकालोक पर्वत से, अथवा स्वयप्रभ नामक पर्वत से अथवा हिमवदादि कुलपर्वतो से आया है, ऐसी विद्वान् पुरुषो के मन मे शका को उत्पन्न करनेवाले जिनमदिर को जो भी भव्य बनवाते है वे सदैव अप्सराओ के स्तनतटो के बीच मे हार के समान लोटते है ॥ ३३ ॥

---

३१) 1 रत्नखचित 2 शोभनशृङ्ग वा मर्यादायुक्त 3 जिनस्य प्रासादे 4 अहो 5 कथिते 6 इन्द्र पदवी 7 दासी इव । ३२) 1 जिनस्य 2 गृहम् 3 भव्या 4 अतिशयेन 5 किंकरवत् आचरति । ३३) 1 अष्टमद्वीपात् 2 मानुषोत्तरगिरे 3 स्वयप्रभपर्वतात् 4 षट् कुलपर्वतात् 5 पण्डितस्य जनस्य 6 अप्सरसा देवकन्यानाम् ।

157) वास्तूक्तसूत्रविधिना[1] प्रविधापयन्ति[2]
ये[3] मन्दिरं मदनविद्विषतश्चि[4]रं ते ।
रोचिष्णुविश्वरमणीर्[5]रमणीयभोगाः
सौख्याब्धिमध्यरचितस्थितयो[6] रमन्ते ॥ ३४

158) न्यक्कुर्वन्[1] घनसाररहारहिमवच्चन्द्रद्युतिस्वर्द्युति-[3]
रेतत्तावदकृत्रिमं[4] सुरवरैः संभाव्यते[5] कृत्रिमम् ।
इत्याश्चर्यकरं मनोभववैरिपोर्[6]ये कारयन्ते गृहं
ते संसारसमुद्रसंभवसुधासारं[7] प्रपास्य[8]न्त्यलम् ॥ ३५

159) लेप्यं तथेष्टकचितं[1] च शिलामयं ये-
ऽनेकान्तकेतन[2]निकेतनमात्मशक्त्या ।
निर्मापयन्ति[3] नृसुरेष्वचिरादुषित्वा
यास्यन्ति ते शिवपुरीं हतरोधकौघाः[4] ॥ ३६

जो वास्तुशास्त्र मे कही गई विधि के अनुसार काम के शत्रुभूत जिनेश्वर के मदिर को बनवाते हैं वे काति से सम्पन्न सपूर्ण स्त्रियो के साथ रमणीय भोगो को भोगते हुए सौख्यसमुद्र के मध्य मे स्थित होकर दीर्घकाल तक क्रीडा किया करते हे ॥ ३४ ॥

कर्पूर, मुक्ताहार, हिमवान् पर्वत, चन्द्रकान्ति और स्वर्ग की शोभा का तिरस्कृत करने वाले जिस कृत्रिम जिनमदिर के विपय मे देव अकृत्रिमता की सम्भावना करने लग जावे, ऐसे आश्चर्यजनक, मदन के वैरी स्वरूप जिनेश्वर के मदिर को जो भव्य बनवाते है, वे भविष्य मे ससाररूप समुद्र के मथन से उत्पन्न हुए श्रेष्ठ अमृत का इच्छानुसार पान करेगे ॥ ३५ ॥

जो भव्य पुरुष अनेकान्तरूप ध्वज के धारण करनेवाले जिनेश्वर के मदिरको अपनी शक्ति के अनुसार मिट्टी आदि से, ईटो से अथवा पाषाण से निर्माण कराते है, वे मनुष्यो और देवो मे निवास कर–उनके सुख को भोगकर–ससार मे रोकनेवाले समस्त ज्ञानावरणादि कर्मों के समूह को नष्ट करते हुए शीघ्र ही मुक्ति नगरी को प्राप्त करनेवाले है ॥३६ ॥

---

३४) 1 P °सूक्तविधिना शिल्पिकारशास्त्रोक्तविधिना 2 कारयन्ति 3 पुण्यवन्त 4 मदनशत्रो सर्वज्ञस्य 5 मोक्षरमणी 6 देदीप्यमानससारस्त्रीमनोज्ञभोगसौख्यसमुद्रमध्यकृतस्थाना । ३५) 1 निराकुर्वन् सन् 2 कर्पूर 3 स्वर्ग D °स्वर्धुनी 4 गृह चैत्यालयम् 5 अकृत्रिम विचार्यते 6 जिनस्य 7 सौख्यम् 8 पान करिष्यन्ति। ३६) 1 ईंटकृतम् 2 जिनस्य 3 कारयन्ति 4 हतरोधका ज्ञानावरणादिकर्मौघा यैस्ते हतरोधकौघा ।

160) तार्णं[1] च पार्णं[2] च कुटीरमात्रं वासोमयं[3] दारुमयं[4] स्वशक्त्या ।
हर्म्यं चलं[5] स्थास्नु[6] च कारयन्ति ये ते भविष्यन्ति च मुक्तिभाजः ॥ ३७

161) ये चैत्य[1]चैत्यभवना[2]गमपुस्तकानि
निर्मापयन्त्यधममध्यमसत्तमानि[3] ।
तेषां स्वकीयपरिणामविशुद्धिहेतोः
सूरीश्वराः[4] फलमुशन्ति[5] भिदेलिमं[6] न ॥ ३८

162) चिन्तामणिकल्पलताकामदुघा[1] विजयते यतो ऽचिन्त्यम् ।
फलतीयं प्रयतध्वं भावविशुद्ध्यै ततो भव्याः ॥ ३९

163) आचन्द्रार्कमवारितं तनुमतां धर्मस्य सत्रं परं
प्राणित्राणसुधाप्रपा गुणगणक्षेत्रं पवित्रावनी ।
स्वर्निःश्रेयसदेशयात्रि[1]कजनक्षेमैकमार्गो बुधै-
राम्नातं जिनवेश्म दुर्गतिपतद्धस्तावलम्बो ऽचलः ॥ ४०

जो भव्य श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार घास अथवा पत्तो की झोपडीस्वरूप, वस्त्रमय तंबूस्वरूप अथवा काष्ठस्वरूप चल या स्थिर जिनमदिर को बनवाते है, वे भी मुक्ति को प्राप्त करनेवाले हैं ॥ ३७ ॥

जो हीन, मध्यम अथवा उत्तम जिनप्रतिमा, जिनमदिर तथा सिद्धान्त ग्रथो का निर्माण कराते हैं, उनको अपने परिणामो की विशुद्धि के कारण अविनाशी फल प्राप्त होता है यह महान आचार्यो का उपदेश है ॥ ३८ ॥

प्राणी जिस परिणाम विशुद्धि से चिन्तामणि, कल्पलता और कामधेनु के ऊपर विजय प्राप्त करता है, यह चूंकि अभीष्ट, अचिन्तनीय फल को प्रदान करती है, इसीलिए उस परिणाम विशुद्धि की प्राप्ति के लिये भव्य जीवो को सदा प्रयत्न करना चाहिये ॥ ३९ ॥

वह जिनमन्दिर जगत मे जब तक चद्रसूर्य है, तब तक स्थिर रहकर प्राणियो को धर्म का दान करनेवाली उत्कृष्ट दानशाला, प्राणियो की रक्षा करनेवाली अमृत पानशाला

---

३७) 1 तृणजनितम् 2 वृक्षपत्रजनितम् 3 वस्त्रजनितम् 4 काष्ठजनितम् 5 चल गम्यम् 6 स्थिरीभूतम् । ३८) 1 जिनप्रतिमा 2 चैत्यालयम् 3 जघन्यमध्यमोत्कृष्टानि 4 जिना. 5 कथयन्ति 6 कथभूत फल, न भिदेलिम विनश्वर, अविनश्वर मोक्षफलमित्यर्थ । ३९) 1 इय भावविशुद्धि कर्त्री चिन्तामणिप्रभृतिकल्पलताकामदुघा। ४०) 1 गमनशील ।

164) मुनिः कश्चित्स्थानं रचयति यतो जैनभवने
विधत्ते व्याख्यानं यदवगमतो[1] धर्मनिरताः ।
भवन्तो[2] भव्यौघा भवजलधिमुत्तीर्य[3] सुखिन-
स्ततस्तत्कारी[4] किं जनयति जने यन्न सुकृतम् ॥ ४१

165) मर्त्यमस्तकमाणिक्यं महीमण्डलमण्डनम् ।
निकेतनं जिनेन्द्रस्य को ऽपि कारयते कृती[1] ॥ ४२

166) यावत्कृत्यमशेषितं[1][2] सुकृतिभिस्तैरेवं[3] सिद्धैरिव
प्रध्वस्तं रविणेव संततमः सर्वं तथा दुष्कृतम् ।
तै[3]रालेखि[4] शशाङ्कमण्डलगता स्वाङ्का प्रशस्तिः स्थिरा
यैर्निर्मापितमर्हदीशभवनं स्वं[5] वा यशो मूर्तिमत् ॥ ४३

(प्याऊ) व गुणसमूह का निवासस्थान, पवित्रभूमि – तीर्थक्षेत्र, तथा स्वर्ग व मुक्तिस्थान को जानेवाले पथिको का कल्याणकारी अद्वितीय मार्ग – बीच का विश्रामस्थान है। विद्वानो ने दुर्गति मे गिरनेवाले जनो को सहारा देनेवाला निश्चल हस्तावलम्बन कहा है ॥ ४० ॥

जिनमदिर मे चूंकि कोई भी जैन मुनि आ कर निवास करता है तथा धर्म का व्याख्यान करता है, जिसे जानने से भव्य जीवो के समूह धर्म मे तत्पर होकर ससाररूप समुद्र को पार करते हुए शाश्वतिक सुख का अनुभव करते है। इसलिये जिनमदिर का निर्माण करानेवाला गृहस्थ लोगो मे कौनसा पुण्यकारक कर्म नही करता है? ॥ ४१ ॥

पुरुष मस्तक को भूषित करनेवाले चूडामणि रत्न के समान भूमण्डल को भूषित करनेवाले जिनमदिर को कोई विरला ही पुण्यात्मा गृहस्थ निर्मापित करता है ॥ ४२ ॥

जिन महापुरुषो ने मूर्तिमान अपने यश के समान जिनालय का निर्माण कराया है उन्ही पुण्यशाली महातमाओने सिद्धो के समान समस्त कार्य को निःशेष किया है – वे सब कार्य को पूर्ण करके कृतकृत्य हो चुके है। उन्होने समस्त पाप को इस प्रकार से नष्ट किया है, जिस प्रकार कि सूर्य विस्तृत अन्धकार को नष्ट किया करता है। तथा उन्होने चन्द्र-मण्डलगत अपनी चिरस्थायिनी प्रशस्ति को भी लिख दिया है ॥ ४३ ॥

---

४१) 1 अवधारणाक्रियमाणा धर्मनिरता 2 उत्पद्यमाना सन्त 3 तरित्वा 4 जैनभवनस्य कर्ता । ४२) 1 पुण्यवान् पुरुष । ४३) 1 करणीयम् 2 पूर्ण कृतम् 3 मुक्तिभि 4 लिखापित 5 स्वकीयम् ।

167) जीर्णं जिनेन्द्रभवनं वसुधापुरन्ध्र्याः
कर्णावतंस[1] इव कालवशादतीव[2]।
ये ऽभ्युद्धरन्ति सुकृतैकविलासभाज-
स्तेषां तु कीर्तिरवनीजनकर्णपूरः[3] ॥ ४४

168) धर्मः समुद्धृतस्तेन कुलकीर्तिर्नवीकृता ।
न्यरोधि[1] नारकः पन्था येन जीर्णोद्धृतिः[2] कृता ॥ ४५

169) पोतो रत्नप्रपूर्णो झगिति जलनिधौ[1] भिद्यमानो धृतस्तै-
र्देहः कुष्ठेन शीर्णः सुरवपुरुपमस्तैः कृतः प्राणभाजाम्[2]।
आकृष्यैवान्तकास्याद्[3]मृतमिव तरां पायिताः प्राणिनस्तै-
र्यैः प्रासादो जिनानां पुनरपि नवतां प्रापितः[4] शीर्यमाणः ॥ ४६

170) विश्वं[1] विलङ्घ्य लोभांशाः प्रसरन्तो निवारिताः ।
तेन स्वं द्रविणं येन जीर्णे वेश्मनि योजितम् ॥ ४७

जो अतिशय पुण्यशाली जन पृथिवीरूप पुत्रवती स्त्री के कर्णफूलके समान कालवशात् जीर्णशीर्ण हुये जिनमदिर का जीर्णोद्धार करते है, उनका यश भूमण्डलगत समस्त जन को कर्णफूल के समान सुशोभित करता है ॥ ४४ ॥

जिसने जिनमदिर का जीर्णोद्धार किया है, उसने धर्म का उद्धार करके अपने वशकी कीर्ति को नवीन किया है, तथा नरक के मार्ग को रोक दिया है—नरक मे जाने से अपने को वचा लिया है ॥ ४५ ॥

जिन्होंने जीर्ण हुए जिनेश्वर के प्रासाद को पुन नवीन किया है, उन्होने समुद्र मे टूटनेवाली रत्नो से भरी हुई नौका को झट से डूबने से वचा लिया है, उन्होने कुष्ठरोग से गलित प्राणियो के शरीर को देव-शरीर के समान सुदर वनाया है, अथवा उन्होने प्राणियो को यम के मुख से निकालकर उन्हे अतिशय अमृत ही पिलाया है ॥ ४६ ॥

जिसने अपने धन का सदुपयोग जीर्ण जिनमदिर के उद्धार मे किया है, उसने जगत को लाघकर आकाश मे फैलनेवाले लोभाशो को रोक दिया है, ऐसा समझना चाहिये। तात्पर्य यह कि, महा लोभ को उत्पन्न करनेवाले धन को जिनमदिर के निर्माण कार्य मे लगानेसे वह लोभ नष्ट होता है ॥ ४७ ॥

---

४४) 1 कुण्डल इव 2 अतीव जीर्णम् 3 कुण्डल इव । ४५) 1 निवारित 2 जीर्णोद्धरणम् । ४६) 1 समुद्रे 2 प्राणिनाम् 3 यमवदनात् 4 नवीन कारापितम् । ४७) 1 ससार ।

171) स पुमानर्थवज्जन्मा तस्यैवार्थो ऽपि सार्थक[1]: ।
कुले जयध्वजो ऽसौ[2] च येनाकारि[3] जिनालयः ॥ ४८

172) वैडूर्यसूर्यशशिकान्तमसारगल्ल-
नीलादिरत्नबहुभेदमयीं जिनार्चाम्[1] ।
निर्मापयन्ति सुधियः स्फटिकादिरथ्यां[2]
पाषाणभेदमयसत्तनु[3]मात्मशक्त्या ॥ ४९

173) रौक्मीं[1] रीतिमयीं[2] च लेप्यरचितां चित्रार्पितां[3] मृण्मयीं[4]
यद्वा राजनराजपट्टघटितां श्रीखण्डखण्डात्मिकाम्[5] ।
श्रेष्ठां काष्ठमयीं गरिष्ठवपुषं शक्त्यान्यदीयामपि
निर्माप्य प्रतिमां प्रतीतयशसो[6] लोके भवन्त्यत्र ते[7] ॥ ५०

174) कुसंगं दौर्भाग्यं दुरितसुरतिं[1] कूटनिकृतिं[2]
परायत्तां वृत्तिं परिभवभयक्लेशकुपथाम्[3] ।
वियोगं[4] योगं[4] वा प्रियरिपुजनैर्दुःसहतरं
न ते ज्ञास्यन्ते[5] के समवसरणस्था इव जनाः ॥ ५१

जिसने जिनमंदिर को निर्माण कराया है वह अपने कुल में जयध्वज समान है- अपने कुल की विजयपताका को फहरानेवाला है । ऐसे पुरुष का जन्म तथा धन भी सार्थक समझना चाहिए ॥ ४८ ॥

निर्मल बुद्धि के धारक भव्य जीव अपनी शक्ति के अनुसार वैडूर्य, सूर्यकान्त, चन्द्रकान्त, मसारगल्ल और नीलम इत्यादि अनेक भेदयुक्त रत्नो की, स्फटिक की अथवा अनेक प्रकार के विशेष पाषाणो की उत्तम आकृतिवाली प्रतिमा को निर्मापित करते है, तथा जो सुवर्ण की, पीतल की, वालु आदि से बनी हुई, चित्रमय और मिट्टी की, चादी की, राजावर्त नामक मणि की (यह मणि अलसी के पुष्प के समान वर्णवाला होता है),चंदन की लकडी की, तथा श्रेष्ठ काष्ठ से बनी हुई भी दृढ शरीरवाली जिनमूर्ति को अथवा शक्ति के अनुसार अन्य धातुकी भी मूर्ति को बनवाते हैं, वे यहाँ लोक मे प्रसिद्ध यश से सुशोभित होते है ॥ ४९-५० ॥

प्रतिमाँ निर्माण करनेवाले सज्जनो को समवसरण मे बैठे हुए भव्य जीवो के समान

---

४८) 1 सफल 2 पुमान् ३ कारितम् । ४९) 1 जिनप्रतिमाम् 2 प्रतोली. 3 उत्तमशरीराम् । ५०) 1 रुक्ममयीम् 2 पित्तलमयीम् 3 चित्रकारनिर्मिताम 4 मृत्तिकानिर्मिताम् 5 चन्दनखण्डनिर्मापिताम् 6 व्याख्यातयशोयुक्ता 7 ते पुरुषा । ५१) 1 रागम 2 मायाम् 3 कुपथा वृत्तिम् 4 प्रियजनैः सह वियोग रिपुजनैः सह सयोगम् 5 न जानन्ति ।

175) अरे यदि समीहसे[1] गमयितुं निशां शारदीं
शशाङ्कधवलीकृताष्टदिशमङ्गनाभिः समम्[2] ।
तदा शिरसि कुर्वता सुचिरमञ्जलिं याच्यसे[3]
मनोमदनसूदनप्रतिकृतेः कृते यत्यताम्[4] ॥ ५२

176) कल्याणसंपदखिलापि वशीकृतोच्चै–
रुच्चाटितं स्वमनसो ननु वैमनस्यम्[1] ।
विद्वेषितं[2] सकलमप्यहितं च दूरात्[3] ।
संस्तम्भितः सुकृतिभिर्हितविप्रयोगः[4] ॥ ५३

177) सत्यंकारो[1] ऽर्पितः स्वर्गमर्त्यशर्म वशीकृतम् ।
शासनं[2] सूचितं मुक्तो पुंसा कारयता[3] जिनम् ॥ ५४ । युग्मम् ।

दुर्जनसंगति, दुर्भाग्य, पाप मे प्रेम, असत्य, कुटिलता पराधीन जीवन, अपमान से उत्पन्न हुआ भय और दुःख का बुरा मार्ग, असह्य ऐसा प्रिय जन के साथ वियोग और वैरी जन के साथ सयोग आदि बाधाएँ प्राप्त नही होती ॥ ५१ ॥

हे मित्र! चन्द्र से आठ दिशाओ को शुभ्र करनेवाली शरद् ऋतु की रात्रि को यदि तू अपनी स्त्रियो के साथ आनद से बिताना चाहता है तो मै मस्तक पर हाथ जोडकर तुझ से यह याचना करता हूँ कि तू मनोमदनसूदन की – अन्तःकरण से काम को नष्ट कर देनेवाले जिनेन्द्र की – प्रतिमा को प्रतिष्ठित कराने का प्रयत्न कर ॥ ५२ ॥

जिन प्रतिमा का निर्माण करानेवाले पुण्यशाली सत्पुरुषो ने सपूर्ण कल्याणकारी सपत्ति को पूर्णतया अपने आधीन कर लिया है, अपने मन से वैमनस्य को दूर कर दिया है, सपूर्ण ही अहित के विषय मे दूर से विद्वेष किया है अर्थात् उसने सर्वथा अपने हितको ही किया है, पुण्यवान भव्यो के होनेवाले अहित को नष्ट किया है, स्वर्ग और मनुष्य के सुख को अपने स्वाधीन करने के लिये मानो सत्यकार दिया है, (व्यापारी लोग माल अपने को ही मिले इस हेतु से जो विक्रेता को मूल्य का कुछ भाग प्रथम ही दे कर माल को रोक लेते है, उसे सत्यकार कहते हैं।) तथा मुक्तिविषयक शासन की सूचना की है – वह शीघ्र ही मुक्ति का शासक होनेवाला है ॥ ५३-५४ ॥

५२) 1 वाञ्छसि 2 सार्धम् 3 याचना करोमि 4 सर्वज्ञबिम्बनिर्मापणाय यत्न कुरुताम् । ५३) 1 मन कलुषता 2 विनाशितम् 3 D°विदूरात् 4 सुकृतिभि हितानां वियोग दूरात् स्तम्भितो निरोधित इत्यर्थ । ५४) 1 व्यापारीवत् साई दत्ता स्वर्गं प्रति 2 आज्ञा 3 निर्मापयता ।

178) मर्त्येन[1] संरचयता प्रतिमाप्रतिष्ठां[2]
आत्मा नरोत्तमपदे गमितः[3] प्रतिष्ठाम् ।
तन्नास्ति यन्न विहितं[4] स्वहितं प्रशस्तं
तन्नास्ति यन्न दुरितं निखिलं निरस्तम् ॥ ५५

179) स्वर्विषय[1]भुक्तिभूर्यं स्वहस्तितं सौख्यपत्रमालिखितम् ।
श्रीमुक्तेरिव दूतीं कारयता[2] जिनपतिप्रतिमाम् ॥ ५६

180) सत्पुरुषाणां मध्ये कृतो निबन्धो[1] निवारितं पापम् ।
जिनबिम्बविधापनतः समासतः फलमिदं सिद्धम् ॥ ५७

जिन प्रतिमा की प्रतिष्ठा करानेवाले पुरुष ने अपनी आत्मा को पुरुषोत्तम के पद पर प्रतिष्ठित कराया है–उत्तम पुरुष की अवस्था को प्राप्त कराया है । ऐसा प्रशसनीय कोई आत्महित नही है जिसे इसने नही किया हो, तथा ऐसा कोई पातक नही है जिसे उसने नष्ट नही किया हो ॥ ५५ ॥

श्रेष्ठ मुक्ति की दूती जैसी जिनेन्द्र की प्रतिमा को निर्मापित करानेवाले सद्गृहस्थने स्वर्गीय विषयभोग की भूमि को अपने हाथ मे कर लिया, ऐसा मानो सुख का पत्र (रसीद), ही लिख दिया है । तात्पर्य यह है, जिन प्रतिमा को निर्माण करानेवाला भव्य जीव शीघ्र ही स्वर्ग व मोक्ष के सुख को प्राप्त किया करता है ॥ ५६ ॥

जिन प्रतिमा की प्रतिष्ठा-विधि से मनुष्य सत्पुरुषो के समूह मे अपना निबध–सबध–स्थापित कर लेता है, तथा पाप को रोक देता है । यह जिनबिब स्थापन का फल सक्षेप से सिद्ध है–कहा गया है ॥ ५७ ॥

---

५५) 1 मनुष्येन 2 P °प्रतिमापदिष्टा अप्रतिष्ठप्रतिमा 3 नीत 4 कृतम् । ५६) 1 स्वर्गगोचर 2 निर्मापकेन । ५७) 1 निदान वा सबन्ध ।

181) भ्रूभङ्गानतभूमिपालमखिलं[1] न प्रार्थये भूतलं
दूरादेव पराकरोमि[2] तमपि स्वर्गाङ्गनासंगमम् ।
एतस्मिन् भवसागरे निपततामालम्बने[3] निश्चला
भक्तिः केवलमस्तु[4] नाथ भवतः पादारविन्दद्वये ॥ ५८

इति श्री-जयसेन-मुनि-विरचिते धर्मरत्नाकरशास्त्रे आहारदान-
जिनगृहनिर्मापणफलवर्णनो नाम तृतीयो ऽवसरः ॥ ३ ॥[5]

हे प्रभो ! केवल मेरे भौहो की कुटिलता से जिसके भूमिपाल नम्र हुए है ऐसी अखिल भूमि की भी प्रार्थना मैं नही करना चाहता तथा स्वर्गीय देवागना के उस सगम को भी मै नही चाहता – उस से दूर ही रहना चाहता हूँ । मैं तो केवल आपके चरणारविन्दो की उस भक्ति को चाहता हूँ, जो इस ससार–सागर मे पडनेवाले जनोंको निश्चल हस्तावलम्बन देती है ॥५८॥

इस प्रकार तृतीय अवसर समाप्त हुआ ॥ ३ ॥

---

५८) 1 षट्खण्ड 2 तिरस्करोमि 3 जीवानाम्. 4 भवतु 5 P °इति तृतीयोवसर ।

[४. चतुर्थो ऽवसरः]

[साधुपूजाफलम्]

182) मुक्ताफलानि वहुशो ऽपि सुवृत्तभाञ्जि
रन्ध्रान्वितानि गुणपूर्त्यसहस्तनोति ।
गुण्यो गुणैरतितरां परिपूरयेत
तद्वत्कृती स्वहृदयं प्रविभूषणाय ॥ १

183) वलिवन्धनमालोच्य[1] युक्तं पात्रपरीक्षणम् ।
सो ऽवश्यं वध्यते मुग्धो निःशीलेभ्यो ददाति यः ॥ २

184) मातापितृकामदुघाप्रभृतीन् जयति प्रसत्तिरिह[1] यस्य[2]
भविनां सहगामिफलः[3] संघो ऽसौ मामघात्पातु[4] ॥ ३

जैसे डोरा डालने के कार्य मे समर्थ कोई कुशल कारीगर वहुतसे मोती अतिशय गोल होते हुए भी यदि वे छिद्रयुक्त हो तो वह उसमे डोरा डालता है, वैसे ही भव्य जीव सदाचारादि गुणो से युक्त होकर भी उसने अपना हृदय अधिक उज्ज्वल करने के लिये गुणो से अतिशय परिपूर्ण करना चाहिये ॥ १ ॥

वलिराजा के वन्धन को देखकर पात्रपरीक्षा के विना बलि राजा के अविवेकपूर्वक दान देने व इसी कारण उस के वामनरूपधारी–विष्णु के वन्धन मे पडने का विचार करके– दाता को पात्र की परीक्षा करना उचित है । कारण कि जो मूर्ख निःशील–सदाचाररहित अपात्र–जनो के लिये देता है वह अवश्य वाँधा जाता है–कर्मबन्धन मे पडता है ॥ २ ॥

जिस सघ की प्रसन्नता–वात्सल्यभाव–माता, पिता और कामधेनु आदि को जीतती है अर्थात् उनसे भी वह भक्तो का अधिक हित करती है तथा जिसकी प्रसन्नता का फल जीव के

---

२) 1 विचार्य । ३) 1 प्रसन्नता 2 यस्य सघस्य 3 सह फल 4 पापात् ।

185) यद्भक्तिप्रगुणा[1] भवन्ति[2] भविनः[3] सेव्याः सभाग्यैरपि[4]
यद्दानादिविधानतश्च[5] नियतं निःशेषसौख्याकराः ।
यद्ध्यानानुगमाज्जगत्यपि[6][7] सतां ध्येया[8] भवेयुः सदा
घोराघौघधनाघनैकपवनः[9] संघः स जीयाच्चिरम् ॥ ४

186) संघो ऽनघः स्फुरदनर्घगुणौघरत्न-
रत्नाकरो हितकरश्च शरीरभाजाम् ।
निःशेषसद्गुणनिवासमुनीन्द्रजन्मा[1]
मान्यो[2] गुरुस्त्रिभुवने ऽपि समो ऽस्य[3] नान्यः ॥ ५

187) श्रीसंघतो जगति तीर्थकृद[1]प्यपार-
माहात्म्यभूमि[2]रुदपादि[3] यतो महर्द्धेः[4] ।
माणिक्यशैलत इवोत्तमजातिरत्नं
तत्पूर्व[5]मेव ननु को न नमस्यतीमम्[6] ॥ ६

साथ भवान्तर मे भी जाता है अर्थात् परलोक मे भी जो जीव के कल्याण को करती है, वह मुनि आदिको का सघ मेरा पाप से सरक्षण करे ॥ ३ ॥

जिसकी भक्ति करने मे तत्पर भव्यजन स्वय भी भाग्यशाली जनो के द्वारा आराधनीय होते हैं, जिसके लिये दानादि देनेसे भव्य निश्चय से सपूर्ण सुखो की खान वनते है, तथा जिसके ध्यान के अनुसरण से ध्यातागण इस जगत मे स्वय सज्जनो के ध्येय वन जाते है, ऐसा घोर पातकसमूहरूप मेघ को अनुपम वायु के समान उडा देनेवाला वह मुनि आदि का सघ दीर्घकाल तक जयवत रहे ॥ ४ ॥

समस्त सद्गुणो के निवासस्थानस्वरूप मुनिराजो से उत्पन्न वह निर्दोष सघ चमकनेवाले अमूल्य गुणसमूहरूप रत्नो का समुद्र हो कर प्राणियों का हित करनेवाला है इस सघ को मान्य गुरु ही समझना चाहिये । इसके समान त्रैलोक्य मे और दूसरा कोई नही है ॥ ५ ॥

महा समृद्धि के धारण करनेवाले उक्त सघ से अपार माहात्म्य की भूमिस्वरूप तीर्थंकर इस प्रकार उत्पन्न होते हैं जिस प्रकार की माणिक्य पर्वत से उत्तम जातिवाला रत्न उत्पन्न होता है । इसलिये ऐसे सघ को पूर्व मे ही नमस्कार कौन नही करता है ? सब ही उसे पूर्व मे नमस्कार करते है ॥ ६ ॥

४) 1 यस्य सघस्य 2 गुणयुक्ता भवन्ति 3 ससारिजीवा 4 भाग्यवन्तपुरुषै 5 यस्य सघस्य 6 सघस्य 7 पृष्ठगामित्वात् 8 आराध्या 9 य सघ पापौघमेघसमूहस्य पवन । ५) 1 उत्पादक 2 नमस्काराहं 3 सघस्य । ६) 1 तीर्थकरत्वम् 2 योनि 3 उत्पन्न 4 महर्द्धियुक्तात् श्रीसघात् 5 तस्मात् 6 श्रीसघम् ।

188) क्लेशापहं[1] सपदि सुन्दरनामधेयं[2]
स्मृत्वाप्यमुष्य[3] परिपुष्यति[4] भागधेयम्[5] ।
आलापमात्रमपि लुम्पति पातकानि
कां योग्यतां तनुमतां[6] तनुते न योगः[7] ॥ ७

189) श्रीसंघे परिपूजिते किमु न यत्संपूजितं पूजकै[1] -
रेतस्मिन्[2] गृहमागते किमु न यत्कल्याणमभ्यागतम् ।
एतत्[3]पादसरोजराजिरजसा[4] पुंसां महापातकं
मूर्धस्थेन[5] विलीयते यदधिका शुद्धिस्तद[6]त्राद्भुतम्[7] ॥ ८

190) यत्किंचनात्र[1] भक्त्या विभाजितं[2] वितनुते[3] फलं विशदम्[4] ।
तोयमिव शुक्तिसंपुटपतितं मुक्ताफलं विमलम् ॥ ९

इस सक्लेश के नाशक सघ के सुदर नाम के स्मरण मात्र से भी प्राणी का भाग्य (पुण्य) शीघ्र ही परिपुष्ट होता है । इसके नामोच्चारण से भी पाप नष्ट होते हैं। इस प्रकार उसका सबध प्राणियो की कौनसी योग्यता को विस्तृत नही करता है? अर्थात् सघ की भक्ति से मनुष्य विशेष योग्यता को प्राप्त करता है ॥ ७ ॥

पूजको के द्वारा श्रीसघ की पूजा की जानेपर अन्य कौन नही पूजा गया? अर्थात् सघ की पूजा से देवपूजा तथा शास्त्रपूजा आदि का भी फल प्राप्त होता है । इस श्रीसघ के घर पर आने से कौनसा कल्याण अपने घर मे नही आया? अर्थात् सघ के घर पर आने से कुटुम्ब का महान् हित होता है । मस्तक पर लगाई गई सघ के चरणकमल की रज से पुरुषो का महापातक नष्ट होकर उससे जो अधिक शुद्धि होती है, यह आश्चर्य की बात है । तात्पर्य, यह है कि रज (धूलि) मलिन है और मलिन के सघ से कभी शुद्धि नही होती परन्तु इस पवित्र सघ के चरण स्पर्श से अतिशय पवित्रता को प्राप्त हुई उक्त रज के मस्तकपर लगाने से जीव का पापमल नष्ट होता है । इसलिये उससे आत्मा के शुद्ध होने मे कोई आश्चर्य नही है ॥ ८ ॥

यहाँ जो कुछ भी अतिथि के लिये भक्तिपूर्वक विभाजित किया जाता है — दिया जाता है — वह दाता के लिये इस प्रकार निर्मल फल को विस्तृत करता है जिस प्रकार कि सीपके मध्य मे गिरा हुआ जल निर्मल मोती को विस्तृत करता है ॥ ९ ॥

---

७) 1 विनाशकम् 2 आख्यम् 3 सघस्य 4 पोषयति 5 सौभाग्यम् 6 प्राणिनाम् 7 सघस्य सयोग । ८) 1 जनै वा पूजाकरणशीलैः 2 श्रीसघे 3 सघस्य 4 धूल्या 5 मस्तकस्थेन 6 जनेषु सघेषु वा 7 आश्चर्यम् । ९) 1 सघे 2 विभाग कृतम् 3 विस्तारयति 4 निर्मल बहुमूल्य वा ।

202) मनसा वचसा दृष्टं[1] कायेनापि समर्ज्यता[2] ।
आत्मनीनं[3] जनः सर्वः कथंचन करोत्यतः ॥ २१

203) तस्मान्महान्तो गुणमाददन्तु[1] दोषानशेषानपि संत्यजन्तु ।
गृह्णन्ति दुग्धं जलमुत्सृजन्ति हंसाः स्वभावः स निजः शुचीनाम्[2] ॥ २२

204) गृह्णन्[1] नामापि नामेह[2] कुर्वन् नामादिकं[3] पुनः ।
जिनस्य मन्ये मान्यः[4] स्यात्तद्भक्तानां[5] स्वभावतः ॥ २३

205) लेखवाहो ऽपि भूपस्य स्वामिभक्तैर्नियुक्तकैः[1] ।
मान्यते निर्गुणोऽप्येवं लिङ्गी जिनमतप्रियैः ॥ २४

206) सर्वज्ञो हृदये यस्य[1] वाचि सामायिकं करे ।
धर्मध्वजो[2] जगज्ज्येष्ठो ग्रामणीर्[3]गुणिनामसौ[4] ॥ २५

मानसिक चिन्तन—भी अनेक प्रकार के होते है। कितने जीव बाह्य आचरण से हीन दिखते हुये भी मनोवृत्ति की अपेक्षा निर्मल हो सकते हैं ॥ २० ॥

जो मन व वचन से देखा गया है वह शरीरसे भी उपार्जित किया जाता है—शरीर की प्रवृत्ति भी वैसी ही हुआ करती है। इसलिये समस्त जन किसी न किसी प्रकार से आत्म-हित करता ही है ॥ २१ ॥

इसलिये जो महापुरुष है उन्हे सब दोषो को छोडकर गुणो को इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए जिस प्रकार कि हस पानी को छोडकर दूध को ग्रहण किया करते हैं। सो योग्य भी है, क्योकि जो निर्मल होते है उनका यह निजी स्वभाव होता है ॥ २२ ॥

लोक मे जो जिनेश्वर के नामको ग्रहण करता हैं—उसका स्मरण करता है व नमस्कार आदि को भी करता है वह जिनभक्तो को स्वभावसेही मान्य होता है, ऐसा मैं समझता हूँ ॥२३॥

जो राजाका लेख ले जानेवाला दूत होता है वह भी स्वामिभक्त राजपुरुषो के आदर का पात्र होता है। इसी प्रकार जिन को जिनमत मे अनुराग है वे निर्गुण—सम्यग्दर्शनादि गुणो से रहित—भी साधु का आदर किया करते हैं ॥ २४ ॥

जिसके हृदय मे सर्वज्ञ, वचन मे सामायिक और हाथ मे धर्म का ध्वज—पीछि—है वह लोक मे श्रेष्ठ और गुणिजनों मे अगुआ होता है ॥ २५ ॥

---

२१) 1 कर्म. 2 उपार्जयता 3 आत्महितम्। २२) 1 गृह्णन्तु 2 निर्मलपुरुषाणाम्। २३) 1 नाम गृह्णन् सन् 2 अहो 3 नमस्कारादिकम् 4 वन्दनीय 5 तस्य जिनस्य भक्तानाम्। २४) 1 नियोगिभि। २५) 1 मुनीश्वरस्य 2 प्रतिलेखन पिच्छिकेत्यर्थ 3 अग्रणी 4 मुनि।

207) न सन्ति येषु देशेषु साधवो धर्मदीपकाः ।
नामापि तेषु[1] धर्मस्य जायते न कुतः क्रिया ॥ २६

208) धर्मं कुर्वन्ति रक्षन्ति वर्धयन्ति सुमेधसः[1] ।
कथं न वन्द्या विश्वस्य[2] साधवो धर्मवेधसः[3] ॥ २७

209) करणकारणसंमतिभि[1]स्त्रिधा वचनकायमनोभिरुपार्जयन्[2] ।
कथमपीह[3] शुभाशुभचेतसां[4] मुनिजनो ऽजनि[6] पूजनभाजनम् ॥ २८

210) न्यायःपात्रं[1] श्रेयश्चित्तं स्वायत्तं[2] सद्गेहे वित्तम् ।
एतल्[3]लभ्यं पुण्यैः पूर्णं मुक्तिप्रा[4]प्तेर्यानं तूर्णम्[5] ॥ २९

211) केषांचिच्चित्तवित्तं भवति भुवि नृणां दानयोग्यं न पात्रं
पात्रे प्राप्ते परेषां गुणवति[1] भवतो नोचिते चित्तवित्ते[2] ।
स्याच्चित्तं नापरे द्वे[3] द्वितय[4]मपि भवेत् कस्यचिन्नैव वित्तं
वित्तं कस्यापि नोभे[5] उभय[6]मपि न त[7]द्दुर्लभं यत्स[8]मग्रम् ॥ ३०

जिन देशो मे धर्म को प्रकाशित करनेवाले साधु नही रहते है, उन देशो मे धर्म का जव नाम भी नही रहता है तव भला आचरण कहाँ से हो सकता हैं ? ॥ २६ ॥

धर्म के विधाता निर्मलवुद्धि साधु धर्म का आचरण, सरक्षण और वृद्धि भी किया करते हे । फिर भला वे लोक के वन्दनीय कैसे नही होते है ? ॥ २७ ॥

कृत, कारित ओर अनुमत इन तीन के साथ वचन काय और मन से (पुण्य) उपार्जित करनेवाला मुनिजन यहाँ निर्मल व कलुपित चित्तवालो के लिये जिस किसी भी प्रकार से पूजा का पात्र हुआ हैं ॥ २८ ॥

उत्तम पात्र, योग्य पुण्य, मन की स्वाधीनता और समीचीन गृह मे सपत्ति का सद्भाव, यह सव सामग्री पूर्णरूप से भाग्यशाली मनुष्यो को पुण्योदय से प्राप्त होती है। इसे मोक्ष प्राप्ति के लिये शीघ्रगामी यान - रथ आदि वाहन—के समान समझना चाहिये ॥ २९ ॥

इस ससार मे कितनेही धर्मप्रेमी सज्जनो के मन मे धर्मप्रेम और दान के योग्य धन भी रहता हैं, परन्तु उन्हे दान के लिये योग्य पात्रकी प्राप्ति नही होती । दूसरे किन्ही को

---

२६) 1 देशेषु । २७) 1 सुष्ठुवुद्धियुक्ता 2 त्रैलोक्यस्य 3 धर्मकर्तारः । २८) 1 कृतकारितानुमतैः 2 मुनि सन् 3 जगति 4 भव्यानाम् 5 अभूत् । २९) 1 उत्तमपात्रम् 2 स्वाधीनम् 3 चतुष्कम् 4 कारणाय 5 शीघ्रम् । ३०) 1 पात्रे 2 द्वे 3 द्वे पात्रवित्ते 4 पात्र चित्तम् 5 द्वे पात्रचित्ते 6 पात्र चित्तम्. 7 न वित्तम् 8 यस्मात् समस्त दुर्लभम् ।

191) अनघे संघक्षेत्रे श्रद्धामृतसिक्तमुप्तं[1]मल्पमपि ।
जनयति फलं विशालं वटबीजमिवात्र[2] वटवृक्षम् ॥ १०

192) वित्तं वितीर्णं[1] विस्तीर्णे पवित्रे पात्रसत्तमे[2] ।
संघे संजायते[3] ऽनन्तं[4] गतमर्ण[5]मिवार्णवे[6] ॥ ११

193) समस्तः पूजितः संघ एकदेशे ऽपि पूजिते ।
विन्यस्ते[1] मस्तके पुष्पे पूज्यो[2] जायेत पूजितः ॥ १२

194) गजव्रजस्येव[1] हि दिग्गजेन्द्राः संघस्य मुख्या मुनयः प्रणीताः ।
तेभ्यः[2] प्रदानं विधिना निदानं[3] निर्वाणपर्यन्तसुखावलीनाम् ॥ १३

195) साधवो जङ्गमं तीर्थं जल्पज्ज्ञानं[1] च साधवः ।
साधवो देवता मूर्ताः साधुभ्यः साधु नापरम् ॥ १४

196) तीर्थं ज्ञानं स्वर्गिणो[1] नोपकुर्युः[2] सत्त्वा[3]नित्थं साधुसार्थो यथोच्चैः[4] ।
धर्माधर्मप्रेरणावारणाभ्या[5]मर्थानर्थौ साधयन्[6] बाधयंश्च[7] ॥ १५

निर्दोष सघरूप खेत मे श्रद्धारूपी अमृत से सीचा गया – श्रद्धापूर्वक दिया गया – दान प्रमाण मे अल्प भी हो तो भी वह इस प्रकार विस्तृत फल को उत्पन्न करता है जिस प्रकार कि उत्तम खेत (भूमि) मे जल से सीच कर वोया हुआ वट का वीज विशाल वटवृक्ष को उत्पन्न करता है ॥ १० ॥

विस्तीर्ण, विशुद्ध व योग्य पात्ररूप सघ मे दिया हुआ धन समुद्र मे गये हुये पानी के समान अनन्त वन जाता है ॥ ११ ॥

सघ के एक विभाग की भी पूजा करने पर समस्त सघ पूजित होता है। ठीक है – मस्तक के ऊपर फूल के चढानेसे पूज्य व्यक्ति का समस्त ही शरीर पूजित होता है ॥ १२ ॥

जैसे दिग्गजेन्द्र हाथियो के समूह के मुख्य माने जाते है, वैसे ही मुनिजन सघ के मुख्य माने जाते है। उन मुनियो को विधिपूर्वक दिया गया दान मुक्तिपर्यन्त समस्त सुख-समूहो का कारण होता है ॥ १३ ॥

मुनिजन मानो जगम – चलते फिरते – तीर्थ व वोलनेवाले ज्ञान है। वे मुनि देवता स्वरूप है। लोक मे उन मुनियो से उत्कृष्ट और दूसरा कोई भी नही है ॥ १४ ॥

ज्ञान चूँकि प्राणियो को ससाररूप समुद्र से पार कराता है, अत तीर्थ उसे ही समझना चाहिये। साधुसमूह प्राणियो को धर्म मे प्रेरित कर उनके अभीष्ट अर्थ को सिद्ध करता है

१०) 1 वपितम् 2 पृथिव्याम्। ११) 1 दत्तम् 2 उत्तमे 3 उत्पद्यते. 4 P °ते नून ग° 5 जलम् 6 सागरे। १२) 1 धृते 2 पूजार्हं। १३) 1 हस्तिसमूहस्य 2 मुनिभ्य 3 कारणम्। १४) 1 श्रुतज्ञानम्। १५) 1 देवा 2 उनकार न कुर्यु ३ जीवान् 4 करोति 5 द्वाभ्या कृत्वा 6 कथयन् 7 नाशयन्।

197) साधूपदेशतः सर्वो धर्ममार्गः प्रवर्तते ।
विना तु साधुभिः सर्वा तद्वार्ता[1] विनिवर्तते ॥ १६

198) दर्शनं बोधश्चरणं मुनिभ्यो नापरं मतम्
त्रयाच्च नापरं पूज्यं कथं पूज्या न साधवः ॥ १७

199) क्वचित्त्रयं द्वयं वापि दर्शनार्थोद्यमः क्वचित् ।
प्रायो न निर्गुणो लिङ्गी स्तुत्यः[1] सर्वस्ततः सताम् ॥ १८

200) चित्रे ऽपि लिखितो लिङ्गी वन्दनीयो विपश्चिना[1] ।
निश्चेताः[2] किं पुनश्चित्तं दधानो[3] जिनशासने ॥ १९

201) नानारूपाणि कर्माणि[1] विचित्राश्चित्तवृत्तयः ।
मन्दा अपि वहिर्वृत्त्या[2] विमलाश्चेतसा[3] पुनः ॥ २०

तथा पाप का निवारण करके उनकी होनेवाली हानि को भी रोकता है । अतएव वह उनको जिस प्रकार उपकार करना है उस प्रकार देव उनका उपकार नही कर सकते हैं अथवा तीर्थ, ज्ञान और देव प्राणियो का ऐसा उपकार नही कर सकते है जैसा की साधूसमूह धर्म की प्रेरणा और पाप के निवारणद्वारा उनका अतिशय उपकार करता है ॥ १५ ॥

सब धर्म का मार्ग साधु के उपदेशसे ही चालू रहता है । यदि साधु नही हो तो उनके विना धर्म की सब बात ही समाप्त हो जाती है ॥ १६ ॥

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र ये तीनो उन मुनियो से कुछ अन्य नही माने गये हैं, – उनको रत्नत्रय स्वरूप ही समझना चाहिये , तथा इस रत्नत्रय से कोई अन्य वस्तु जगत मे पूज्य नही हे । इसलिये वे साधु पूज्य कैसे नही हैं ? अवश्य ही वे पूजने के योग्य हैं ॥ १७ ॥

उपर्युक्त सम्यग्दर्शनादि मे किसी के वे तीनो, किसीके दो और किसीका केवल सम्यग्दर्शन के लिये ही प्रयत्न रहता है । परन्तु लिंगी – जिनलिंगका धारक साधु – प्राय. उक्त सम्यग्दर्शनादि गुणो से रहित नही होता है । अत' सत्पुरुषो को जिनलिंग के धारक सब ही साधुओ की स्तुति करनी चाहिये ॥ १८ ॥

चित्र मे लिखा हुआ अचेतन भी साधु विद्वान् के द्वारा वन्दनीय होता है । फिर भला जो सचेतन साधु अपने चित्त को जिनागम या जैनधर्म मे लगा रहा है उसका तो कहना ही क्या है ? अर्थात् वह तो सब के द्वारा वन्दनीय होना ही चाहिये ॥ १९ ॥

जिस प्रकार वाह्य क्रियाएँ अनेक प्रकार की होती है उसी प्रकार चित्तकी वृत्तियाँ –

---

१६) 1 धर्ममार्गस्य । १८) 1 स्तवनार्हः । १९) 1 पण्डितेन 2 चेतनारहिता 3 धारयन् । २०) 1 कार्याणि 2 वहिराचरणे 3 चित्तेन निर्मला मुनय ।

212) ज्ञानोत्तमं किमपि किंचन दर्शनाढ्यं
पात्रं पवित्रितजगत्त्रयसच्चरित्रम् ।
किंचित्तपोगुणमयं द्विगुणं समग्रै -
र्युक्तं गुणैः किमपि[1] पूज्यमशेषमेव[2] ॥ ३१

213) मिथ्यात्वध्वान्तविध्वंसे पटीयांसो[1] महौजसः[2] ।
सुवृत्ताः[3] कस्य नो पूज्याः स्युः[4] सूर्या इव सूरयः[5] ॥ ३२

214) तारका इव भूयांसः[1] स्वप्रकाशकरा नराः ।
प्रकाशयन्तस्तत्त्वानि दुर्लभा भास्करा इव ॥ ३३

215) किंचित्प्रकाशपटवो[1] बहवो हि पापाः
संतापका हुतवहा इव सन्ति लोके ।
प्रीणक्रियाः[2] प्रकटिताखिलवस्तुतत्त्वाः
सत्त्वाधिका[3] गणधरा इव पुण्यलभ्याः[4] ॥ ३४

रत्नत्रय से विभूषित पात्र तो प्राप्त होता है, परन्तु उनके चित्त मे धर्मप्रेम और धन दोनो भी नही रहते । किन्ही का चित्त तो होता है परन्तु तदनुकूल वित्त और पात्र दोनो भी नही होते है । किन्ही के चित्त और पात्र होते है, परतु इस योग्य वित्त नही होता है । तथा किसीके पास चित्त तो होता है पर वित्त और पात्र नही होते हैं । इस प्रकार सब सामग्री दुर्लभ ही है ॥३०॥

कोई पात्र ज्ञान से उत्तम, कोई दर्शन मे पूर्ण और कोई जगत्त्रय को पवित्र करनेवाला सम्यक् चारित्र से युक्त होता है । कोई पात्र तपोगुण से युक्त, कोई दो गुणो से युक्त और कोई पात्र सर्व गुणो से परिपूर्ण होता है । ये सब ही पात्र पूज्य है ॥ ३१ ॥

सूर्य के समान मिथ्यात्वरूप अधकार के नष्ट करने मे अतिशय चतुर, महातेजस्वी और उत्तम चारित्र के धारक आचार्य किसको पूज्य नही होते है ? ॥ ३२ ॥

ताराओ के समान अपनेको ही प्रकाशित करनेवाले पुरुष तो बहुत है, परतु सूर्य के समान अन्य जीवादि तत्त्वो को प्रकाशित करनेवाले पुरुष दुर्लभ है ॥ ३३ ॥

लोक मे थोडेसे प्रकाश को धारण करनेवाले पापी लोग तो बहुत है । ऐसे लोग अग्नि के समान सताप को उत्पन्न किया करते है । परतु सपूर्ण वस्तुतत्त्व को प्रकाशित करते हुए वात्सल्य रखनेवाले धैर्ययुक्त लोग चन्द्र के समान पुण्यसे ही प्राप्त हुआ करते है ॥ ३४ ॥

---

३१) 1 बहुनामध्ये. 2 समस्तमुनिगणम् । ३२) 1 प्रकाशवन्तो बुद्धिवन्तश्च 2 प्रतापवन्त 3 वृत्ताकारारचारित्रयुक्ताश्च 4 भवेयु. 5 आचार्या साधव इत्यर्थ । ३३) 1 बहव । ३४) 1 प्रवीणा 2 अधिकक्रियावन्त 3 उत्तमपुरुषा 4 दैवयोगात् लभ्या ।

216) उज्जासयन्तो[1] जाड्यस्य[2] पदार्थानां प्रकाशकाः ।
भास्करा इव दुष्प्रापाः साधवो विश्वपावनाः ॥ ३५

217) निःशेषनिर्मलगुणान्तरसारहेतौ[1]
संसारसागरसमुत्तरणैकसेतौ ।
ज्ञाने यतेः[2] सति सतामतिपूजनीये
दौर्जन्यमन्यगुणवीक्षणमेव[3] मन्ये ॥ ३६

218) आलोकेनैव संतापं हरन्ते ऽतिमनोहराः ।
बुधप्रिया[1] विलोक्यन्ते क्वापि पुण्यैर्दिगम्बराः[2] ॥ ३७

219) ज्ञानाधिको वरनरः स्वपरोपकारी
मुक्तक्रियो ऽपि मतमुन्नमयन्[1] महात्मा ।
सुष्ठूद्यतो ऽपि करणे नु सुशास्त्रशून्यः
स्वार्थे प्रियः कुशलताविकलो वराकः ॥ ३८

जो सूर्य के समान जडता को – शैत्य व अज्ञानान्धकार को – नष्ट करके पदार्थों का प्रकाशित करते हुए विश्व को पवित्र किया करते है ऐसे साधु लोक में दुर्लभ ही हुआ करते हैं ॥ ३५ ॥

अन्य समस्त निर्मल गुणो का श्रेष्ठ हेतु, ससाररूप समुद्र से पार करने के लिये अद्वितीय पुल के समान और सज्जनो के द्वारा अतिशय पूज्य ऐसा ज्ञानगुण यदि मुनि के पास विद्यमान है तो फिर उसके अन्य गुणो का देखना – उनकी अपेक्षा करना – दुष्टता ही है, । ऐसा मै समझता हूँ ॥ ३६ ॥

जो अतिशय मनोहर, विद्वत्प्रिय, मुनिराज अपने दर्शन से ही लोगो के सताप को नष्ट किया करते हैं वे दिगम्बर मुनिराज पुण्योदय से ही कही पर दिखते है । अर्थात् ऐसे विद्वान् मुनिराजो का दर्शन दुर्लभ है ॥ ३७ ॥

जो ज्ञान मे श्रेष्ठ उत्तम पुरुष अपना व अन्य का भी उपकार करनेवाला है, वह महात्मा क्रिया से – चारित्र से – हीन होता हुआ भी मत को – जैन शासन को – समुन्नत करनेवाला है इसके विपरीत जो करण मे –क्रिया मे–तो भली भाँति प्रयत्नशील है, परन्तु उत्तम शास्त्रज्ञान से रहित है वह वेचारा कुशलता से रहित हो कर स्वार्थ मे ही प्रिय है – उसी मे अनुरक्त रहता है ॥ ३८ ॥

३५) 1 [उज्जाडयन्तो ?] उद्वासयन्त 2 जडताया शीतस्य । ३६) 1 समस्तगुणमध्यसार-कारणभूते 2 व्रतिन . 3 दर्शनादि । ३७) 1 बुधनामा ग्रह पण्डितश्च. 2 यतयश्चन्द्राश्च । ३८)1 स्वकीय-मतम् उन्नति नयन् ।

220) जैनं प्रभावयति[1] शासनमङ्गिसार्थं[2]
यो वोधयत्यनुपमः कृपया परीतः[3] ।
त्यक्तक्रियः[4] कथमसौ न नरस्तपस्वी
स्वाध्यायतो[5] न हि तपो ऽस्त्यधिकं न कृत्यम्[6] ॥ ३९

221) सज्ज्ञानिनो[1] मूर्खमतीव साधुर्यः कष्टचेष्टानिरतं स्तुवीत[2] ।
मार्गज्ञमन्धं स वदेत् सुदृष्टे[3]स्तेजस्तमो व्याहरते[4] समं सः ॥ ४०

222) एनांसि[1] यो ऽङ्घ्रिरजसा[2] विनिहन्ति[3] वाचा
मोहं व्यपोहति[4] दृशापि[5] पुनः पुनाति ।
संगेन[6] दुःखमपनीय[7] तनोति[8] सौख्यं
ज्ञानी सतां स महितो[9] ऽत्र[10] महानुभावः ॥ ४१

223) ज्ञाने सति भवत्येव दर्शनं सहभावतः ।
तेनो[1]भय[2]मिदं पूज्यं विभागे[3] तु विशेषतः ॥ ४२

जो अनुपम मनुष्य जैनमत की प्रभावना किया करता है तथा दयासे युक्त होकर प्राणिसमूह को प्रबोधित करता है वह मनुष्य क्रिया से हीन होकर तपस्वी कैसे नही है ? वह तपस्वी है ही । ठीक है – स्वाध्याय से अन्य कोई तप और उससे अधिक कोई दूसरा कृत्य नही है ॥ ३९ ॥

जो साधु उत्तम ज्ञानियो को छोडकर कष्टक्रिया करने मे – कायक्लेश मे तत्पर ऐसे मूर्ख साधु की स्तुति करता है वह मानो मार्ग जानने वाले को अन्धा तथा उत्तम आँखोवालेके तेजको अन्धकार कहता है, ऐसा समझना चाहिये ॥ ४० ॥

जो अपनी चरणरज से पाप को नष्ट करता है, वाणी से मोह को दूर करता है, आँख से लोगो को पवित्र करता है तथा सगति से उनके दु.ख को नष्ट कर के सुख को विस्तृत करता है वह ज्ञानी महानुभाव सज्जनो से पूजित होता है ॥ ४१ ॥

ज्ञान के होनेपर दर्शन होता ही है, क्योकि वे दोनो साथही होते है । इसलिये सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान दोनो भी पूज्य हैं । उस ज्ञान और दर्शन को पृथक् मानकर विशिष्ट श्रुत ज्ञानावरण के क्षयोपशम से वे विशेष रूप से पूज्य हैं ॥ ४२ ॥

---

३९) 1 प्रकाशयति 2 जीवसमूहम् 3 सयुक्त 4 त्यक्तव्यापार 5 आत्मचिन्तनत', आगमचिन्तनत 6 करणीयम् । ४०) 1 सुज्ञानिनो मध्ये यो मूर्खं वन्दते 2 स्तौति 3 शोभननेत्र पक्षे सम्यग्दर्शनम् 4 कथयति । ४१) 1 पापानि 2 पादधूल्या 3 विनाशयति 4 स्फेटयति 5 दृष्ट्या 6 कृत्वा 7 दूरीकृत्य 8 विस्तारयति 9 स पूजित 10 लोके । ४२) 1 तेन कारणेन 2 ज्ञान-दर्शनम् 3 भेदे कृते सति विशेषत पूज्यम् ।

224) उक्तं च गुणभद्रैः—

यः श्रुत्वा द्वादशाङ्गीं कृतरुचिः[1] रथ तं[2] विद्धि[3] विस्तारदृष्टिं
संजातार्थात् कुतश्चित्प्रवचनवचनान्यन्तरेणा[4]र्थदृष्टिः ।
दृष्टिः साङ्गाङ्गबाह्यप्रवचनमवगाह्योच्छ्रिता यावगाढा
कैवल्यालोकितार्थे रुचिरिह परमावादि[5] गाढेति रूढा ॥ ४२*१

225) शुश्रूषा धर्मरागो जिनगुरुपदयोः पूजनाद्युद्यमश्च
संवेगो[1] निर्विदुच्चैरसमशमरु[2]पास्तिक्यलिङ्गानि येषा[3]म् ।
शङ्काकाङ्क्षाद्यभावो जिनवचनरते धार्मिके वन्धुबुद्धिः
श्रद्धानं सप्ततत्त्व्या[4]मिति गुणनिधयः सद्दृशस्ते[5] ऽपि पूज्याः ॥ ४३

226) दर्शनं प्रथमकारणमुक्तं मुक्तिधामगमने[1] मुनिमुख्यैः[2] ।
ज्ञानमत्र[3] सति तावदवश्यं संभवेदपि[4] न वा चरणं तु ॥ ४४

गुणभद्राचार्य कहते है—

जो द्वादशाग को सुनकर तत्त्वश्रद्धान होता है उसे विस्तार सम्यग्दृष्टि कहते है। आगम वचनो के विना सुने ही किसी अर्थ के ग्रहणमात्र से जो तत्त्वश्रद्धा उत्पन्न होती है वह अर्थ सम्यग्दर्शन है। आचारागादिक वारह अङग और अङगवाह्य श्रुत के अवगाहन से जो सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है उसे अवगाढ सम्यग्दर्शन कहते हैं। केवलज्ञान से सपूर्ण पदार्थो के देखने पर जो उत्कृष्ट श्रद्धा होती हैं उसे परमावगाढ सम्यग्दर्शन समझना चाहिये ॥ ४२*१ ॥

आगम के सुनने की इच्छा, धर्म मे अनुराग, जिनेश्वर और निर्ग्रन्थ गुरुचरणो की पूजा आदि मे उद्युक्तता, सवेग – ससारसे भीति, अतिशय निर्वेद – भव व भोगो से विरक्ति, अनुपम शमता – राग-द्वेष का अतिशय अभाव – और आस्तिक्य – दृढतर यथार्थ तत्त्वश्रद्धा, ये सम्यग्दर्शन के चिन्ह जिन के विद्यमान हैं, जो शका व काक्षा आदि दोषोसे रहित हो कर जिन-वचन के प्रेमी ऐसे धार्मिक जन मे वन्धुवुद्धि रखते है तथा जिनकी जीवादिक सप्त तत्त्वोमे दृढ श्रद्धा होती है, ऐसे गुणो के निधि स्वरूप वे सम्यग्दृष्टि भी पूज्य है ॥ ४३ ॥

श्रेष्ठ मुनियो ने मोक्षरूप महल के प्राप्त करने मे सम्यग्दर्शन को प्रमुख कारण कहा है। सम्यग्दर्शन के होनें पर सम्यग्ज्ञान अवश्य उत्पन्न हो जाता है, परन्तु उस के होनेपर सम्यक् चारित्र उत्पन्न हो भी सकता है और नही भी उत्पन्न होता है ॥ ४४ ॥

यह सम्यग्दर्शन इतर सपूर्ण गुणो की प्राप्ति का कारण, समस्त सुखोंकी निधि, वाधा-

---

४२*१) 1 कृतरुचि. भवति 2 पुरुषम् 3 जानीहि 4 विना 5 व्याख्याता कथयन्ति । ४३) 1 निर्वेग . 2 उपशमयुक्तमुनिगणेषु 3 सम्यग्दृष्टीनाम् 4 सप्ताना भाव (समाहार) सप्ततत्त्वी, तस्या सप्त-तत्त्व्या विषये 5 सम्यग्दृष्टय । ४४) 1 कारणाय 2 गणधरदेवै जिनै वा 3 दर्शने 4 भवति ।

227) इदम्[1]शेषगुणान्तरसाधनं सकलसौख्यनिधानमबाधनम् ।
कुगतिसंगतिदूरनिवारणं निखिलदारुणदूषणदारणम्[2] ॥ ४५

228) अपगतो[1] ऽपि मुनिश्चरणाद् दृशि स्थिरतरः[2] सुतरां परिपूज्यते[3] ।
शुभ्[4]मतेर्महतां बहुमानतः परिणतिश्चरणे ऽपि भवेदिति ॥ ४६

229) साधुश्चारित्रहीनो ऽपि समानो नान्यसाधुभिः[1] ।
भग्नो ऽपि शातकुम्भस्य कुम्भो मृत्स्ना[2]घटैरिव ॥ ४७

230) यद्यद् दुःखमा[1]स्वाम्यादनुष्ठानं न दृश्यते ।
केषांचिद् भावचारित्रं तथापि न विहन्यते ॥ ४८

231) सातिचारचरित्राश्च काले ऽत्र[1] किल साधवः ।
कथितास्तीर्थनाथेन[2] तत्[3]तथ्यं[4] कथमन्यथा ॥ ४९

232) कालादिदोषात् केषांचिद्व्यलीकानि[1] विलोक्य ये ।
सर्वत्र कुर्वते ऽनास्थां[2]मात्मानं वञ्चयन्ति ते ॥ ५०

रहित तथा आत्मा को कुगति के – नरक – पशु आदि दुर्गति के – सग से बचाकर समस्त भयकर दोषोको नष्ट करनेवाला है ॥ ४५ ॥

कोई मुनि चारित्रसे भ्रष्ट हुआ है, परन्तु यदि वह सम्यग्दर्शन मे अतिशय स्थिर है तो वह स्वय ही पूजा जाता है। कारण यह कि उस निर्मलवुद्धि मुनि की महामुनियोका अतिशय विनय करने से अथवा महापुरुषो ने वहुमान करनेसे चारित्र मे भी आगे प्रवृत्ति हो सकती है ॥ ४६ ॥

जिस तरह सोने का घडा फूटने के वाद भी मिट्टी के अनेक (अच्छे) घडो के समान नही होता, उसी प्रकार जैन मुनि चारित्र से हीन होने पर भी अन्य अजैन साधुओ के समान कदापि नहीं होता है। वह उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ ही होता है ॥ ४७॥

यदि आज दुखमा नामक पचमकाल के प्रभावसे सयम का आचरण नही देखा जाता है तो भी किन्ही साधुओ के भाव चारित्र नष्ट नही होता है। चारित्र के परिपालनका अभिप्राय तो रहता ही है ॥ ४८ ॥

इस पचमकाल मे साधुओ का चारित्र सदोष रहेगा, ऐसा जो तीर्थंकरने कहा है वह अन्यथा कैसे हो सकता है ॥ ४९ ॥

काल आदि के दोष से कुछ साधुओ मे दोपो को देख कर जो भव्य सभी जैन साधुओ मे अश्रद्धा करते है वे अपने आपको ही धोखा देते है, ऐसा समझना चाहिये ॥५० ॥

४५) 1 दर्शनम् 2 विदारकम् । ४६) 1 रहित 2 कथभूत मुनि, दृशि स्थिरतर 3 द्रव्यलिङ्गी 4 मुने । ४७) 1 परदर्शनयतिभि 2 मृत्तिका । ४८) 1 पञ्चमकालविशेषात् । ४९) 1 पञ्चमकाले. 2 युगादिदेवेन. 3 वचनम् 4 सत्यम् । ५०) 1 असत्यानि 2 अनादर निन्दा वा ।

233) वहन्ति चेतसा[1] द्वेषं वाचा गृह्णन्ति दूषणम् ।
अनम्रकायाः[2] साधूनामधमा दर्शनद्विषः[3] ॥ ५१

234) इहैवानिष्टाः शिष्टानां मृता यास्यन्ति दुर्गतिम् ।
द्राघयिष्यन्ति[1] संसारमनन्तं क्लिष्टमानसाः ॥ ५२

235) इदं विचिन्त्यातिविविक्तचेतसा यमेव किंचिद्गुणमल्पमञ्जसा[1] ।
विलोक्य साधुं बहुमानतः सुधीः प्रपूजयेत्पूर्णमिवाखिलैर्गुणैः ॥ ५३

236) तथा लभेताविकलं[1] फलं जनो निजाद्विशुद्धात्परिणामतः स्फुटम् ।
अभीष्टमेतत् प्रतिमादिपूजने फलं समारोपसमर्पितं[2] सताम् ॥ ५४

237) काष्ठोपलादीन् कृतदेवबुद्ध्या ये पूजयन्त्यत्र विशिष्टभावाः ।
ते प्राप्नुवन्त्येव शुभानि नूनं प्रत्यक्षसाधोः किमु पूजनेन ॥ ५५

जो मन से साधुओ मे द्वेष करते है, वचन से उनके दोषो का प्रतिपादन करते है और जो साधुओ को देखकर शरीरके द्वारा विनय को प्रकट नही करते है – उनकी वन्दना आदि नही करते हैं – वे नीच सम्यग्दर्शनके द्वेषी है ॥ ५१ ॥

जो सम्यग्दृष्टिओ को अनिष्ट (मिथ्यादृष्टि) मानते है, वे मन मे क्लेशका अनुभव करते हुए मरणोत्तर दुर्गति मे – नरक-तिर्यंच गति मे – जाते है और अपने ससार मे अनन्त कालतक बढाते हैं ॥ ५२ ॥

यह सोचकर बुद्धिमान् मनुष्य जिस साधु को कुछ थोडे से गुणोसे सयुक्त व अल्प (हीन) देखता है उसे वास्तव मे वह समस्त गुणो मे परिपूर्ण जैसा मानकर उसकी निर्मल अन्त करण से बहुत विनय के साथ पूजा करे ॥ ५३ ॥

ऐसा करने से भव्य जन अपने विशुद्ध परिणामो से निश्चयत पूर्ण फल को प्राप्त करता है । तथा स्थापना निक्षेप के आश्रय से प्रतिमादिक पूजन मे जो फल प्राप्त होता है वह सत्पुरुषो को अभीष्ट है ॥ ५४ ॥

जो विशिष्ट परिणामोसे सयुक्त भव्य जीव यहाँ देवबुद्धि से – यथार्थ देव मानकर – लकडी एव पाषाण आदिसे निर्मित मूर्तियो की – पूजा किया करते है वे निश्चयसे शुभ फलो को प्राप्त करते है । फिर भला प्रत्यक्ष मे स्थित साधु की पूजा करने से क्या वह फल नही प्राप्त होगा ॥ ५५ ॥

५१) 1 मानसेन 2 अविनीता 3 शत्रव । ५२) 1 दीर्घतरम् । ५३) 1 सामस्त्येन । ५४) 1 परिपूर्णम्. 2 समारोपणेन ।

238) कालोचितं[1] साधुजनं त्यजन्तो[2] मार्गन्ति[3] ये ऽन्यं कुधियः सुसाधुम् ।
ते दातृपात्रद्वितयाद्विहीना यास्यन्ति दुर्योनिषु दुर्दुरूढाः[4] ॥ ५६

239) ग्रासादिमात्रदाने ऽपि पात्रापात्रपरीक्षणम् ।
क्षुद्राः कुर्वन्ति ये केचित् न तत् स्याच्छिष्टलक्षणम् ॥ ५७

240) गेहे समागते साधौ[1] भेषजादिसमीहया ।
अवज्ञा क्रियते यत्तत् पातकं किमतः परम् ॥ ५८

241) अन्यत्रापि[1] सधर्मचारिणि जने मान्ये[2] विशेषान्मुनौ
दृष्टे साधुनिधौ निधावनिधने[3] वन्धाविवातिप्रिये ।
यस्योल्लासविकासहाससुभगे स्यातां[4] न नेत्रानने[5]
दूरे तस्य जिनो वचो ऽपि हृदये जैनं[6] न संतिष्ठते ॥५९

242) विलोक्य साधुलोकं यो विकासितविलोचनः ।
अमन्दानन्दसंदोहः स्यात् स देही[1] सुदर्शनः ॥ ६०

जो दुर्बुद्धि मानव कालोचित – समयपर प्राप्त हुए – साधुओ को छोडकर अन्य उत्तम साधुओ को ढूँढने है वे दुर्जन उन्हे दान न देनेके कारण दाता और पात्र दोनो से रहित हो कर दु खदायक योनियो मे परिभ्रमण करेगे ॥ ५६ ॥

जो कितने ही क्षुद्र मनुष्य आहारादि मात्र के देने मे भी पात्र – अपात्र की परीक्षा करते हैं, उनमे सज्जनो का लक्षण नही है ॥ ५७ ॥

औषध आदिकी इच्छा से साधु घर आने पर जो उनकी अवज्ञा की जाती है उससे अधिक पाप और अन्य क्या हो सकता है ? उसे महापाप ही समझना चाहिये ॥ ५८ ॥

सन्मान के योग्य अन्य भी – गृहस्थ भी–सार्धमिक जनके, विशेषकर साधुओ मे श्रेष्ठ मुनि के दृष्टिगोचर होनेपर अविनश्वर निधि अथवा अतिशय स्नेही वधु के दृष्टिगोचर होने के समान जिस सत्पुरुष के नेत्र और मुख आनन्द, प्रफुल्लता एव हास्य से सुन्दर नही होते है उसके हृदय मे जिन भगवान् तो दूर रहे, किन्तु उनके वचन भी – उनका सदुपदेश भी – स्थित नही रह सकता है ॥ ५९ ॥

साधु जन को देखकर जिस के नेत्र आनन्द से प्रफुल्लित हो उठते है, तथा जिसके हृदय मे अतिशय आनद का प्रवाह उत्पन्न होता है उस मनुष्य को सम्यग्दृष्टि समझना चाहिये ॥ ६० ॥

---

५६) 1 यथावसरम् 2 त्यजन्त सन्त 3 वाञ्छन्ति 4 दुष्टा. । ५८) 1 विषये । ५९) 1 कुत्रापि 2 पूज्य 3 P °निधाविवापनिधने 4 द्वे भवेताम् 5 नेत्रमुखे 6 जैन वचोऽपि । ६०) 1 जीव ।

243) इदं दर्शनसर्वस्वमिदं[1] दर्शनजीवितम् ।
प्रधानं दर्शनस्येदं यद्वात्सल्यं सधर्मणि ॥ ६१

244) येषां[1] तीर्थकरेषु भक्तिरतुला पापे जुगुप्सा[2] परा
दाक्षिण्यं समुदारता सममतिः[3] सत्त्वोपकारे रतिः ।
ते सद्धर्ममहाभरैकधवलाः पोता भवाम्भोनिधौ
भव्यानां पततां पवित्रितधराः पात्रं परं सद्दृशः[4] ॥ ६२

245) चारित्रिणस्[1]तृणमणीन् गणयन्ति तुल्यान्
पश्यन्ति मित्रमिव शत्रुमरागरोषाः ।
किं भूयसा[2] निजवपुष्यपि निर्ममत्वा
ये ते परं त्रिभुवनार्चितमत्र[3] पात्रम् ॥ ६३

246) ये नित्यं प्राणिरक्षाप्रणिहितमतयो[1] ऽसत्यसंत्यागयुक्ता-
स्त्यक्तस्तेया मृगाक्षीमुखसुखविमुखा मुक्तमुक्तादि[2]मूर्च्छाः ।
मूर्ता धर्मा इवैते जितमदमदना मन्दिरं मन्दरागाः
पादीयैः पांशुपातै[3]रिह यतिपतयः पुण्यभाजां पुनन्ति[4] ॥ ६४

साधर्मिक जन के प्रति जो अनुराग प्रकट किया जाता है, इसे सम्यग्दर्शन का सर्वस्व तथा उक्त सम्यग्दर्शन का प्राण और प्रधान समझना चाहिये ॥ ६१ ॥

जिन महापुरुषो के, तीर्थंकरो के विषय मे अनुपम भक्ति, पापाचरण मे अतिशय ग्लानि सरलता, उदारता, समबुद्धि – राग-द्वेष का अभाव – और प्राणियो के उपकार मे अनुराग हुआ करता है, वे असाधारण वैल के समान समीचीन धर्म के महाभार के धारण करने मे समर्थ और ससाररूप समुद्र मे गिरते हुए भव्य जीवो के लिये जहाज के समान हुआ करते है । पृथिवी को पवित्र करनेवाले वे सम्यग्दृष्टि मनुष्य उत्कृष्ट पात्र के समान होते है ॥६२ ॥

चारित्र के धारक जो मुनिराज तृण और रत्नो मे समान बुद्धि रखते है, जो राग-द्वेष से रहित होते हुए शत्रु और मित्र को समान समझते है, और अधिक कहने से क्या, किन्तु जो अपने शरीर पर भी ममत्व नही रखते है, वे त्रैलोक्य से पूजित उत्कृष्ट पात्र है ऐसा समझना चाहिये ॥ ६३ ॥

जो सदा प्राणियो की रक्षा मे सावधानतापूर्वक अपनी बुद्धि को लगाते है, जिन्हो ने

---

६१) 1 जैनमतस्य सम्यग्दर्शनस्य वत् । ६२) 1 मुनीना श्रावकाना वा 2 निन्दा 3 उपशमे मति 4 सम्यग्दृष्टय । ६३) 1 मुनय चारित्रयुक्ता 2 कि वहुना 3 लोके । ६४) 1 सावधानयुक्ता मतय 2 मुक्ताफलादि. 3 पादधूलिभि . 4 पात्र [पवित्र] कुर्वन्ति ।

247) बन्धून् बन्धनिबन्धनं[1] सनिधनं[2] बाध्यं[3] धनं धीधना-
श्चित्रं पुत्रकलत्रमित्रनिवहं[4] निर्यन्त्रणाकारणम्[5] ।
ये[6] संचिन्त्य विचारचारुमतयो निर्मुक्तये[7] तस्थिरे[8]
ते चिन्तामणिवद्भवन्ति भविनां पुण्यात्मनां मन्दिरे ॥ ६५

248) ये स्त्रैणं[1] न तृणाय रूपरुचिरं लोष्टाय नाष्टापदं[2]
रम्यं धाम[3] सुधाविधानधवलं प्रालेयशैलोपमम्[4] ।
मन्यन्ते न कुटीरकाय मुनयो धन्यस्य[5] धामाजिरे[6]
ते तिष्ठन्ति महौषधानि यदि वा[7] स्युः पुण्यभाजः[8] करे ॥ ६६

249) तथ्यं[1] पथ्यं[2]मगर्वितं सुनिपुणं[3] माधुर्यवर्यं[4] वचः
कार्येण प्रविचार्य जल्पति धिया यो ऽल्पं विकल्पक्षमम् ।
धन्यैर्मन्दिरचत्वरे[5] मुनिगणश्चैवंविधो ऽवाप्यते[6]
सत्कल्पद्रुमपादपः परिसरे[7] पुण्यात्मभिर्लभ्यते ॥ ६७

असत्य का त्याग कर दिया है, जो चोरी से दूर व स्त्री के मुखावलोकन जनित सुख से विमुख है, जिनका मोती आदि से ममत्व नष्ट हो चुका है, जो मानो मूर्तिमान धर्म के ही समान हैं, जिन्हो ने गर्व और काम को जीत लिया है, तथा जिनका राग-भाव मन्द हुआ है, ऐसे वे मुनिराज अपने चरणरज से पुण्यवानो के घर को पवित्र किया करते है ॥ ६४ ॥

जो निर्मल बुद्धिरूप धन के धारक सज्जन बन्धुओ को कर्मबन्ध के कारण, धन को नश्वर और पीडा का कारण, तथा पुत्र, पत्नी एव मित्रो के समुदाय को अनेक दु खो का कारण समझ कर विवेक से सुन्दर बुद्धि को धारण करते है वे मुक्ति प्राप्ति के लिये स्थिर रत्नत्रय मे उद्यत होते हुए पुण्यवान भव्य जनो के भवन मे चिन्तामणि के समान सुशोभित होते है ॥ ६५ ॥

जो सुन्दर युवतिसमूह को घास के समान व सुवर्ण को मिट्टी के ढेले के समान भी नही मानते है, जो चूना के पोतने से शुभ्र ऐसे हिमालय पर्वत के समान उन्नत सुदर प्रासाद को घास की झोपडी के समान भी नही समझते है, ऐसे वे मुनिराज पुण्यवान् पुरुष के गृह के मध्य मे आकर रहते हैं अथवा मानो वे पुण्यवान् भव्य के हाथ मे महान् औषधि के समान प्राप्त होते है ॥६६॥

जो मुनिसमूह कार्यवश बुद्धि से अतिशय विचार करके सत्य हितकर, गर्व से रहित व

---

६५) 1 बन्धनकारणम् 2 सविनाशम् 3 बाधाकारकम् 4 समूहम्. 5 पीडानाम् 6 मुनय 7 मुक्तिकारणाय 8 स्थितवन्त । ६६) 1 स्त्रीणा रूप स्त्रैणम् 2 सुवर्णम् 3 गृहम् 4 हिमालयसदृशम् 5 पुण्यपुरुषस्य 6 गृहप्राङ्गणे 7 इव 8 पुण्यपुरुषस्य । ६७) 1 सत्यम् 2 हितम् 3 प्रवीणम् 4 मिष्टतया प्रधानम् 5 गृहप्राङ्गणे 6 लभ्यते. 7 गृहनिकट ।

250) युक्तायुक्तविचारचञ्चुरधियः[1] पञ्चास्तिकायादिषु[2]
मिश्राचित्तसचित्तवस्तुविषयां कुर्युः[3] परिस्थापनाम्[4] ।
प्राणित्राण[5]परायणाः सुकृति[6]नामायान्ति ते[7] मन्दिरे
कामं[8] कामदुघा विशन्ति सदने गावो हि पुण्यात्मनाम् ॥ ६८

251) यो[1] मञ्जीरकमञ्जु[2]सिञ्जित[3]रवैः श्रीराजहंसस्वनं
न्यक्कुर्वाण[4]मलं विलोक्य ललनालोकं लसन्मेखलम् ।
पन्थानं मथितोरुमन्मथशरः पश्यन् शनैर्गच्छति[5]
धन्यस्यैष[6] गृहाङ्गणं मुनिगणः पादैः समाक्रामति ॥६९

252) त्रिभुवनमिदं व्याप्तं चित्रै[1]श्चराचर[2]जन्तुभिः
स्वभरणपरैः[3] पीडां कर्तुं परस्य सदोद्यतैः[4]।
कथमपि तनुत्यागे ऽप्यन्यं हिनस्ति न[5] यः सदा
कथमिव मुनिर्मान्यो न स्यात्स देव इवापरः[6] ॥ ७०

चातुर्य से परिपूर्ण ऐसे उत्तम एव मधुर वचन को परिमित मात्रा मे बोलता है, जो वस्तु के निर्णय करने मे समर्थ होता है, ऐसे मुनिसमूह को भाग्यवान पुरुप ही अपने गृहके आँगनमे प्राप्त किया करते है । सो ठीक भी है, अपने घरके आँगन मे उत्तम कल्पवृक्ष पुण्यात्माओ को ही प्राप्त होता है ॥ ६७ ॥

जिनकी बुद्धि जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म और आकाश इन पाँच अस्तिकाय द्रव्यो के सवध मे योग्य व अयोग्य का विचार करने मे दक्ष है, जो मिश्र–सचित्त-अचित्त, अचित्त और सचित्त वस्तुओ के विषय मे परिस्थापना – परित्याग अथवा विचार –करते हैं, तथा जो प्राणिरक्षण मे सदा तत्पर रहते है, ऐसे वे उत्तम पात्र पुण्यशाली जन के घर पर आया करते है । ठीक है – अतिशय अभीष्ट को प्रदान करनेवाली कामधेनु गाये पुण्यात्मा पुरुषो के घर मे ही प्रविष्ट हुआ करती है ॥ ६८ ॥

जो मुनिसमूह नूपुरो की मनोहर अव्यक्त ध्वनि से राजहस की आवाज को अतिशय तिरस्कृत करनेवाले और कटिभाग को विभूषित करनेवाली करधनी से सुशोभित ऐसे रमणीजन को देखकर काम के प्रवल वाणो को नष्ट करता है – उसके वशीभूत नही होता है– तथा मार्ग को देखकर मन्दगति से – ईर्यासमिति से –गमन करता है ऐसा वह साधुसमूह अपने पाँवोसे चलकर भाग्यशाली पुरुप के गृह के आँगन मे पहुँचता है ॥ ६९ ॥

अपना पेट भरने के लिये अन्य को सदा पीडा देने मे उद्युक्त हुये अनेक प्रकार के त्रस-

---

६८) 1 मुनय 2 द्रव्यपदार्थादिषु 3 कुर्वन्ति 4 त्यागम् 5 रक्षा 6 पुण्यवताम् 7 मुनय 8 अत्यर्थम्. ६९) 1 मुनिगण 2 नूपुरमनोज्ञम् 3 नूपुरशब्द स्वनिते वस्त्रपर्णाना भूषणाना तु शिञ्जितम्, अभिधानम्. 4 निर्धाटित वा जितम् 5 यो मुनिगण पश्यन् सन् मन्द मन्द गच्छति. 6 मुनिगण ७०) 1 नानाप्रकारै 2 त्रसस्थावररूपम् 3 परमार्सैरात्मोदरपूरकै. 4 उद्यमपरायणैर्जीवै. 5 न मारयति. 6 प्रकृष्ट ।

253) लोभक्रोधाद्यैः प्राणनाशे ऽप्यसत्यं
ये नो भाषन्ते ऽशेषभाषाविधिज्ञाः[1] ।
लोकातिक्रान्तैः क्रान्तकान्तोरुसत्त्वाः
सत्त्वांस्ते[2] वाचा ऽप्येनसो[3] दूरयन्ति ॥ ७१

254) निपतितमपि किंचित् काञ्चनाद्यन्यदीयं[1]
विषविषधरकल्पं कल्पयन्त्यप्यनल्पम्[2] ।
विजितविषमलोभा ये जगज्जात[3]शोभा
गृहमतिशुभभाजां[4] ते भजन्ते[5] यतीन्द्राः ॥ ७२

255) रामाणां नयने[1] पयोजजयिनी[2] लोले[3] पयोबुद्बुदौ[4]
सत्कान्ती कलशोपमौ घनकुचौ पीनौ च मांसार्बुदौ[5] ।
वक्त्रं पूर्णशशाङ्ककान्ति कलयेच्[6]चर्मोपनद्धास्थिकं
यः सद्भावनया सतां स भवनं पुण्यात् पुनीते[7] मुनिः ॥ ७३

स्थावर जन्तुओ से यह त्रैलोक्य व्याप्त हो रहा है। परन्तु जो शरीर के त्याग करने का प्रसग आनेपर भी किसी प्रकार से भी अन्य प्राणी का घात नही किया करता है ऐसा अहिंसा महाव्रत का धारक मुनि, भला दूसरे देव के समान, कैसे मान्य – आराधनीय नही होता है ?॥७०॥

समस्त भाषाओ के विधान को जाननेवाले जो मुनि प्राणोके नष्ट होनेपर कभी क्रोध व लोभ आदिके वशीभूत हो कर असत्य नही वोलते हैं तथा लोक का उल्लघन करनेवाले अपने लौकिक गुणो से जो उच्च मान्य पुरुषो को उल्लघनेवाले है, ऐसे वे सत्य महाव्रत के धारक मुनि अपनी वाणीसे भी प्राणियो को पाप से दूर किया करते है ॥ ७१ ॥

जो मुनिजन मार्ग आदि मे गिरे हुए दूसरे के सुवर्ण आदि किसीपदार्थ को थोडीसी भी मात्रा मे ग्रहण न कर के उसे विष अथवा सर्प के समान घातक समझते हैं और इसीलिये भयानक लोभ के जीत लेने से जो लोक मे शोभाको प्राप्त हुए है ऐसे वे अचौर्य महाव्रत के धारक मुनिराज अतिशय भाग्यशाली महापुरुषो के घर को जाते है ॥ ७२॥

जो साधु कमल को जीतनेवाले स्त्रियो के चचल नेत्रोको अस्थिर जल वुद्वुदो के समान, घट के समान मनोहर, सघन व स्थूल स्तनो को मासकी कीलो के सदृश और पूर्ण चन्द्रमा के समान कान्तिवाले मुखको चमडे से ढकी हुई हड्डियो से व्याप्त देखता है, वह ब्रह्मचर्य महाव्रत का धारक साधु सद्भावना से सत्पुरुषो के घरको उनके पुण्योदय से ही पवित्र किया करता है ॥ ७३ ॥

---

७१) ज्ञातारः 2 जीवान् 3 पापानि। ७२) 1 परकीयम् 2 विचारयन्ति 3 प्राप्त 4 अतिपुण्यवताम् 5 आप्नुवन्ति। ७३) 1 द्वे नयने 2 कमलजयिनी 3 चञ्चले नेत्रे द्वे. 4 जलबुद्बुदौ गणयति 5 मांसपिण्डौ रूपौ वा सदृशौ पश्यति 6 य मन्येत. 7 पवित्रीकरोति ।

256) हरिहरप्रमुखंससुरासुरं जितवतः[1] स्वशरैर्[2] भुवनत्रयम् ।
विजयिनं मदनस्य[3] मदच्छिदं[4] नमति कः सुमतिर्न मुनीश्वरम् ॥ ७४

257) न वीतरागादपरो ऽस्ति देवो न ब्रह्मचर्यादपरं तपो ऽस्ति ।
नाभीतिदानात्[1] परमस्ति दानं चरित्रिणो नापरमस्ति पूतम्[2] ॥ ७५

258) विश्वं येन[1] वशीकृतं कृतधियो ऽकृत्ये[2] कृताः सोद्यमा
भाण्डाद्या विकृतीकृता नटभटाश्चित्राकृती[3] कारिताः ।
तं निर्जित्य परिग्रहग्रहमहो ये ऽध्यात्मचिन्तारता
धन्यस्यैव[4] तपोधना गुणधना धामानि ते ऽध्यासते[5] ॥ ७६

259) निमग्नलोकं गुरुलोभसागरं तरन्ति संतोषतरण्डकेन ।
न पादपद्मैरिह सद्म[1] निःस्पृहाः स्पृशन्ति ते पातकिनां तपोधनाः ॥ ७७

जिसने विष्णु और महादेव को आदि ले कर देव व दानवो सहित तीनो ही लोको को अपने पुष्पमय वाणो के द्वारा जीत लिया ऐसे उस जगद्विजयी कामदेवके भी मान को मर्दित करने वाले काम विजेता मुनिराज को कौनसा निर्मल बुद्धिधारक मनुष्य नमस्कार नही करता है ? अर्थात् उस की सब ही विवेकी जन आराधना किया करते है ॥ ७४ ॥

लोक मे वीतरागको छोडकर दूसरा कोई देव, ब्रह्मचर्य को छोडकर दूसरा कोई तप, अभयदान को छोडकर दूसरा कोई दान और चारित्र के परिपालक मुनिराज को छोडकर दूसरा कोई पवित्र प्राणी नही है ॥ ७५ ॥

जिस परिग्रह रूप ग्रहने विश्वको अपने अधीन कर लिया, बुद्धिमानो को प्रयत्नपूर्वक अकृत्य मे नियुक्त किया, भाड (बहुरूपिया) आदिको को विकारयुक्त किया और श्रेष्ठ नटो (अथवा नट एव सुभटो) को अनेक आकृति के धारक बना दिया, ऐसे उस परिग्रहरूप पिशाच को जीतकर जो आत्मध्यान मे लीन हुए है ऐसे वे समीचीन गुणरूप धन के धारक तपोधन परिग्रह महाव्रती मुनिराज किसी पुण्यवान के ही घर मे प्रवेश करते है । सामान्य जनों के लिये वे दुर्लभ है ॥ ७६ ॥

जिस लोभ रूप महासमुद्र मे समस्त लोक ही निमग्न हो रहा है उस अपार लोभरूप समुद्र को जो सतोष रूप नौका के द्वारा पार कर चुके है, ऐसे वे निःस्पृह तपोधन मुनिराज पापियो के घर को अपने चरण कमलो से स्पर्श नही करते है ॥ ७७ ॥

---

७४) 1 जेता 2 स्ववाणै. 3 कामस्य 4 मदविनाशकम् । ७५) 1 न अभयदानात् 2 पवित्रम् । ७६) 1 परिग्रहग्रहेण 2 अकार्ये 3 नानाप्रकारा 4 पुण्यवत मन्दिरे. 5 आश्रयन्ति तिष्ठन्ति । ७७) 1 गृहम् ।

260) एवंविधानि पात्राणि पवित्रितजगन्त्यहो ।
कियन्ति सन्ति लोके ऽत्र[1] कियन्तः कल्पपादपाः[2] ॥ ७८

261) प्रायो ऽस्ति नैकगुणमत्रममत्रमत्र[1][2]
द्वित्रैर्गुणैरनुगतं[3] सुतरां दुरापम्[4] ।
मत्वेति पात्रमुपलभ्य[5] विचक्षणानां
नोपेक्षणं क्षणमपि क्षमते क्षमाणाम् ॥ ७९

262) यतिपतिभिरसंगैः[1] संगतिः पुण्यलभ्या
परिणतिरपि दाने दुर्लभा मन्दभाग्यैः[2] ।
उचितमुचितमुच्चैर्वस्तु[3][4] देयं दुरापं
त्रितयमिदमुदारैः[5][6] को ऽप्यवाप्नोति पुण्यैः[7] ॥ ८०

263) प्राप्ते ऽपि पात्रे सुलभं न वित्तं
वित्ते ऽपि पुण्यैः पुनरेति चित्तम् ।
दाने त्रयं को ऽपि भवाब्धिसेतुं[1]
प्राप्नोति कल्याणकलापहेतुम्[2][3] ॥ ८१

लोक को पवित्र करने वाले वे पात्र भला ससार मे कितने है ? अर्थात् ऐसे उत्तम पात्र लोक मे क्वचित् ही उपलब्ध होते है । सो ठीक भी है, क्यो कि, यहाँ लोक मे कल्पवृक्ष कितने है ? ॥ ७८ ॥

लोक मे प्राय. सम्यग्दर्शनादि गुणो मे से केवल एक किसी गुण से युक्त भी पात्र नही उपलब्ध होता है, फिर भला दो – तीन गुणो से युक्त वह पात्र तो स्वय अतिशय दुर्लभ होगा, ऐसा समझ कर जो चतुर एव समर्थ दाता है वे उनको उपेक्षा एक क्षण के लिये भी सहन नही करते है ॥ ७९ ॥

निर्ग्रंथ – परिग्रह रहित – मुनियो की सगति पुण्य से प्राप्त होती है, मन्द भाग्यवाले के मन मे दान देने का विचार आना भी दुर्लभ है, इसके साथ देने के योग्य उत्तम वस्तु (आहारादि) भी अतिशय दुर्लभ होती है । पात्र, दान देनेका विचार और उत्तम देय (आहारादि) वस्तु, इन तीनो की प्राप्ति पूर्व पुण्योदय से महान् पुरुषोको ही होती है ॥ ८० ॥

पात्र के प्राप्त होने पर भी किसी किसी को धन के अभाव मे उसके लिये देने योग्य

---

७८) 1 अस्मिन् ससारे 2 दातार । ७९) 1 [पात्र =] ऋषि. 2 ससारे. 3 युक्तम्. 4 दुष्प्राप. 5 प्राप्य । ८०) 1 बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहरहितैः 2 पुरुषैः 3 योग्य योग्य 4 अन्नादिक भक्ष्यवस्तु 5 यते सगतिर्दाने परिणति अन्नादिभक्ष्यवस्तु 6 इद त्रिकम् 7 पुण्यैः कृत्वा प्राप्ते सति । ८१) 1 ससारसमुद्रे किं पात्र वित्त चित्त इति त्रय फलम् 2 गर्भादि 3 कारणम् ।

264) दुरापमिदमुच्चकैस्त्रयमवाप्य[1] पुण्योदयात्
प्रमत्तसकलं जना न हि विलम्बितुं संगतम् ।
विलोक्य मुनिसंकुलं विमलधीर्निधानं परं[2]
विधानसहितो हितं वत[3] विलम्बते को ऽपि किम् ॥ ८२

265) त्यागो भोगो विनाशश्च विभवस्य त्रयी गतिः ।
द्वे[1] यस्याद्ये न विद्येते नाशस्तस्यावशिष्यते[2] ॥ ८३

266) दायादा[1] आददन्ते[2] दहति हुतवहो[3] वारनार्यो[4] हरन्ति
स्तेना मुष्णन्ति[5] भूपो ऽपहरति[6] रटतां[7] मोटयित्वा कृकाटिम् ।
मूढानां याति वाढं धनमिति निधनं[8] धीधना[9] धीधनानां
साधूनामर्पयित्वा[10] ऽस्खलितमगलितं[11] पालितं भुञ्जते ऽग्रे ॥ ८४

आहारादि सामग्री सरलता से प्राप्त नही होती, फिर यदि इस योग्य धन भी हुआ तो दान देने का विचार भी मन मे पुण्योदय से ही प्रादुर्भूत होता है । दान के निमित्त ससाररूप समुद्र से पार करने के लिये पुल के समान हो कर जो कल्याण परपरा की कारणभूत उपर्युक्त तीनो की प्राप्ति होती है वह किसी विरले ही पुण्यात्मा को हुआ करती है ॥ ८१॥

हे भव्यजनो ! पूर्व पुण्योदय से उन अतिशय दुर्लभ तीना के प्राप्त हो जाने पर फिर प्रमाद के वशीभूत हो कर विलंव करना योग्य नही है । क्या कोई ऐसा निर्मलवुद्धि मनुष्य है जो उत्कृष्ट निधिके समान हितकारक मुनि को देखकर विधि को जानता हुआ भी इसके लिये विलम्व करता है ? ॥ ८२ ॥

दान, उपभोग और नाश ये धन की तीन अवस्थाएँ होती है । जिस सत्पुरुप के यहाँ उस धन की त्याग और भोग ये दो प्रथम अवस्थाएँ नही है, उस के उस धन की नाश रूप तीसरी अवस्था ही शेप रह जाती है ॥ ८३ ॥

मूर्खो के धन को उनकी मृत्यु के पश्चात् जो कुटुम्वीजन नियमानुसार उसके अधिकारी होते है वे ग्रहण कर लिया करते है, कभी कभी उसको अग्नि भस्मसात् कर देती है, यदि व्यसनी हुए तो वेश्याएँ उसे खा डालती है, अवसर मिलने पर चोर उसे चुरा लेते है, अथवा अपराधी प्रमाणित होनेसे उनके रोते चिल्लाते रहने पर भी गला दवा कर राजा उसका अपहरण करा लेता है, इस प्रकार उन मूर्खो का धन पात्रदान के विना यो ही अतिशय नाश को प्राप्त हो जाता है । किन्तु उसके विपरीत वुद्धिमान सत्पुरुप उसे आहारादि के रूप में वुद्धिमान

---

८२) 1 वित्त चित्त पात्रम् 2 प्रकृष्टम् 3 अहो । ८३) 1 त्यागभोगौ 2 त्रिपुमध्ये न (?)। ८४) 1 सापत्ना भ्रातर 2 गृह्णते. 3 अग्नि. 4 वेश्यादय 5 चौराश्चोरयन्ति 6 राजा गृह्णाति, 7 क्रन्दन कुर्वताम् 8 विनाशम्. 9 दातार. 10 समर्पयित्वा 11 पूर्णम् ।

267) वियोगेनायोगो[1] भवति विभवैश्चेद्विभविनां[2][3]
विना किंचित्कार्यं रचितपरितापः परवशात् ।
वरं[4] धर्मायासौ[5] विमलयशसे तोषितपरः
प्रमोदाय स्वस्य[6] स्ववशविहितः साधितहितः ॥ ८५

268) अनन्तगुणमक्षयं भवति रक्षितं[1] साधुभिः
सुपात्रविनियोजितं ननु[2] परत्र धर्मार्थिनाम् ।
प्रयाति निधनं[3] धनं सदनसंचितं निश्चितं
तथापि न धनप्रिया[4] ददति[5] मोहराजो[6] बली ॥ ८६

269) ददति[1] सति कदाचिन्मूलनाशे ऽपि लोभात्
इह[2] हि शतसहस्रं[3] लाभसंभावनायाम् ।
ध्रुवबहुगुणलाभे नो परत्रार्थनाथा[4][5]
जयति जनसमूहं मोहयन् मोहमल्लः ॥ ८७

साधुओको दे कर विना गिरे पडे सरक्षित व अविनश्वर रूप से उसका उपभोग किया करते है। इस प्रकार उन बुद्धिमानोका धन नष्ट न हो कर भविष्य मे भी वना रहता है ॥ ८४ ॥

यदि धनिको के धन का नाश नही हुआ अर्थात् वह यदि उनके पास वना रहा तो वह धन विना किसी प्रयोजन के ही दूसरो को पीडा देनेका कारण व पराधीन होगा। जो वैभव धर्म और निर्मल लोगोको सन्तुष्ट करता है वही वैभव योग्य है। ऐसा धन दाता के अधीन रहकर उसे आनदित करता है वह उसके हित का कारण होता है ॥ ८५॥

उत्तम पात्र मे प्रयुक्त हुआ धर्माभिलापी जनो का धन साधुजनो से सरक्षित हो कर पर भव मे पूर्व की अपेक्षा अनन्त गुणी व अविनश्वर होता है, यह निश्चित है। तथा उसके विपरीत जो धन घर मे ही सचित रहता है वह धन की ऐसी स्थिति होने पर नष्ट होता है। धनानुरागी जन सत्पात्र मे उसका सदुपयोग नही करते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि मोहरूप राजा वलवान् है ॥ ८६ ॥

लोक मे लाखो के लाभ की संभावना के होने पर धनवान् मनुष्य लोभ के वशीभूत हो कर उस धन के समूल नष्ट हो जाने पर भी लाखो दे डाल्ते है। परन्तु परलोक मे निश्चित ही वहुत गुणो के लाभ की सम्भावना के होने पर वे उस धन को नही दिया करते है – पात्र-

---

८५) 1 व्यय 2 विभूतिभि सह 3 सपदा युक्ताना पुरुपाणाम् 4 धर्मकार्याय श्रेष्ठम् 5 असौ अयोग 6 आत्मन । ८६) 1 रक्षित धनम्, कै साधुभि 2 अहो 3 विनाशम्. 4 धनिन 5 न प्रयच्छन्ति. 6 मोहराज• । ८७) 1 प्रयच्छन्ति 2 लोके 3 वहुतर धनम् 4 परत्र विपये 5 धनिन ।

270) भोगारम्भपरिग्रहाग्रहवतां[1] शीलं तपो भावना
दुःसाध्या गृहमेधिनां धनवतां दानं सुदानं पुनः[2] ।
यस्तत्रापि[3] निरुद्यमो द्रमकधी रौद्रं समुद्रोपमं
संसारं स[4] कुतस्तरिष्यति नरो दुष्कर्मपापाकुलम् ॥ ८८

271) प्रकृतिचपलं पुंसां चित्तं प्रगच्छदितस्ततः
कथमपि यदा पुण्यैर्यातं विहायितसंमुखम्[1] ।
भवति न तदा कालक्षेपः[2] क्षमो विदुषामहो
पुनरपि भवेत्तादृङ् नो वा[3] चलं[4] सकलं यतः[5] ॥ ८९

272) प्राप्ते त्रये[1] ये गमयन्ति कालं ते वेगगच्छत्तरिकाधिरूढाः[2] ।
मूढा गृहीतुं प्रतिपालयन्ते रत्नाकरे रत्नमयत्नदृष्टम् ॥ ९०

दान मे उसका सदुपयोग नही किया करते हैं। इसका कारण जो समस्त प्राणिसमूह को जीतनेवाला मोहरूप सुभट है वह जयवन्त रहा है । ॥ ८७ ॥

जो धनवान् गृहस्थ पाँचो इन्द्रियो के विषय-भोग, आरम्भ और परिग्रह मे आसक्त रहते है उनके लिये शील, तप व मैत्र्यादि भावनाएँ दु साध्य – दुर्लभ – होती है । ऐसे गृहस्थोके लिये दान और वह भी सत्पात्र दान करना अशक्य होता है । जो द्रमकधी – रुपये पैसे मे बुद्धि रखनेवाला कृपण – शील व तप आदि की तो बात दूर, किन्तु उस दान मे भी उद्यमरहित होता है – उसके लिये उत्सुकतापूर्वक कुछ प्रयत्न नहीं करता है – वह दुराचरण रूप पाप से परिपूर्ण व समुद्र के समान अपार इस भयानक ससार को कहाँ से पार कर सकता है ? ॥८८॥

पुरुषोका मन स्वभावत चचल होता है, इसीलिये वह इधर उधर दौडता है । यदि वह किसी प्रकार पुण्योदयसे दान के उन्मुख होता है तो फिर उस समय विद्वानोको विलम्ब करना योग्य नही है । कारण यह कि जब यहाँ सब ही कुछ अस्थिर है तब फिर से वैसा सयोग मिलना सभव नही है ॥ ८९ ॥

पात्र वित्त और चित्त इन तीनो के प्राप्त हो जाने पर भी जो कालक्षेप करते है – शीघ्र दान नही देते है – वे मूर्ख मानो वेग से जानेवाली नौका पर आरूढ हो कर रत्नो से भरे हुए समुद्र मे बिना प्रयत्न के ही देखे गये रत्न के ग्रहण करने की प्रतीक्षा करते है – तत्काल उसे नही ग्रहण करते है ॥ ९० ॥

८८) 1 P D ग्रहवताम्. 2 दु साध्या 3 तत्र दाने 4 जडबुद्धि लोभी वा ।' ८९) 1 दानसम्मुख चित्त भवति, D दानसुमुख जात चित्त 2 विलम्बो न करणीय D करणीय 3 वा न भवेत् 4 चपल वा विनश्वरम् 5 कारणात् । ९०) 1 चित्ते वित्ते पात्रे 2 नौ जलतरिका ।

273) भव्यं वासः[1] श्लाघनीयो निवासः शय्या वर्या[2] प्राज्यभोज्यं[3] शुभाज्यम्[4]।
पात्रं[5] पानं[6] भेषजादिप्रधानं भक्त्या देयं[7] सर्वसंघे ऽनिदानम्[8] ॥ ९१

274) यदात्मनो ऽतिवल्लभं जगत्यतीव दुर्लभम्[1] ।
तदेव भक्तिभाजनैः प्रदेयमादृतै[2]र्जनैः[3] ॥ ९२

275) धर्मकार्ये ऽपि ये व्याजं[1] कुर्वते वित्ततत्पराः[2] ।
आत्मानं वञ्चयन्त्युच्चैस्ते नरा मूर्खशेखराः ॥ ९३

276) भो जना[1] भोजनं यावन्न न्यस्तं साधुभाजने ।
समग्रमग्र[2]मस्तावद्भुज्यते स्वेच्छया कथम् ॥ ९४

277) तीर्थस्य मूलं मुनयो भवन्ति मूलं मुनीनामशनासनादि[1] ।
यच्छन्नि[2]दं धारयतीह तीर्थं तद्धारणं[3] पुण्यतमं वरेण्यम्[4] ॥ ९५

सुन्दर वस्त्र, प्रशसनीय वसतिका, उत्तम शय्या – गादी आदि, देने के योग्य प्रचुर भोजन, पात्र, पीने योग्य वस्तु एव औषध इत्यादि का दान सव सघ के लिये भक्तिपूर्वक विना निदान के – इस दान से मुझे स्वर्गादि की प्राप्ति हो, ऐसी इच्छा न करके – करना चाहिये ॥ ९१ ॥

भक्ति के भाजनभूत – भक्त – श्रावक जनो को ऐसे ही आहारादिक का दान आदरसे करना चाहिये जो कि अपने को अतिशय प्रिय व लोक मे अत्यन्त दुर्लभ होता है ॥ ९२ ॥

जो धन मे आसक्त रहनेवाले मानव धर्म कार्य मे भी छल – कपट करते है, वे मूर्ख शिरोमणि स्वय अपने को ही धोखा देते है। ॥ ९३ ॥

हे भव्य जनो ! जव तक साधु रूपी पात्र मे सपूर्ण उत्तम भोजन को नही स्थापित किया है, तव तक तुम स्वेच्छासे स्वय भोजन कैसे करते हो ? ॥ ९४ ॥

मुनिजन तीर्थ के – धर्म के – मूल (प्रधान कारण) है और मुनियोकी स्थितिका मूल कारण अन्न व आसन आदिक है। इसलिये जो श्रावक उन मुनियोको अन्नादिक देते है वे उस तीर्थ को धारण करते है। इस प्रकार तीर्थ का धारण करना अत्यन्त पुण्यदायक और श्रेष्ठ है ॥ ९५ ॥

---

९१) 1 मनोज्ञवस्त्रम् 2 प्रधाना. 3 मनोज्ञ 4 घृतम् 5 भाजनम् 6 दुग्धजलादिकम् 7 दातव्यम् 8 कर्मक्षयनिमित्तम्। ९२) 1 दानम् 2 दातव्यम् 3 आदरपूर्वकै । ९३) 1 मृषा 2 असावधाना । ९४) 1 भो लोका· 2 समस्तम् । ९५) 1 आहारआसनादि 2 सन्. 3 तस्य तीर्थस्य 4 श्रेष्ठम् ।

278) तीर्थे यद्भव्या[1] भवजलनिधेरुत्तरीतुं तरण्डं
सम्यक्त्वं केचिद्विरतिमपरे देशतः[2] सर्वतो ऽन्ये ।
अङ्गीकुर्वाणाः कुशलमतुलं कुर्वते कारयन्ते
तत्[3]स्यान्निःशेषं शुभपरिणतेस्तीर्थनिर्वाहकस्य ॥ ९६

279) इह[1] हि गृहिणां निर्वाणाङ्गं विहाय विहायितं[2]
जिनपरिवृढैः[3] प्रौढं वाढं परं परिकीर्तितम्[4] ।
न खलु यदतो मुख्ये[5] ऽमुष्मिन्नतीव कृतादरैः
कृतिभिर्[6]निशं[7] भव्या[8] भव्यं[9] भवाब्धिततीर्षया[10] ॥ ९७

280) ग्लानादीनां पुनरवसरे सीदतां क्वापि वाढं
यत्नाद्देयं स्वयमुरुतरं[1] दापनीयाः परे ऽपि ।
काले दत्तं विपुलफलदं येन संपद्यते ऽदः[2]
सद्धान्यानामिव जलधरैः[3] शुष्यतां मुक्तमम्भः ॥ ९८

भव्य जीव जो तीर्थ मे ससार समुद्र से पार करने के लिये नौकातुल्य सम्यग्दर्शन को कितने ही भव्य देशविरति को – श्रावक के धर्म को – तथा अन्य कितने ही भव्य सपूर्ण – विरति – महाव्रत रूप चारित्र – को ग्रहण करके अपने और पद के अनुरूप हितको करते व कराते है, यह सव तीर्थ का निर्वाह करनेवाले की शुभ परिणति का फल है ॥ ९६ ॥

चूँकि यहाँ जिनेन्द्र देव ने गृहस्थो के लिये दान को छोडकर दूसरा कोई अतिशय प्रवृद्ध – पुष्ट – निर्वाण का कारण नही निर्दिष्ट किया है – उसे ही उन्होने गृहस्थो के लिये प्रमुख निर्वाण का साधन वतलाया है, इसीलिये भाग्यशाली गृहस्थो को ससाररूप समुद्र से पार होने की इच्छा से निरन्तर उस प्रमुख दान कर्म के विषय मे अतिशय आदरयुक्त रहना चाहिये ॥ ९७ ॥

जो रोगी व वृद्ध आदि मुनिजन कहीं पर दु.ख का अनुभव कर रहे हो उनको योग्य अवसर पर अतिशय प्रयत्न पूर्वक महान दान स्वय देना चाहिये और अन्य भव्यो से भी दिलाना

---

९६) 1 यस्य तीर्थे 2 देशविरति अणुव्रत सर्वविरति महाव्रतम्. 3 सम्यक्त्वदेशविरतिसर्वविरत्यादि-समस्त तीर्थनिर्वाहकस्य पुरुषस्य भवति । ९७) 1 जगति 2 PD दानम् 3 जिनस्वामिभिर्वीतारागै 4 कथितम् 5 दाने 6 पुण्यवद्भि 7 वारवारम् 8 भो भव्या 9 भवितव्यम् 10 तर्तुमिच्छया । ९८) 1 उत्कटम्- 2 एतद्दानम् 3 मेघै ।

281) मत्तं[1] विपत्तौ[2]उपकारि किंचित् संपद्यते जीवितकल्पमल्पम् ।
पुंसः[3] पिपासोः[4] सुतरां मुमूर्षो[5]रानीय पानीयमिवोपनीतम्[6] ॥ ९९

282) कालेन ता[1] एव पदार्थमात्राः प्रायः क्रियन्ते ऽसुमतां महार्घाः ।
स्वात्यामिवापो[2][3] ऽपि पयोदमुक्ताः स्थूलामलाः शुक्तिमुखेषु मुक्ताः[4] ॥ १००

283) प्रस्तावमासाद्य सुखाय सद्यः संपद्यते दुःखकरः पदार्थः ।
यूनां[1] मुदायें[2]न्दुरिव[3] प्रियाभियोगे[4] वियोगे[5] परितापहेतुः ॥ १०१

284) यद्यन्यदा न क्रियते तथापि व्यापत्सु[1] कार्यं[2] गुरुणा[3]दरेण ।
अन्नादिदानं महते फलाय को ऽल्पेन[4] नो पुण्यमुपाददीत ॥ १०२

चाहिये । कारण यह कि योग्य काल मे दिया हुआ दान विपुल फल को – धनादि वैभव को – इस प्रकार देता है जिस प्रकार कि मेघो के द्वारा छोडा गया जल सूखते हुए उत्तम धान्य के – गेहूँ आदि की फसल के – विपुल फल को देता है ॥ ९८ ॥

विपत्ति के समय दिया हुआ थोडा-सा भी दान जीवित देने के समान उपकारक होता है जिस प्रकार कि प्यास से पीडित हो कर मरने के इच्छुक हुए मनुष्य को ला कर दिया हुआ थोडासा भी जल उपकारक होता है ॥ ९९ ॥

समयानुसार वे थोडे-से भी पदार्थ प्राणियो के लिये अतिशय मूल्यवान इस प्रकार किये जाते हैं जिस प्रकार कि स्वाति नक्षत्र के समय मेघोंके द्वारा छोडा गया जल सीपो के मुखो मे पड कर स्थूल व निर्मल मोतियो के रूप मे अतिशय मूल्यवान् किया जाता है ॥ १०० ॥

दुःख को उत्पन्न करनेवाला भी पदार्थ योग्य अवसर को पाकर शीघ्र ही सुख के लिये होता है – सुखरूप परिणत हो जाता है । जो चन्द्र तरुण जन को प्रियाओ के वियोग मे संताप का कारण होता है वही उनके संयोग समय मे आनन्दका भी कारण होता है ॥ १०१ ॥

यदि अन्य समयमे अन्नादि का दान नही किया जाता है तो न सही, पर विपत्ति के समय मे तो उसे बडे आदर से करना ही चाहिये। ऐसा करने से वह महान् फल को देता है । ठीक है— ऐसा कौन मनुष्य है जो थोडे-से अन्नादि दान से पुण्य का संग्रह नही करेगा ॥१०२॥

---

९९) 1 दत्तम्. 2 सत्याम् 3 पुरुषस्य 4 तृषातुरस्य 5 मर्तुमिच्छो मरणप्राप्तस्य 6 दत्तम् । १००) 1 पदार्थमात्रा 2 स्वातिनक्षत्रे 3 जलानि 4 मुक्ताफलानि । १०१) 1 तरुणानाम् 2 हर्षाय 3 चन्द्र इव 4 प्रियाभि संयोगे सति 5 सति । १०२) 1 आपत्कालेषु 2 क्रियताम् 3 महता 4 दानेन ।

285) इदं[1] विमलमानसो विपुलसंपदामास्पदं
पदं च यशसां परं परमपुण्यसंपादकम् ।
मुनीन्द्रजनपूजनं जनितसज्जनानन्दनं
विधाय विधिनाधुनाप्यवधुनाति[2] धन्यो ऽधमम्[3][4] ॥ १०३

286) दीनादीनामपि करुणया देयमौदार्ययुक्तै –
र्युक्तं दानं स्वयमपि यथा तीर्थनाथैर्वितीर्णम् ।
पात्रापात्रापरिगणनया प्राणिनां प्रीणनाय
स्यात्कारुण्यं कथमितरथा[1] धर्मसर्वस्वकल्पम् ॥ १०४

287) अत्रैव जल्पति जनः सुभगं भविष्णु[1] –
राढ्यं भविष्णुरपरत्र[2] परोपकारी ।
कश्चित्कृती च सुकृती च कृतार्थजन्मा
दानं ददाति विपुलं पुलकाञ्चिताङ्गः ॥ १०५

चतुर्थो ऽवसरः ॥ ४ ॥

जो यह मुनीन्द्रजनो की पूजा महती विभूति का कारण, कीर्ति का उत्कृष्ट स्थान, अतिशय पुण्यकी उत्पादक और सज्जन मनुष्यो को आनन्द उत्पन्न करनेवाली है, उसको विधिपूर्वक कर के निर्मलबुद्धि पुण्यात्मा पुरुष निकृष्ट पाप को नष्ट किया करता है ॥ १०३ ॥

औदार्य गुण के धारक सज्जनो को दीन व अन्धे आदि जीवो को भी करुणा भाव से इस प्रकार वह दान देना चाहिये जिस प्रकार कि स्वयं तीर्थकरो ने भी उस योग्य दान को करुणाबुद्धि से दिया है । पात्र और अपात्र का विचार न कर के दिया गया वह करुणादान प्राणियो के लिये आनन्द का कारण होता है । सो ठीक भी है – कारण कि यदि ऐसा न होता तो फिर वह दया धर्म का सर्वस्व कैसे हो सकती थी ? ॥ १०४ ॥

जो परोपकारी दाता रोमांचित हो कर हर्ष से विपुल दान को देता है वह विद्वान और पुण्यवान् है और उसका जन्म कृतार्थ है, ऐसा लोग यही पर कहते है, तथा वह परजन्म मे सुंदर, भाग्यवान् व धनाढ्य होनेवाला है ॥ १०५ ॥

इस प्रकार चौथा अवसर समाप्त हुआ ॥ ४ ॥

---

१०३) 1 मुनीन्द्रजनपूजनम् 2 पञ्चमकाले 3 दूरीकरोति 4 पापम् । १०४) 1 अन्यथा । १०५) 1 भवितुमिच्छु 2 इहलोके ।

[५. पञ्चमो ऽवसरः]

[दानफलम्]

288) जिनागमं ये ऽनधिगम्य[1] सम्यग्गम्भीरमात्मंरयो[2] वराकाः ।
दानं निषेधन्ति वचो न कर्णे कर्णेजपानां[3] करणीयमेषाम् ॥ १

289) आरम्भाद्यैर्नियतमुदयेद्वस्तुजातं यतो ऽतो
हिंसा दाने भवति[1] गदिते ऽप्यन्तरायो[2] निषिद्धे
यत्तत्तूष्णीमुचितमधुना स्थातुमात्मेश्वराणा-
मर्थे ऽमुष्मिन्[3] समुपगृणते[4] सूत्रकृत्सूत्रमज्ञाः ॥ २

290) जे हु[1] दाणं पसंसंति वहमिच्छंति[2] पाणिणं[3] ।
जे उ णं[4] पडिसेहंति[5] अंतरायं कुणंति ते ॥ २*१

जो बेचारे स्वार्थ से प्रेरित हो कर ठीक से गभीर जिनागम का अध्ययन न करते हुए दान का निषेध करते है उन कर्णेजपो के – निंदको के – वचन को कान पर नही लेना चाहिये – उस पर ध्यान नही देना चाहिये ॥ १ ॥

चूंकि सब वस्तुओंकी उत्पत्ति आरम्भादिके द्वारा होती है, इसलिये दान देने मे हिंसा होती है, तथा दान देने को उद्यत हुए जन को 'तू दान मत दे' ऐसा निषेध करने पर अन्तराय होता है, इस लिये इस प्रकरण मे आत्मज्ञो को चुपचाप रहना योग्य है । ऐसा कहनेवाले अज्ञानी के विषय मे सूत्रकार का ऐसा सूत्र ,कहते है ॥ २ ॥

जो दान की प्रशसा करते है वे प्राणियो के वध की इच्छा करते है । तथा जो उस दान का निषेध करते हैं वे अतराय को करते है ॥ २ * १ ॥

---

१) 1 न ज्ञात्वा ऽज्ञात्वेत्यर्थ 2 कथभूतास्ते वराका निजोदरपूरका 3 कथभूताना तेषा वराकाणाम्, कर्णेजपाना जनैर्निन्द्यानाम् । २) 1 आरम्भादि भवति 2 तस्मिन् दाने निषेधिते सति अन्तरायो भवति 3 हिंसा दाने कथने ऽपि 4 कथयन्ति २*१) 1 p 'उ', तु पुन 2 वह वध हिंसाम्, D वध 3 जीवानाम्, D प्राणिना 4 पुन निषेध , D पुन 5 D प्रतिषेधन्ति ।

291) लिङ्गिपाशाः[1] सुदुर्बुद्धिमारोप्येत्थं सुकर्मणाम्[2] ।
गृह्णन्ति निभृताः[3] सर्वं वका इव हि धार्मिकाः[4] ॥ ३

292) नो जानन्ति जिनागमं जडधियो नो सौगताद्यागमं
नो लोकस्थितिमुज्ज्वलामृजु[1]महो व्यामोहयन्तो ऽन्वहम्[2] ।
दातृणामथ गृह्णतामसुमतां[3] कृत्वान्तरायं[4] तरां
मिथ्यादेशनया नयन्ति नरकं लोकं व्रजन्ति स्वयम् ॥४

293) महानुभावा भवमुत्तरीतुं प्राणैरपि प्राणिगणोपकारम् ।
कुर्वन्ति केचित्करुणार्द्रचित्ताश्चन्द्रा इवाल्हादितजीवलोकाः ॥ ५

294) अन्ये ऽमुनैव परितापितविश्वविश्वा
वैश्वानरा इव नरा निरये[1] रयेण[2] ।
गन्तुं द्वयप्रकृतयः[3] कथयन्ति मिथ्या
किं कुर्महे वयमहो विषमो हि मोहः ॥ ६

तथा चोक्तं कलिकालसर्वज्ञैः–

जो कुलिंगी साधु पुण्यकार्यों मे ऐसी दुर्बुद्धि को आरोपित कर के विनीत भाव से सव को ग्रहण करते है वे वगुला पक्षियो के समान धार्मिक है ॥ ३ ॥

वे दुष्ट वुद्धि न तो जिनागम को जानते हैं, न वौद्ध आदिको के आगम को जानते है और न निर्मल लोकव्यवहार को भी जानते है । वे भोले मनुष्यो को प्रतिदिन मुग्ध करते हुये दाता और ग्राहक प्राणियो के मध्य मे दान देने का अतिशय निषेध कर के मिथ्योपदेश के द्वारा दूसरे लोगो को नरक मे ले जाते है और स्वय भी नरक मे जाते हैं ॥ ४ ॥

चद्र के समान सव जीवो को आनदित करनेवाले कितने ही महानुभाव ससार से पार होने के लिये मन मे अतिशय दयालु हो कर अपने प्राणोसे (प्राण वेचकर) भी प्राणिसमूह का उपकार किया करते है ॥ ५ ॥

अग्नि के समान समस्त विश्व को सतप्त करनेवाले दूसरे जन स्त्री और नपुसक की प्रकृति से युक्त – मायाचारी – हो कर शीघ्रतासे नरक मे जाने के लिये मिथ्या उपदेश करते हैं । इस विषय मे हम क्या करे ? क्योकि मोह भयानक है ॥ ६ ॥

इस विषय मे कलिकालसर्वज्ञ ने कहा भी है —

३) 1 लिङ्गमेव पाश तिर्यग्जीववन्धनो येपा ते लिङ्गिपाशा 2 पुण्यवता धनयुक्ताना राजादीनाम् 3 मायया प्रच्छन्ना । ४) 1 सरल जन लोक मोहयन्त सन्त 2 दिन दिनम्. 3 प्राणिनाम् 4 विघ्न विनाशम् । ६) 1 नरके. 2 वेगेन 3 किंचिदुपकारकिंचित्सतापकारिण द्वयप्रकृतय ।

295) दुराग्रहग्रहग्रस्ते विद्वान् पुंसि[1] करोति किम् ।
कृष्णपाषाणखण्डेषु मार्दवाय न[2] तोयदः[3] ॥ ६*१

296) प्रायः संप्रति कोपाय सन्मार्गस्योपदेशनम् ।
निर्लूननासिकस्येव विशुद्धादर्शदर्शनम् ॥ ६*२

297) तथापि किंचित्कथयामि युक्तं[1] मध्यस्थलोकस्य[2] खलूपयुक्तम्[3] ।
मोहव्यपोहाय[4] विहाय[5] कृत्यं[6] स्वार्थात्परार्थो महतां महिष्ठः ॥ ७

298) यावद्वर्षं ननु जिनवृषो वर्षति स्वर्णवर्षं
हर्षोत्कर्षं प्रणयिशिखिनां[1] बिभ्रद्[2] उर्वीगतानाम्[3] ।
नो संदिग्धं[4] न च विरचितं केनचिन्मादृशेदं
प्रोक्तं प्रोच्चैरविचलवचोविश्रुतैः श्रीश्रुतज्ञैः ॥ ८

दुराग्रह रूप पिशाच से पीडित मनुष्य के विषय मे भला विद्वान् क्या कर सकता है ? अर्थात् वह भी उसे समझाने मे समर्थ नही होता है । सो ठीक भी है, क्योकि, मेघ काले पत्थर के टुकडो पर बरस कर के कुछ मृदुता को उत्पन्न नही कर सकते हैं ॥ ६*१ ॥

जिस प्रकार नकटे को निर्मल दर्पण का दिखलाना क्रोध को उत्पन्न करनेवाला होता है, उसी प्रकार वर्तमान मे सन्मार्ग का उपदेश देना भी प्राय कोप का कारण हुआ करता है ॥ ६*२ ॥

इस प्रकार यद्यपि वर्तमान मे समीचीन उपदेश का देना भी क्रोध का जनक होता है तो भी मैं मध्यस्थ जन को लक्ष्य कर के उनके मोह को नष्ट करने के लिये स्वार्थ कार्य को छोडता हुआ कुछ योग्य उपदेश को करता हूँ, जो कि उनके लिये उपयोगी हो सकता है । और यह ठीक भी है, क्योकि, महान् पुरुष स्वार्थ की अपेक्षा परोपकार को ही अधिक महत्त्व दिया करते हैं ॥ ७ ॥

समस्त भूमण्डलगत याचक रूपी मोरो को अतिशय आनन्दित करने के लिये एक वर्ष-तक जिनवृष – तीर्थंकर प्रभु – सुवर्ण की वृष्टि को किया करते हैं । यह वचन न तो संदिग्ध और न मुझसरीखे किसी अल्पज्ञ पुरुष के द्वारा कहा गया है । किन्तु उसे अतिशय निश्चल (सत्य) भाषण से ख्याति पाये हुए श्री श्रुत के ज्ञाता पूर्वाचार्यो ने ही कहा है ॥ ८ ॥

६*१ 1 पुरुषे 2 न भवति 3 मेघ । ७) 1 कथभूतम उपदेशम् 2 कस्य 3 उपदेशम् 4 कस्मै मोहविनाशाय 5 परित्यज्य 6 निजकार्यम् । ८) 1 शिष्य 2 धारयन् 3 पृथ्वीगतानाम् 4 सदेहरहितम् ।

299) निष्क्रान्तिकाले[1] सकला जिनेन्द्रा यादृच्छिकं[2] दानमतुच्छवाञ्छाः ।
यच्छन्ति विच्छिन्नदरिद्रभावं मेघा इवाम्भो भुवि निर्विशेषम् ॥ ९

300) दिशन्त्येते[1] मोहान्न खलु निखिलेभ्यः[2] स्वविभवं[3]
भवन्तो विज्ञानैस्त्रिभिरपतितैस्तीर्थपतयः[4]।
भवे पूर्वे ऽभ्यस्तैरनुगतधियो नाप्यकुशलं[5]
प्रवृत्तेः कर्मास्याः[6] किमविकसितं[7] कारणमिह[8] ॥ १०

301) किंतु दानान्तरायस्य कर्मणो ऽपचये[1] सति ।
क्षायोपशमिके भावे दानमुक्तं जिनागमे ॥ ११

302) अर्थे ऽपि तीर्थकृन्नाम[1][2] नामकर्मोदयादयम्[3] ।
दयाकरो महासत्त्वः सर्वसत्त्वोपकारकः ॥ १२

जिस प्रकार मेघ विना किसी भेदभाव के पृथिवी पर सर्वत्र जल को दिया करते हैं उसी प्रकार समस्त तीर्थंकर दीक्षा ग्रहण के समय मे महती इच्छा के वशीभूत हो कर–निरीहवृत्ति से–सवके लिये विना किसी प्रकार के भेदभाव के दरिद्रता को नष्ट करनेवाले इच्छानुरूप दान को दिया करते है ॥ ९ ॥

ये अप्रतिपाति तीन ज्ञानो–मति, श्रुत, एव अवधि–के साथ तीर्थंकर हो कर पूर्व भव मे अभ्यस्त उक्त तीनो ज्ञानो से अनुगत वुद्धि हो कर समस्त प्राणियो के लिये कुछ अज्ञानता से दान नही दिया करते है। साथ ही वे इस दान के रूप मे प्राणियो का कुछ अहित करते हो, सो भी नही है। फिर उनकी दान प्रवृत्ति का कारण यहाँ कौनसा विकासरहित कर्म समझा जाय? ॥१०॥

परन्तु दानान्तराय कर्म का अपचय–सर्व घातिस्पर्धको का उदयक्षय–होने पर क्षायोपशमिक दान भाव आत्मा मे प्रगट होता है और तव उनकी दान मे प्रवृत्ति होती है, ऐसा जिनागम मे कहा है ॥ ११ ॥

जिस प्रकार (दानान्तरायके क्षय के साथ) तीर्थंकर नामक नामकर्म के उदय से दया को खानि–अतिशय दयालु, महावली–(या महात्मा) और समस्त प्राणियो के उपकार मे निरत ये तीर्थंकर जिनदेशना मे–धर्मदेशना मे–प्रवृत्त होते है उसी प्रकार वे दानान्तराय के क्षयोपशम जनित दान–गुण से प्रेरित हो कर वे गृहस्थावस्था मे अर्थ के प्रदेशन मे–सुवर्णादि के दान मे–भी निरन्तर

---

९) 1 दीक्षाकाले 2 यदृच्छया वाञ्छितम् । १०) 1 यच्छन्ति 2 याचकेभ्य 3 स्ववैभव प्रयच्छन्ति 4 कथप्रकृतय तीर्थपतय, त्रिभिर्ज्ञानै सयुक्ता सन्त 5 नायुक्तम् 6 प्रवृत्ते 7 पुण्यरहित कारणम्, न पुण्यसहित कारणमित्यर्थ 8 लोके । ११) 1 विनाशे । १२) 1 तीर्थंकर 2 अहो 3 तीर्थंकृत् ।

303) प्रदेशने प्रवर्तेत देशनायामिवानिशम् ।
प्रशस्यते तथापीदं[1] देशनेव प्रदेशनम् ॥ १३ ॥ युग्मम् ।

304) नाशुभस्य फलं दानं निदानं[1] वा निदर्शनम् ।
कर्मणः क्वापि सिद्धान्ते दीयमानं विधानतः ॥ १४

305) शुभे कृत्ये[1] कृते[2] पूर्वे[3] सर्वैः सर्वार्थवेदिभिः ।
प्रवर्तितव्यमन्यैश्च न्याय एष सतां मतः ॥ १५

306) वचो ऽप्यशेषमेतेषां प्रमाणीक्रियते बुधैः ।
विशिष्टा किं पुनश्चेष्टा दृष्टादृष्टाविरोधिनी ॥ १६

307) यथा तपस्तथा शीलं तीर्थनाथैरनुष्ठितम् ।
तथा दानमपि श्रेष्ठमनुष्ठेयमनुष्ठितम् ॥ १७

308) निष्क्रान्ता[1] यद्भुवनपतयो नाभिजातप्रमुख्याः
संघार्यैते चतुरवगमा[2] मार्गमादर्शयन्ति ।
तूष्णीभावादपि विहरणात्प्रीणयन्तो ऽङ्गिजातं
ब्रूयुर्देयं स्वहितनिरतैस्तन्न किं धार्मिकाणाम् ॥ १८

प्रवृत्त रहते हैं तो भी इस सुवर्णादि दान की उस देशना के समान ही प्रशसा की जाती है ॥ १२–१३ ॥

यह दान अशुभकर्म का फल अथवा कारण है, इस प्रकार का विधिपूर्वक आगम मे दिया जानेवाला उदाहरण कही पर भी उपलब्ध नही है ॥ १४ ॥

सर्वज्ञो ने पहले शुभ कर्म के करनेपर तदनुसार सब अन्य (छद्मस्थ भी) प्रवृत्त हुआ करते हैं, यही न्याय सज्जनो को अभीष्ट है॥१५॥

विद्वान् उनके – सर्वज्ञो के–सपूर्ण वचन को प्रमाण मानते है । ठीक है – क्या कभी ऐसी कोई प्रवृत्ति देखी गई है जो प्रत्यक्ष के विरुद्ध हो ? अर्थात नही देखी गई ॥ १६ ॥

तीर्थंकरोने जिस प्रकार तप और शील का परिपालन किया है उसी प्रकार उन्होने आचरणीय उस श्रेष्ठ दान का भी परिपालन किया है ॥१७॥

नाभिराज के पुत्र भगवान ऋषभनाथ को आदि लेकर इन सब ही लोकनायकोंने–

१३) 1 P °यथापीद । १४) 1 कारणम् । १५) 1 करणीये 2 कारणाय 3 P °पूर्वै । १८) 1 दीक्षा गता 2 ज्ञानवन्त ।

309) दानं निदानं[1] यदि पातकानां संपाद्यते[2] नैव तदा मुनीन्द्राः ।
दद्युस्त्वनिन्द्या निरवद्यविद्याचतुष्टयाध्यासितसच्चरित्राः[3] ॥ १९

310) अयुक्ते न प्रवर्तन्ते मर्त्यनाथास्[1]तथाविधाः ।
रागद्वेषप्रमादादिविमुक्ता मुक्तिसंमुखाः ॥ २०

311) न ह्युत्तरारम्भभवो ऽपि दोषो दातुर्भवेन्निश्चितमत्र कश्चित् ।
परोपकाराय दयापरस्य प्रवर्तमानस्य शुभाशयस्य ॥ २१

312) अन्यथा हि महादानं महारम्भनिबन्धनम्[1] ।
न दद्युर्विधिना धन्या विवीर्या[2] निधनं[3] धनम् ॥ २२

313) एष्टव्यमत एवेदं गुर्वादेरपि नान्यथा ।
अन्नादि देयं व्याध्यादेः कदाचित्स्याद्विधायकम् ॥ २३

तीर्थंकरो ने–जन्मजात मति, श्रुत और अवधि इन तीन ज्ञानो के साथ दीक्षित हो कर चतुर्थ मन पर्यय ज्ञान को भी प्राप्त करते हुए सघ के लिये मौनपूर्वक भी मार्ग को दिखलाया है। पश्चात् विहार कर के उन्हो ने प्राणिसमूह को प्रसन्न करते हुए उस मार्ग की प्ररूपणा भी की है। इसलिये जो सत्पुरुष आत्मकल्याण मे उद्यत हैं उन्हे क्या धर्मात्मा जन के लिये आहारादि को नही देना चाहिये ? अवश्य देना चाहिये ॥१८॥

यदि दान पापो का कारण होता तो निर्दोष चार ज्ञानो के साथ उत्तम चारित्र को धारण करनेवाले प्रशसनीय मुनीश्वर–तीर्थकर–उस दान को कभी भी नही देते। कारण कि, राग, द्वेष व प्रमादादि दोषो से रहित हो कर मुक्ति के समुख हुए वैसे महापुरुष–तीर्थंकर–अयोग्य कार्य मे प्रवृत्त नही हो सकते है ॥ १९–२० ॥

जो दयालु दाता निर्मल अभिप्राय से परोपकार करने मे प्रवृत्त हो रहा है उसे निश्चय से कोई उत्तर आरम्भसे उत्पन्न हुआ दोष भी नही लग सकता है ॥ २१ ॥

यदि वह दान आरम्भजनित दोष से सगत होता तो फिर महादान (विपुलदान) तो अत्यधिक आरम्भ का कारग हो सकना था। तव वैसी अवस्था मे विशिष्ट वीर्य-शाली पुण्यपुरुष विधिपूर्वक नश्वर धनका दान कैसे कर सकते थे ? (परन्तु चूंकि उन विचारशील महापुरुषोने प्रचुर दान दिया है अतएव इससे सिद्ध है कि वह दान आरम्भजनित दोष से दूषित नही है) ॥ २२ ॥

यदि दान आरम्भजनित पाप का कारण होता तो फिर कोई गुरु–मुनि–आदि सत्पा-

१९) 1 कारणम् 2 P °सपद्यते 3 कविगमकवादिवाग्मिरूपा । २०) 1 राजान । २२) 1 कारणम् 2 PD पराक्रमयुक्ता 3 D °वीर्योऽनिधन ।

314) प्रत्तं[1] प्रबन्धेन[2] गिरा गुरूणां साधर्मिकेभ्यो भरतेन दानम् ।
अन्यैश्च[3] धन्यैर्धनसार्थवाहमुख्यैः प्रभूतैः[4] समयप्रसिद्धैः[5] ॥ २४

315) कल्याणहेतुस्तदभूदमीषां[1] नानर्थसंपादि निरर्थकं वा ।
तीर्थाधिनाथप्रथमान्नदानं दातुः शिवाय प्रथितं निदानम्[2] ॥ २५

316) मुख्यं च धर्मस्य चतुर्विधस्य[1] प्रोक्तं जिनेन्द्रैः समये समस्तैः ।
तीर्थान्तरीयैः कथितं च शिष्टं दानं जिनानां नितरामभीष्टम् ॥ २६

317) बाह्यं तु पञ्च बाह्यं यत्कारणं दानवारणे ।
अमीभ्यो दृश्यते नूनं न चादृष्टं प्रकल्प्यते ॥ २७

318) स्वयं च सर्वं गृह्णन्ति गृद्धा गृध्रा[1] इवामिषम् ।
कयापि भङ्ग्या निर्भाग्या भङ्गमन्यस्य कुर्वते ॥२८

त्रोके लिये भी उस के देने की इच्छा नही कर सकता था। इस के अतिरिक्त कदाचित् अन्नादि देय वस्तु रोगादि का भी कारण हो सकती है। पर इस से उसे पाप का कारण नही माना जा सकता ॥ २३ ॥

गुरुजनो के सदुपदेश से सन्दर्भपूर्वक भरत चक्रवर्ती ने तथा धन नामक प्रमुख व्यापारी आदि को लेकर आगम प्रसिद्ध अन्य भी बहुतसे पुण्यशाली पुरुषो ने साधर्मी जनो के लिये दान दिया था और वह दान भरतादि दाताओ तथा पात्रो के भी कल्याण का कारण हुआ है, वह न तो उन के अनर्थ का–आपत्ति का–कारण हुआ है और न व्यर्थ भी हुआ है। तीर्थकरो के लिये जो प्रथम बार आहारदान दिया जाता है वह दाता के लिये मुक्ति का कारण होता है, यह आगम मे प्रसिद्ध है ॥ २४–२५ ॥

सब ही जिनेन्द्रोने दान, शील, पूजा और तप इस चार प्रकार के धर्म मे दानधर्म को मुख्य कहा है। अन्य धर्मानुयायियो ने भी उस दान का वर्णन किया है। यह दानधर्म जिनेश्वरो को अतिशय अभीष्ट है ॥ २६ ॥

दान निषेध मे जो पाँच प्रकार के कारण इन लोगो से कहे गये है वे इनके लिये ही दीखते हैं। जो अदृष्ट है अर्थात् जो नही दीखता है उसकी कल्पना नही की जाती है ॥ २७ ॥

जिस प्रकार गीध पक्षी (अन्य पक्षियो को बाधा पहुँचा कर) स्वयं ही सब मास का ग्रहण किया करते है, उसी प्रकार भाग्यहीन जन लोलुपता के वश हो कर स्वय तो सब कुछ ग्रहण करते हैं, परन्तु दूसरो के लिये किसी भी बहाने से उस दान मे बाधा पहुँचाया करते है ॥२८॥

---

२४) 1 दत्तम् 2 PD उपदेशेन 3 प्रत्त दत्तम् 4 प्रचुरैः 5 श्रावकाणा मध्ये मुख्यैः D श्रावकाणा । २५) 1 भरतादीनाम् 2 कारणम् । २६) 1 दानपूजाशीलतपस चतुर्विधस्य धर्मस्य । २८) 1 D गृद्धा ।

319) परो व्यामोह्यते येन गम्यते दुर्गतौ स्वयम् ।
क्रियते शासनोच्छेदो धिगीदृक्कलिकौशलम्[1] ॥ २९

320) विज्ञप्तिः सा भवतु भविनां[1] सा च वाचां प्रवृत्ति-
श्चेतोवृत्तिः कलिलविकला सैव सा कापि शक्तिः
आज्ञा सैव प्रभवतु यया शक्यते संविधातुं
मोहापोहः स्वपरमनसोः शासनाभ्युन्नतिश्च ॥ ३०

321) अन्नादिदाने ऽथ भवेदवश्यं प्रारम्भतः प्राणिगणोपमर्दः[1] ।
तस्मान्निषिद्धं ननु नेतियुक्त यूकाभयान्नो परिधानहानम्[2] ॥ ३१

322) पापाय हिंसेति निवारणीया दानं तु धर्माय ततो विधेयम्[1] ।
दुष्टा दशानामुरगादिदष्टा यैवाङ्गुली सा किल कर्तनीया ॥ ३२

323) कृष्यादि कुर्वन्ति कुटुम्बहेतोः पापानि चान्यानि समाचरन्ति ।
देवादिपूजादि विवर्जयन्ति हिंसां भणित्वेति कथं[1] न मूढाः ॥ ३३

जो दूसरे के लिये व्यामोह उत्पन्न करता है– उसे भ्रान्ति मे पाडता है– वह स्वयं दुर्गति को प्राप्त होता हुआ जैन धर्म को नष्ट करता है। उस के इस प्रकार के पाप की (कलि-युगकी) कुशलता को धिक्कार है ॥२९॥

जिसके आश्रय से अपने और अन्य साधर्मिको के मन के मोह को नष्ट कर के धर्म की उन्नति की जा सकती है वही भव्यो की विज्ञप्ति, वही वचनप्रवृत्ति, वही पापरहित मनोवृत्ति, वही कोई अपूर्व शक्ति और वही आज्ञा प्रभावशालिनी हो सकती है ॥३०॥

अन्नादि के देने मे चूंकि पीसने, कूटने एव पकाने आदिका प्रकृष्ट आरम्भ होता है और उस आरम्भ से प्राणिसमूह की हिंसा होती है, इसीलिये अन्नादि दानका निषेध किया जाता है, ऐसा जो कहता है उसका वह कहना युक्तियुक्त नही है । कारण कि जुओ के भय से कुछ वस्त्रो को नही छोडा जाता है ॥ ३१ ॥

चूंकि हिंसा पाप का कारण है अत उसका निषेध करना योग्य है । परन्तु दान तो धर्म का कारण है, अत उसका निषेध न करके विधान करना ही योग्य है। उदाहरणार्थ, दस अँगुलियोमे से जो अंगुली सर्पने काटने से दूषित बनी है उसे ही कटवाया जाता है ॥ ३२ ॥

---

२९) 1 PD पाप । ३०) 1 ससारिजीवानाम् । ३१) 1 D °पमर्दत 2 वस्त्रपरित्यागम् । ३२) 1 कर्तव्य दातव्यम् । ३३) 1 ते कथ न मूढा भवन्ति अपि तु भवन्ति ।

324) संत्यज्य पूज्यं जननीजनादि ये दुष्टचेष्टामतिचेष्टयन्ति ।
तेषां भवन्तो ऽपि भवन्ति तुल्याः सक्ता[1] गृहे देवगुरूंस्त्यजन्तः ॥ ३४

325) अथाप्यनारम्भवतो[1] न युक्तं प्रारम्भणं धर्मनिमित्तमेव ।
द्रव्यस्तवो[2] हन्त गतो ऽन्तमेवं ध्वस्तः समस्तो गृहमेधिधर्मः ॥ ३५

326) द्रव्यस्तवः प्रधानो धर्मो गृहमेधिनां यतो ऽभिदधे ।
द्रव्यस्तवस्य विरहे भवत्यभावस्ततस्तस्य ॥ ३६

327) युक्त्यागमाननुगतं संगतमुपगन्तुमीदृशं न सताम् ।
द्रव्यस्तवभावस्तवरूपो धर्मो जिनैर्जगदे[1] ॥ ३७

328) जन्माभिषेकादिमहं जिनानां व्याख्यानधात्रीरचनां च चित्राम्[1] ।
कुर्वन्ति सर्वे त्रिदशाधिपाद्या नन्दीश्वरादौ महिमानमुच्चैः ॥३८

जो कुटुम्ब के निमित्त से कृषि आदि आरम्भ कार्यो को तथा आवश्यकतानुसार दूसरे भी पापकार्यो को तो करते हैं, परन्तु हिंसा के कारण बतलाकर देवपूजा एव गुरुपूजा आदि शुभ कार्यो का निषेध करते हैं, उन्हे मूर्ख कैसे न समझा जाय ? अर्थात् अवश्य ही वे मूर्ख आत्म-वचना कर के अपने को नरकादि दुर्गतिका पात्र बनाते है ॥ ३३ ॥

हे शुभ कर्म निषेधक जनो ! जो अपने पूज्य माता पिता आदि को त्याग कर अति-शय निंद्य आचरण को करते है, आप भी उन्ही के समान हैं । क्यो कि आप गृहस्थाश्रमी होते हुए भी घरपर आये हुए देव एव गुरु आदि का अनादर करते हैं ॥३४॥

यदि यहाँ यह कहा जाय कि, जो स्वय आरम्भसे रहित है उसके लिये धर्म के निमित्त से भी प्रकृष्ट आरम्भ करना योग्य नही है। तो उस के उत्तर मे यह खेद के साथ कहना पडेगा कि इस प्रकारसे तो द्रव्यस्तव--द्रव्यपूजा व दान आदि जो कि गृहस्थ का धर्म है वह सब समाप्त हो जावेगा । ॥३५॥

चूंकि गृहस्थो के धर्म मे द्रव्यस्तव को प्रधान कहा गया है, इसीलिये उस द्रव्यस्तव के नष्ट हो जाने पर गृहस्थ धर्मका विनाश होगा ही ॥ ३६ ॥

धर्म के निमित्त आरभ करना योग्य नही है । यह उपर्युक्त कथन चूंकि युक्ति और आगम का अनुसरण नही करता, इसलिये वह सज्जनो के स्वीकारने योग्य नही है । कारण यह कि जिनेश्वरो ने धर्म को द्रव्यस्तव और भावस्तव रूप से दोनो भी प्रकार का कहा है ॥३७॥

इन्द्रादिक तीर्थकरो के जन्माभिषेकादि उत्सव को, विचित्र व्याख्यान धात्री– समवस-

---

३४) 1 आसक्ता । ३५) 1 आरम्भरहितस्य 2 दानादय । ३७) 1 कथितम् । ३८) 1 D चरित्राम् ।

329) अष्टापदाद्रौ[1] भरतादिभूपैर्वेश्मानि बिम्बानि च कारितानि ।
हर्षेण चक्रिप्रमुखैर्नृमुख्यैः पूजा जिनानां विहिता हिता च ॥ ३९

330) साधर्मिकेभ्यो भरतेन दत्तं भोज्यादि भक्त्या विविधं विधाय ।
मोक्षाय निःशेषमभूदमीषां[1]मेतज्जिनोक्तं क्रियमाणमेव ॥ ४०

331) ग्रामं क्षेत्रं वाटिकां कोषधान्यं वाहं[1] हट्टं देवदेवाय भक्त्या ।
दत्त्वा केचित्पालयित्वा तथान्ये धन्याः सिद्धाः साधुसिद्धान्तसिद्धाः ॥ ४१

332) आचेष्टन्ते सर्वकार्याण्यनार्या भार्यादीनां सर्वथा सर्वदा ये ।
देवादीनां नैव दीनास्तु मन्ये धर्मे द्वेषो निश्चितः कश्चिदेषाम्[1] ॥ ४२

333) आरम्भश्चेत् पापकार्ये ऽपि कृत्यो[1] धर्मायासौ[2] संविधेयः[3] सुधीभिः ।
वोढव्या[4] चेच्चेटिकाया उपानद्[5] वाढं व्यूढा[6] तद्वर[7] स्वामिनः सा[8] ॥ ४३

रण भूमि —की रचना को और नन्दीश्वरादि पर्वो मे अष्टाह्निक पूजा महोत्सव आदिको ठाट वाटसे करते है । इससे सिद्ध है कि धर्म के लिये आरम्भ करना अयोग्य नही है ॥३८॥

भरत आदि राजाओ ने कैलाश पर्वतपर जिन मन्दिर और जिन प्रतिमाओ का निर्माण कराया है । तथा मनुष्यो मे प्रमुख चक्रवर्ती आदि राजाओ ने जिनेन्द्रो की हितकारक पूजा आनन्दसे की है ॥३९॥

भरत चक्रवर्तीने साधर्मिक जनो को भक्तिपूर्वक अनेक प्रकार का आहारादि दान दिया था । और यह सब धर्मकार्य चूँकि आगमोक्त विधि से ही किया गया था, अतएव वह उनकी मुक्ति का कारण हुआ ॥ ४० ॥

कितने ही सज्जन देवाधिदेव के लिये—जिनालय आदि के सरक्षण के लिये— ग्राम, खेत, उद्यान, कोष-भंडार, धान्य (गेहूँ—चावल आदि) , वाह—घोडा या नाव आदि—और हाट—वाजार या दूकान को देकर तथा दूसरे कितने ही भाग्यशाली सज्जन इन सब दी गई वस्तुओ का सरक्षण कर के साधु सिद्धान्त मे सिद्ध—मुनिधर्म मे निपुण—होते हुए मुक्ति को प्राप्त हुए है ॥४१॥

जो दुष्ट पुरुष पत्नी व पुत्र आदि के सर्व कार्योमे सर्वदा सर्व प्रकार से प्रयत्नशील रहते हैं, परतु देव, गुरु व शास्त्र आदि के लिये कुछ नही करते है उन वेचारो का धर्म के विषयमे कोई अपूर्व द्वेष निश्चित है ॥ ४२ ॥

जब पाप कार्य मे भी आरभ करना पडता है तब उसे धर्म के निमित्त तो करना ही

---

३९) 1 कैलासाद्रौ । ४०) 1 भरतादीनाम् । ४१) घोटकवृषभादि । ४२) 1 दीनानामनार्याणाम् । ४३) 1 करणीय 2 आरम्भ. 3 करणीय 4 वाहितव्या 5 पाणही 6 वाहिता गृहीता 7 तत 8 सा उपानत् पाणही ।

334) पापारम्भविवर्जनं गुरुयशोराशेः शुभस्यार्जनं
गेहाद्याग्रहनिग्रहेण मनसो निःसंगतासंगतिः ।
कल्याणाभिनिवेशिता तनुमतां सन्मार्गसंदर्शनं
धर्मारम्भवतां भवन्ति भविनामित्यादयः सद्गुणाः ॥ ४४

335) स्थानोपयोगा[1]त्साफल्यं भवस्य[2] विभवस्य च ।
परस्परोपकारः[3] स्याद् धर्मतीर्थप्रवर्तनात् ॥ ४५

336) संसारसागरे घोरे देहभाजां[1] निमज्जताम् ।
तीर्थं श्रीतीर्थनाथस्य यानपात्रमनुत्तरम्[2] ॥ ४६

337) भक्तिश्चेज्जिनशासने जिनपतौ संजायते निश्चला
तत्कृत्येषु बलात्प्रवृत्तिरतुला संपद्यते देहिनाम् ।
भक्तः किंकरतां प्रयाति[1] दिशति[2] स्वं स्वापतेयं गुणा –
नादत्ते पिदधाति दूषणगणं प्राणानपि प्रोज्झति[3] ॥ ४७

चाहिये । उदाहरणार्थ, यदि दासी की जूती को धारण किया जाता हो तो स्वामी की जूती को धारण करना कही उससे अधिक अच्छा है ॥४३ ॥

धर्म के लिये आरम्भ करनेवाले भव्य जीवो के पाप को उत्पन्न करनेवाले आरम्भ का त्याग उत्तम विपुल कीर्ति की प्राप्ति, घर आदि विषयक ममत्व के नष्ट कर देने से मन की नि.स्पृह वृत्ति का सयोग, तथा अन्य सव प्राणियो के कल्याण के अभिप्राय से उन्हे समीचीन मार्ग का दिखलाना, इत्यादि अनेक उतम गुण हुआ करते हैं ॥ ४४ ॥

योग्य स्थान मे जिन मदिर और जिन प्रतिमा की पूजा प्रभावना के लिये जो अपनी सम्पत्तिका उपयोग करता है, उसका भव (जन्म) और वैभव दोनो ही सफल होते हैं । इस प्रकार धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के चलते रहने से दाता और पात्र का परस्पर मे उपकार होता है ॥ ४५ ॥

भयानक ससारसमुद्र मे डूबनेवाले प्राणियो के लिये श्रीतीर्थंकर का तीर्थ अनुपम नौका के समान सहायक होता है ॥ ४६ ॥

यदि जैन धर्म और जिनेन्द्र के विषय मे स्थिर भक्ति होती है तो प्राणियो की अनुपम प्रवृत्ति उस जैन धर्म और जिनेन्द्र के कार्यों मे जबरन् हुआ करती है । तथा भक्त पुरुष दास

---

४५) 1 दानात् 2 मनुष्यजन्मन 3 दानात् दातृपात्रयोर्द्वयो परस्परमुपकारो भवति । ४६) 1 प्राणिनाम् 2 उपमारहितम् उतम प्रधानम् । ४७) 1 गच्छति 2 यच्छति 3 त्यजति ।

338) चैत्यस्य कृत्यानि विलोकयन्तो ये पापभाजो यदि वा यतीनाम् ।
कुर्वन्त्युपेक्षामपि[1] शक्तियुक्ता मिथ्यादृशस्ते जिनभक्तिमुक्ताः ॥ ४८

339) प्रारम्भो ऽप्येष पुण्याय देवाद्युद्देशतः कृतः ।
सामग्र्यन्तरपातित्वाज्जीवनाय विषं यथा ॥ ४९

340) भिन्नहेतुक एवायं भिन्नात्मा भिन्नगोचरः ।
भिन्नानुबन्धस्तेन स्यात्पुण्यबन्धनिबन्धनम् ॥ ५०

341) लोभादिहेतुकः पापारम्भो गेहादिगोचरः ।
पापानुबन्धी संत्याज्यः कार्यो ऽन्यः पुण्यसाधनः ॥ ५१

342) धर्मारम्भरतस्य रज्यति जनः कीर्तिः परा जायते
राजानो ऽनुगुणा भवन्ति रिपवो गच्छन्ति साहायकम् ।
चेतः कांचन निर्वृतिं च लभते प्रायो ऽर्थलाभः परः
पापारम्भभराद्यनर्थविरतिश्चेति प्रतीता गुणाः ॥ ५२

बनकर अपनी सब सम्पत्ति को दे डालता है और गुणो को ग्रहण करता है। इस के अतिरिक्त वह दोष समूह को आच्छादित करके प्राणो को भी छोड देता है ॥ ४७ ॥

जो पापीजन शक्तिसम्पन्न हो कर जिनप्रतिमा अथवा मुनियो के भी कार्यो को- पूजा, प्रतिष्ठा एव आहार दानादि को- देखते हुए भी उनकी उपेक्षा किया करते है उन्हे जिनभक्ति से रहित मिथ्या दृष्टि समझना चाहिये ।। ४८ ॥

देव, शास्त्र व गुरु के उद्देश से किया गया महान् आरभ भी उसकी सामग्री के अन्तर्गत होने से पुण्य के लिये होता है। जैसे-विष इतर सामग्री से युक्त होने पर जीवन के लिये -प्राण रक्षा का कारण भी होता है ॥ ४९ ॥

इस आरंभ का चूँकि हेतु भिन्न, स्वरूप भिन्न, विषय भिन्न और सम्बन्ध भी भिन्न है, इसीलिये वह पुण्यबध का कारण होता है ॥ ५० ॥

लोभ के कारण जो गृह-कुटुम्बादि - के विषय मे आरम्भ किया जाता है वह पाप का बन्धक होने से छोडने के योग्य है। परन्तु दूसरा-जिनगृह व जिनप्रतिमा के निर्माणादि तथा आहारदानादि विषयक आरम्भ-पुण्य का बन्धक होने से आचरणीय है ॥ ५१ ॥

जो भव्य धर्म के निमित्त आरम्भ मे निरत होता है उस से लोग प्रेम करते है, उसे

---

४८) 1 अवगणनम् ।

343) न मिथ्यात्वात्प्रमादाद्वा कषायाद्वा प्रवर्तते ।
श्राद्धो[1] द्रव्यस्तवे[2] तेन तस्य वन्धो ऽस्ति नाशुभः ॥ ५३

344) शुभः शुभानुवन्धीति वन्धच्छेदाय जायते ।
पारंपर्येण यो वन्धः स प्रवन्धाद्विधीयते ॥ ५४

345) द्रव्यस्तवे[1] भवति यद्यपि को ऽपि दोषः
क्वाप्यागमे प्रकथितो ऽतिलघुस्तथापि ।
कृत्यो[2] गुणाय महते स न किं चिकित्सा–
क्लेशो गदापगमनाय वुधैर्विधेयः ॥ ५५

346) लोकोत्तरे गुणगणे वहुमानवुद्धिः
शुद्धिः परा स्वमनसो मनुजोत्तमत्वम् ।
स्याद्धर्मसिद्धिरखिले जगति प्रसिद्धिः
सिद्धिः क्रमेण जिनपूजनतो जनानाम् ॥ ५६

उत्तम कीर्ति का लाभ होता है, राजा उस के अनुकूल होते है, शत्रु सहायक होते हैं, उसका चित्त किसी अभूतपूर्व शान्ति को प्राप्त होता है, उसे प्राय वहुत धन का लाभ होता है, तथा वह प्रचुर पापारम्भ से परिपूर्ण अनर्थो से–निरर्थक कर्मो से–विरक्त होता है । इस प्रकार धर्मारम्भ मे तत्पर भव्य के ये प्रसिद्ध गुण हुआ करते हैं ॥ ५२ ॥

श्रावक चूँकि मिथ्यात्व से, प्रमाद से अथवा कषाय से द्रव्यस्तव मे – पूजा-प्रतिष्ठा एवं दानादिरूप वाह्यसयम मे–प्रवृत्त नही होता है, इसीलिये उसको अशुभ का वन्ध नही होता है ॥ ५३ ॥

शुभवन्ध शुभानुवन्धी होता है । इसलिये वन्धच्छेद के लिये परम्परा से जो वन्ध कारण हो जाता है वह विपुल प्रमाण से करना चाहिये (?) ॥ ५४ ॥

यद्यपि द्रव्यस्तव मे कुछ–आरम्भजनित–दोष होता है, ऐसा किसी आगम मे निर्दिष्ट भी किया गया है तो भी वह चूँकि अतिशय अल्प होता है, इसलिये उस दोष की अपेक्षा गुण की अधिकता को देखकर उस द्रव्यस्तव को करना चाहिये । ठीक है–क्या विवेकी जन रोग को दूर करने के लिये चिकित्सा के क्लेश को नही सहन करते हैं ? ॥ ५५ ॥

जिनपूजन से मनुष्यो को क्रम से अलौकिक गुणसमूह मे अतिशय आदर की वुद्धि, अपने अन्त.करण की उत्कृष्ट विशुद्धि, मनुष्यो मे श्रेष्ठता, धर्म की प्राप्ति, समस्त लोक मे प्रसिद्धि और अन्त मे मुक्ति भी प्राप्त होती है ॥ ५६ ॥

---

५३) 1 श्रावक 2 दाने । ५५) 1 दाने 2 करणीय ।

347) दैवाधिदेवपदपङ्कजयुग्मपूजां
छत्राद्यवाद्यकुसुमै रचयन्त्यजस्रम् ।
मृत्वा गतामरगतौ किल दुर्गतालं[1]
स्त्रीत्वादि पूजनफलं समयप्रसिद्धम् ॥ ५७

348) किंचागमो विधिनिषेधविधायको[1] ऽत्र
पारत्रिके खलु विधौ सुधियां प्रमाणम् ।
द्रव्यस्तवे ऽस्ति स च नास्ति च युक्तिबाधा
संसाधिकाधिकमतेः क्रमते च युक्तिः ॥ ५८

349) संप्राप्य ये नरभवं जिनशासनं च
संसारसागरविलङ्घनयानपात्रम् ।
द्रव्यस्तवं[1] परिहरन्ति जनास्तरां ते[2]
चिन्तामणिं समधिगम्य[3] परित्यजन्ति ॥ ५९

जो भक्त इन्द्रादिक देवो के भी देव ऐसे श्री जिनेश के चरणकमलयुगल की पूजा छत्र आदि वादित्र, और पुष्पो से निरन्तर करते है वे मर कर के देवगति मे जन्म लेते हैं। वहाँ से उन्हे मनुष्य लोक मे स्त्रीत्व व दरिद्रता आदिक नही प्राप्त होते है। पूजन का यह फल आगम मे प्रसिद्ध है॥ ५७॥

पारलौकिक विधिके विषय मे विधान अथवा निषेध को करनेवाला जो आगम विद्वानो को प्रमाण है, वह द्रव्यस्तव के विधान मे उपलब्ध होता है और इसमे युक्ति से कुछ बाधा भी नही आती हे। अपि तु जो विशेष विद्वान् है उनकी युक्ति उक्त द्रव्यस्तव की सिद्धि करने मे हि प्रवृत्त होती है॥ ५८॥

जो ससारसमुद्र के पार कराने मे नौका के समान जैनधर्म और मनुष्यभव को प्राप्त कर के द्रव्यस्तव से विरत रहते हैं, वे मनुष्य मानो चिन्तामणि को प्राप्त करके उसे यो ही छोड देते है॥ ५९॥

---

५७) 1 दुर्गति सोमा ब्राह्मणीकी सासू षट्कर्मापदेशग्रन्थे जलपूजाकथायां प्रसिद्धा कथा। ५८) द्रव्यस्तवभावस्तव। ५९) 1 दानम् 2 P °जनास्त एते ३ प्राप्य।

358) श्रीमान्[1] द्वारवतीपुरि प्रतिगृहं निर्माप्य सद्भेषजं
दत्त्वा व्याधिकदर्थितं[2] मुनिवरं संप्राचिकित्सत्तराम्[3] ।
तेना[4]गृह्यत[5] निर्विकल्पमनसा दाता ग्रहीता ततो
लप्स्येते[6] सुखसंततिं प्रवचने प्रोक्तं विशेषादिति ॥ ६८

359) शक्तितो भक्तितश्चापि रुक्मिणी हरिवल्लभा ।
उत्कृष्टश्रावकादीनां वैयावृत्त्यं चकार च ॥ ६९

360) नानावग्रहकष्टितानथ रुजाग्रस्तान् व्रतैः कर्शितान्[1]
दिग्वासोनिवहानभीष्टकरणाद् भैषज्यतः पथ्यतः ।
इत्थं स्वेन परैरपि प्रतिदिनं प्रोल्लासिवक्त्राम्बुजो[2]
गम्भीरः समुपाचरच्चिरतरं श्रीनन्दिषेणो मुनिः ॥ ७०

361) आर्या वर्या रेवती भक्तिनिष्ठा सम्यग्दृष्टिर्विश्रुता सुश्रुतानाम् ।
आहाराद्यं साधु संपादयन्ती वाञ्छाछेदं[1] किं न सो[2]पाचचार[3] ॥ ७१

द्वारावती नगरी मे ऐश्वर्यशाली कृष्ण ने प्रत्येक घर मे उत्तम औषध को तैयार करा कर उसे व्याधिसे व्यथित मुनिराज को देते हुए उनका उपचार किया था । तथा उस मुनिराज ने भी उसे निराकुल भाव से ग्रहण किया था । इससे निश्चित है कि इस प्रकार के दान से दाता और उसे ग्रहण करनेवाला पात्र दोनो ही सुखपरम्पराको प्राप्त करते है । इसका विवेचन आगम मे विशेष रूप से किया गया है ॥ ६८ ॥

कृष्ण को प्रिय पत्नी रुक्मिणीने अपनी शक्ति और भक्तिके अनुसार उत्कृष्ट श्रावक आदिकोका वैयावृत्त्य किया था —उन्हे आहारादि के द्वारा समानित किया था ॥ ६९ ॥

नन्दिषेण मुनिने अनेक अवग्रहो —तपनियमादिको —से पीडित, रोगो से आक्रान्त और व्रताचरणो से कृशता को प्राप्त हुए दिगम्बर मुनिसमूहो का हितकर औषधो से अभीष्ट किया था । इस प्रकार उस नन्दिषेण मुनिने स्वय तथा दूसरो के द्वारा भी दीर्घकाल तक प्रतिदिन उनका उपचार कराया था । उस समय उस गम्भीर नन्दिषेण मुनि का मुख कमल अतिशय प्रफुल्लित रहा है ॥ ७० ॥

जो मान्य, श्रेष्ठ व भक्ति मे सलग्न रेवती रानी स्थिर सम्यग्दृष्टि के रूप मे प्रसिद्ध

---

६८) 1 विष्णु 2 पीडितम् 3 निर्व्याधिमकरोत् 4 मुनिना 5 गृहीतम 6 लभते । ७०) 1 पीडितान् 2 मुखकमल । ७१) 1 वाञ्छापूरणम् 2 रेवती राणी 3 कृतवती ।

362) श्रद्धालुः किं श्राविका चेलनाख्या श्रीसिद्धान्ते विश्रुता[1] स्थैर्यकारात् ।
नानारूपैरौषधैः संस्कृतान्नं दत्त्वार्यायाः किं न संप्राचिकित्सत्[2] ॥ ७२

363) सीतया रामचक्रिभ्यां[1] वने गुप्तसुगुप्तयोः ।
आश्चर्यपञ्चकं प्राप्तं दानात्तद्वद्धितं भुवि ॥ ७३

364) अन्यच्च देशकुलभूषणयोरुभाभ्यां[1] कष्टं व्यनाशि[2] निजजीवितसंशयेन ।
चण्डोपसर्गकरणाच्च महामुनीनां दुःखं सुदुःसहतरं समभूज्जटायोः[3] ॥ ७४

365) भूयांसो[1] ऽन्ये ऽपि कथ्यन्ते पुण्यभाजो जिनागमे ।
कृत्वा कृत्यानि[2] साधूनां संप्राप्ताः संपदं पराम् ॥ ७५

366) ग्रहीतुं[1] नाम नामापि भागधेयैर्नरैः परम् ।
साधूनां प्राप्यते दातुं भक्त्या भक्तादि किं पुनः ॥ ७६

थी, उसने श्रुतशाली मुनिराजो के लिये उत्तम आहारादि को सपादित कराकर उनकी इच्छा को दूर करते हुए क्या नि स्पृहतापूर्वक उनका उपचार नही किया था ? ॥ ७१ ॥

चेलना रानी नाम की जो श्रद्धालु–सम्यग्दर्शन से सपन्न–श्राविका धर्म से च्युत होते हुए साधर्मी जन को उस धर्म मे स्थिर कराने मे आगमप्रसिद्ध है, उसने अनेक प्रकार की औपधियो से सस्कृत-मिश्रित –आहार को दे कर क्या आर्यिका की चिकित्सा नही की थी ? ॥ ७२ ॥

सीता के साथ राम और लक्ष्मणने दण्डकारण्य मे गुप्त और सुगुप्त मुनियो को आहार-दान दे कर इस पृथिवी पर पचाश्चर्यो को तथा उसी प्रकार अपने हित को भी प्राप्त किया था ॥ ७३ ॥

इसके अतिरिक्त उन्ही रामचद्र और लक्ष्मण ने अपने प्राणो को सकट मे डालकर देश-भूषण और कुलभूषण मुनियो के कष्ट को नष्ट किया था । तथा पूर्वभव मे– दण्डक राजा की पर्याय मे –महामुनियो के ऊपर घोर उपसर्ग करने से जटायु पक्षी को अतिशय दुख उत्पन्न हुआ था ॥ ७४ ॥

जिनागम मे ऐसे अन्य भी अनेक पुण्यवान स्त्री-पुरुषो का वर्णन किया गया है, जिन्होने साधुओंके कार्यो को कर के उत्कृष्ट वैभव को–स्वर्ग मोक्षादि की लक्ष्मी को–प्राप्त किया है ॥७५॥

साधुओ का केवल नामग्रहण भी भाग्यशाली मनुष्यो को प्राप्त होता है, फिर भला भक्तिपूर्वक उनको आहारादि देने के प्रसग मे क्या कहा जाय ? उसकी प्राप्ति को तो विशेष पुण्य का फल समझना चाहिये ॥ ७६ ॥

---

७२) 1 प्रसिद्धा 2 चिकित्सतवती । ७३) 1 रामलक्ष्मणाभ्याम् । ७४) 1 रामलक्ष्मणाभ्याम् 2 विनाशितम् 3 जटायुपक्षिण दण्डकारण्यसवन्ध पद्मचरित्रे प्रसिद्ध । ७५) 1 वहव 2 करणीयानि । ७६) 1 अहो ।

350) देवादिकृत्यरहिणो[1] गृहिणः प्रहीणाः
शोच्याः सतामवमताः[2] पशुभिः समानाः ।
जन्मान्तरे गुरुनिरन्तरदुःखदूना[3]
दीना न किंचन कदापि शुभं लभन्ते ॥ ६०

351) एवं कृत्वा कारयित्वा यतीनामाहाराद्यं यच्छतां नास्ति दोषः ।
पुण्यस्कन्धः केवलं देहभाजां संजायेत स्वर्गनिर्वाणहेतुः ॥ ६१

352) प्रोक्त स्वल्पः क्वापि यः कर्मबन्धः सारम्भत्वात्सर्वदास्त्येष[1] तेषाम् ।
इत्थं चेदं प्रोक्तयुक्त्यावसेयं[2] सिद्धान्तार्थः शुद्धबुद्ध्यावबोध्यः[3] ॥ ६२

353) इष्यते दोषलेशोऽपि प्रभूतगुणसिद्धये ।
यथा दष्टाङ्गुलिच्छेदश्छेकै[1]र्जीवितहेतवे ॥ ६३

जो निकृष्ट गृहस्थ देव-गुरु आदि के विधेय सत्कार्य से रहित होते है उनके उपर सत्पुरुषो को तरस आता है व वे उन्हे पशुओ के समान तिरस्कार के पात्र समझते है । ऐसे दीन जन परभव मे निरन्तर भारी दुःख से पीडित हो कर कभी भी कुछ हित को नही प्राप्त कर सकते है ॥ ६० ॥

इस प्रकार जो प्राणी आहारादिक को स्वय बनाकर अथवा दूसरो से बनवाकर मुनियो के लिये देते है वे कुछ भी दोष के भागी नही होते, अपि तु उनके इससे जो पुण्यस्कन्ध का बन्ध होता है, वह उनके लिये स्वर्ग व मोक्ष का कारण होता है ॥ ६१ ॥

आगम मे जो कही पर गृहस्थो के अतिशय अल्प कर्मबन्ध कहा गया है वह उनके आरम्भसहित होने के कारण सदा ही हुआ करता है । इस प्रकार युक्ति से इस कथनका निश्चय कर के निर्मल बुद्धि से आगम के रहस्य को समझ लेना चाहिये ॥ ६२ ॥

जिस आरम्भ विशेषसे अतिशय अल्प दोष के उत्पन्न होनेपर भी यदि बहुत गुणो की प्राप्ति होती है तो वह आरम्भ अभीष्ट माना जाता है । उदाहरणार्थ, यदि सर्प ने अगुलि मे काट लिया है तो प्राणरक्षारूप महान् लाभ को देखकर उस अगुली का कटवा देना भी विद्वानो के द्वारा अभीष्ट माना गया है ॥ ६३ ॥

---

६०) 1 रहिता 2 ज्ञाता 3 पीडिता । ६२) 1 कर्मबन्ध 2 निश्चय करणीयम् 3 ज्ञातव्य । ६३) 1 विचक्षणै ।

354) कृष्यादिकर्म वहुजङ्गमजन्तुघाति
कुर्वन्ति ये गृहपरिग्रहभोगसक्ताः ।
धर्माय रन्धनकृतां[1] किल पापमेषा-
मेवं वदन्नपि न लज्जित एव दुष्टः ॥ ६४

355) एवंविधस्याप्यवुधस्य वाक्यं सिद्धान्तवाह्यं वहुवाधकं च ।
मूढा दृढं श्रद्दधते कदर्याः पापे रमन्ते ऽमतयः[1] सुखेन ॥ ६५

356) नाभेयादिभि[1]रन्यजन्मनि मुनेर्नानाविधैरौपधै-
स्तैलाभ्यञ्जनतो वराशनविधे रोगावगूर्णस्य[2] वै ।
भक्त्यावेशवशादसौ[3] शिवकरी गुर्वी चिकित्सा कृता
तस्याः[4] सौख्यपरंपरामनुपमां भुक्त्वा शिवं ते ऽगमन्[5] ॥ ६६

357) वह्निप्लुष्टं नैगमश्चोज्जयिन्यां श्राद्धः[1] साधुं साधुतैलादिपाकैः ।
चित्राकारैश्चारुभिश्चोपकारैः कृत्वा कल्पं[2] किं न कल्याणमायात्[3] ॥ ६७

जो गृहस्थ घर, परिग्रह तथा भोगो मे आसक्त होकर वहुत से त्रस जीवो के घात के कारणभूत खेती आदिक कार्यो को करते है, उन्हे धर्म के लिये भोजन के तैयार करने मे पाप का भागी कहनेवाले दुष्ट को लज्जा नही आती ? (तात्पर्य, मुनियो को आहार देने के लिये जो आरम्भ होता है, उससे पाप अल्प और पुण्य महान् होता है अत ऐसे आरम्भका निषेध करना अनुचित है) ॥ ६४ ॥

जो अज्ञानी जन लोभ के वशीभूत होकर इस प्रकार वोलनेवाले मूर्ख के भी आगम-वाह्य और अतिशय वाधक वचन पर स्थिर श्रद्धा करते है, वे दुर्बुद्धि पाप मे आनन्द से रममाण होते हैं, ऐसा समझना चाहिये ॥ ६५ ॥

वृषभादि तीर्थकरो ने पूर्व जन्म मे रोगयुक्त मुनीश्वर की अनेक प्रकार की औषधो, तैलमर्दन और उत्कृष्ट आहार देने से जो भक्तिपूर्वक सुखदायक भारी चिकित्सा की थी उससे वे अनुपम सुखपरम्पराको भोग कर मुक्ति को प्राप्त हुए है ॥ ६६ ॥

उज्जयिनी नगरी मे किसी वैश्य श्रावक ने अग्निसे जले हुए साधु को उत्तम तैलादि पाक से तथा और भी विविध सुन्दर उपचारो से नीरोग कर के क्या अपने स्वर्गरूप कल्याण को नही प्राप्त किया है ? अवश्य प्राप्त किया है ॥ ६७ ॥

---

६४) 1 आहारादिनिष्पादनम् । ६५) 1 मतिहीना । ६६) 1 ऋषभनाथप्रभृतिभि 2 रोग-पीडितस्य मुने 3 चिकित्सा 4 चिकित्साया 5 गता । ६७) 1 श्रावक 2 स्वर्गम् 3 P° कल्याणमाप ।

367) यस्यान्नपानैः संतृप्ताः साधवः साधयन्त्यमी ।
स्वाध्यायादिक्रियां सार्वी तस्य[1] पुण्यं तदुद्भवम् ॥ ७७

368) ब्रूषे[1] ऽथ व्याधिबाधायामभ्याहृत्य विधीयते ।
साधूनामौषधान्नादि शेषकाले तु दुष्यति ॥ ७८

369) किं व्याधिबाधा साधूनां गौरव्या यदि वा गुणाः ।
गुणाश्चेद् भक्तपानादि दातव्यं व्याधिना विना ॥ ७९

370) बुभुक्षा च महाव्याधिः स्वाध्यायध्यानबाधिनी ।
आर्तिप्रवर्तिनी भीमा शमनीयाशनादिभिः ॥ ८०

371) अथ न्यायागतं कल्प्यं देय[1]मुक्तं न चापरम् ।
युक्तं तदुक्तं बोद्धव्यं मध्यस्थैः शुद्धबुद्धिभिः ॥ ८१

372) अन्यायेनागतं दत्तमन्यदीयं हि निष्फलम् ।
तेन स्वकीयं दातव्यं स्वामिनेति निवेदितम् ॥ ८२

जिस दाता के अन्न पानी से तृप्त हुए मुनिजन आत्महितकर सब स्वाध्यायादि क्रियाओ को करते है, उससे उत्पन्न हुआ पुण्य उस दाता को प्राप्त होता है ॥७७ ॥

यदि यह कहा जाय कि साधुओ को व्याधिबाधा के होनेपर उन्हे औषधदान व अन्नदान करना योग्य हैं परन्तु अन्यकाल मे अर्थात् उनकी नीरोग अवस्था मे वह दोषजनक है, तो इसके उत्तर मे हम पूछते हैं कि क्या साधुओ की रोगपीडा गौरवास्पद है या उनके गुण गौरवास्पद है ? यदि गुण गौरवास्पद है तो फिर रोग के विना भी साधुओ को आहारपानादि देना ही चाहिये ॥ ७८–७९ ॥

भूख वह महाव्याधि है जो स्वाध्याय तथा ध्यान मे बाधा उत्पन्न करती हुई पीडा को भी उत्पन्न करती है । इस भयकर व्याधि को आहारादिके द्वारा शान्त करना चाहिये ॥ ८० ॥

इसके अतिरिक्त जिस अन्नादि द्रव्य को न्यायपूर्वक प्राप्त किया गया है तथा जो साधुजन के ग्रहण करने योग्य भी है वही द्रव्य देने के योग्य है, इतर द्रव्य – अन्याय से प्राप्त व ग्रहण के अयोग्य आहारादि–देने के योग्य नही है । इस प्रकार जो कहा गया है उसे पक्षपात से रहित निर्मलबुद्धि जन को योग्य समझना चाहिये ॥ ८१ ॥

अन्यायसे प्राप्त किये गये दूसरे के आहारादिक पदार्थो को देनेपर उस दान का कुछ

---

७७) 1 तस्मात् स्वाध्यायमकाशादुत्पन्न पुण्य तस्यापि भवति यस्यान्नपान । ७८) 1 ब्रवीषि । ८१) देय द्रव्यमन्नादिकम् ।

373) कल्प्यं योग्यं तु साधूनां धर्मकार्ये ऽपि कारणम् ।
वितीर्ण[1]मपि नायोग्यं गृह्णन्ति यतयो यतः ॥ ८३

374) [1]यद्वान्यायागतं कल्प्यं देयमेवेति कथ्यते ।
लोभेनाशोभनं दानमदानं वा निवार्यते ॥ ८४

375) तथा कल्प्ये ऽपि सत्येव कश्चिद्दानाय दुर्विधः[1] ।
विधत्ते ऽभिन्नमन्नादि सो ऽमुना प्रतिषिध्यते ॥ ८५

376) विधिरौत्सर्गिको वायमुत्तमं दानमीदृशम् ।
अन्यत्तु मध्यमादि स्यान्न तु दोषाय जायते ॥ ८६

377) सर्वत्र चास्ति न्यायो ऽयमुत्कृष्टमुपदिश्यते ।
अन्यत्तु न प्रति[1]क्रुष्टमदुष्टं पुण्यपुष्टये ॥ ८७

फल नही प्राप्त होता है । इसलिये स्वामी (दाता) को न्यायप्राप्त अपने ही आहारादिक पदार्थ को देना चाहिये, ऐसा कहा है ॥ ८२ ॥

कारण इस का यह है कि दाता के द्वारा दिये गये कल्प्य–ग्रहण करने योग्य उचित आहारादि ही साधुओ के स्वाध्यायादि कार्यो मे सहायक होते है । इसीलिये वे अयोग्य आहार के देने पर भी मुनिजन उसे ग्रहण नही करते हे ॥ ८३ ॥

अथवा, जो आहारादि द्रव्य अन्यायसे प्राप्त किये गये है वे यदि साधुजन के लिये ग्रहण करने के योग्य है तो उन्हे भी देना ही चाहिये । कारण यह कि ऐसा करने से लोभ के वश हो कर जो निन्द्य दान दिया जाता है अथवा दिया ही नही जाता है उसका इससे निषेध हो जाता है ॥ ८४ ॥

तथा कोई दरिद्री आहारादिक के कल्प्य–देने योग्य –होने पर भी उसे अभिन्न करता है, अर्थात् योग्य और अयोग्य आहारादिक को एक करता है । इस से वह निषिद्ध माना गया है ॥ ८५ ॥

अथवा मुनिजन के लिये न्यायप्राप्त कल्प्य आहारादि को देना चाहिये, यह पूर्वोक्त विधान औत्सर्गिक–सामान्य–है । इसलिये इस विधि के अनुसार दिया गया दान उत्तम माना गया है । इस से भिन्न –अन्याय प्राप्त व अकल्प्य आहारादिक –दान को मध्यम व जघन्य समझना चाहिये और वह दोषजनक नही है ॥ ८६ ॥

यह न्याय –पूर्वोक्त विधान –सर्वत्र उत्कृष्ट कहा गया है । इस से भिन्न दान का विधान निषिद्ध नही है, किन्तु वह भी दोप रहित व पुण्य की पुष्टि का कारण है ॥ ८७ ॥

८३) 1 दत्तम् । ८४) 1 अथवा । ८५) 1 दीनो दरिद्र । ८७) अनुत्कृष्टम् ।

378) व्याख्येयमेवमेवेदमन्यथा न व्रताद्यपि ।
देयं ग्राह्यं च केनापि संपूर्णं विधिना विना ॥ ८८
379) अथ कालादिदोषेण न्यूनो[1] ऽपि विधिरिष्यते ।
व्रतादेरिव भक्तादेर्दाने ऽप्येष[2] समिष्यताम् ॥ ८९
380) आरम्भवर्जकं वा दायकमुद्दिश्य[1] दर्शितं कल्प्यम् ।
देयं कृत्वा ददतः[2] प्रतिमापन्नस्य भङ्गभयात् ॥९०
381) यो[1] ऽपि क्वचिदपि समये[2] कृत्वा ददतो[3] निवेदितो दोषः ।
सो[4] ऽप्येवंविधविषये विदुषा[5] योज्यो न सर्वत्र ॥ ९१
382) यदि वाधिकृत्य पात्रं सामान्येनैव निर्निमित्तमिदम् ।
देयं कल्प्यं जल्पितमनल्पबुध्द्यावबोद्धव्यम् ॥ ९२

इस उपर्युक्त औत्सर्गिक व आपवादिक विधि का व्याख्यान इसी प्रकार से –औत्सर्गिक विधि से दिया गया दानादि उत्तम तथा शेष (अपवाद विधि से दिया गया) दानादि मध्यम या जघन्य होता है, परन्तु होता वह भी निर्दोष है, ऐसा –करना चाहिये । कारण यह कि यदि ऐसा उसका व्याख्यान नही किया गया तो फिर विधि के विना उस दान के समान सपूर्ण व्रत आदि भी न तो किसी के द्वारा दिया जा सकेगा और न किसी के द्वारा ग्रहण भी किया जा सकेगा ॥ ८८ ॥

इसलिये यदि कालादि के दोप से उक्त व्रतादि के ग्रहण मे कुछ हीन विधि भी अभीष्ट मानी जाती है तो फिर उक्त व्रतादि के समान आहारादिक के दान मे भी कालादि दोष से उस हीन विधि को स्वीकार करना चाहिये ॥ ८९ ॥

अथवा, आरम्भ से रहित दाता को लक्ष्य कर के पूर्वोक्त कल्प्य दिखलाया गया है, क्योकि आरम्भ त्याग प्रतिमा को प्राप्त श्रावक यदि देयको कर के–आहारादि को तैयार कर के देता है तो उसके उस स्वीकृत प्रतिमा के भग होने का भय है ॥ ९० ॥

आहारादि को स्वय निर्मित कर के देने वाले श्रावक को जो किसी आगम ग्रन्थ मे दोष कहा गया है, उसकी भी योजना विद्वान् मनुष्य को इसी प्रकार के विषय मे करना चाहिये, न कि सब प्रकार के विषय मे ॥ ९१ ॥

अथवा सामान्यतया पात्र को उद्देश्य करके व्याध्यादि निमित्त के विना उदार बुद्धि से कल्प्य को देय कहा गया है ऐसा समझना चाहिये ॥ ९२ ॥

---

८९) 1 ऊन हीनो ऽपि विधि 2 ऊनविधि । ९०) 1 पात्रम् 2 दातु पुरुषस्य । ९१) 1 दोष 2 आगमे 3 प्रयच्छत पुरुषस्य 4 दोष 5 पण्डितेन ।

383) यस्मात्सति निर्वाहे वालग्लानादिहेतुविरहे वा।
गृह्णन्त्यकल्पनीयं न साधवो वारितं तेन ॥ ९३

384) अनिर्वाहे तु गृह्णन्ति ग्लानादेश्च प्रयोजने ।
देशाद्यपेक्षं कल्प्यादि तथा चोवाच तार्किकः ॥ ९४

385) किंचित्कल्प्यमकल्प्यं स्यात्किचित्स्यादकल्प्यमपि कल्प्यम् ।
पिण्डः शय्या शास्त्रं छात्राद्यं भेषजाद्यं वा ॥ ९५

386) देशं कालं पुरुषावस्था[1]मुपयोगशुद्धिपरिणामान् ।
प्रसमीक्ष्य भवति कल्प्यं नैकान्तात्कल्प्यते कल्प्यम् ॥ ९६

387) ग्रहीष्यन्ति न वा ते तु ज्ञातुमेतन्न शक्यते ।
दातव्यं सर्वथा च स्यात्साधुभ्यो धर्मसिद्धये ॥ ९७

388) उक्तं चेच्छेन्न वा साधुस्तथापि विनिवेदयेत् ।
अगृहीतेऽपि पुण्यं स्याद्दातुः सत्परिणामतः ॥ ९८

कारण यह कि निर्वाह के होने पर अर्थात् कल्प्य आहार के मिल जानेपर अथवा बाल और व्यधिग्रस्त आदि निमित्त के अभावमे साधुजन अकल्प्य आहार को ग्रहण नही करते हैं, इसलिये अकल्प्य आहार का निषेध किया गया है ॥ ९३ ॥

इसके विपरीत निर्वाह के न होने पर–कल्प्य आहारके न प्राप्त होनेपर– तथा वाल व व्याधिग्रस्त आदि प्रयोजन (निमित्त) के होनेपर साधुजन देश कालादिकी अपेक्षा से कल्प्यादिक आहारको ग्रहण करते है । इस विपय मे तार्किक विद्वान् ने ऐसा कहा है ॥ ९४ ॥

पिंड (आहार), शय्या, शास्त्र, छात्र आदि अथवा औषध आदि, इनमे देशकालादिकी अपेक्षा कोई कल्प्य तो अकल्प्य और अकल्प्य भी कल्प्य हुआ करता है ॥ ९५ ॥

देश, काल, पुरुष की अवस्था, उपयोग, शुद्धि और परिणाम, इनका विशेष विचार करके कल्प्य होता है । एकान्तसे – देशकाल आदिकी अपेक्षा के विना – कल्प्य की कल्पना करना योग्य नही है ॥ ९६ ॥

वे – साधुजन – उसे ग्रहण करेगे या नही ग्रहण करेगे, यह जानना शक्य नही है । इसलिये धर्म की सिद्धि के लिये साधुओको सव प्रकारसे आहारादिका दान करना चाहिये ॥ ९७ ॥

दाताके निर्देश कर ने पर पात्र उसे (निर्दिष्ट वस्तु को) ग्रहण करे अथवा न करे,

---

९६) 1 P °पुरुषमवस्थाम् ।

389) क्रिचोपदेशेन विनापि भक्तः शक्तश्च दत्ते हि यथाकथंचित् ।
मिथ्याविचारं च करोत्यभक्तस्तुच्छस्वभावः समदातुकामः ॥ ९९

390) भक्तिव्यक्तिः कथमिव भवेदागतानां यतीनां
यद्याहारं न पचति[1] गृही सुन्दरं सादरं च ।
अन्यस्यापि स्वजनहृदयः[2] कृत्यमौचित्यमित्थं
गौरव्याणां[3] किमुत जगतः साधु साधर्मिकाणाम् ॥ १००

391) नामापि साधुलोकानामालोकादि विशेषतः ।
को ऽपि पुण्यैरवाप्नोति दानादि तु किमुच्यते ॥ १०१

392) एष्टव्य[1]मित्थमेवेदं मध्यस्थैः सूक्ष्मदृष्टिभिः ।
विधातुं[2] बुध्यते श्राद्धै[3]र्वन्दना[4]द्यपि नान्यथा ॥ १०२

तो भी दाताको उसके विषय मे निवेदन करना ही चाहिये।कारण यह कि ऐसा करने से साधु के उसे ग्रहण न करने पर भी दाता के शुभ परिणाम से उसे पुण्य की प्राप्ति होती है ॥ ९८ ॥

दूसरे, जो समर्थ दाता साधुजन के विषय मे भक्ति रखता है वह उनके लिये उपदेश के विना भी किसी न किसी प्रकारसे आहारादि को देता ही है । परन्तु जो मुनिजन मे अनुराग नही रखता है वह हीन स्वभाववाला मनुष्य नही देने की इच्छा से मिथ्या विचार को किया करता है ॥ ९९ ॥

यदि गृहस्थ आदर से सुन्दर आहार को नही पकाता है तो आये हुए मुनि के विषय मे उसकी भक्ति कैसी प्रगट हो सकती है ? जिसका आत्मीय जनो के विषय मे प्रेम है ऐसा गृहस्थ जब अन्य व्यक्ति का भी मधुर भाषणपूर्वक दानादि देकर उचित आदर करता है तब क्या वह जिनका गौरव जगत् करता है ऐसे साधर्मिक साधुजन के लिये समुचित आहारादि देकर उनका आदर सत्कार नही करेगा ? ॥ १०० ॥

कोई भी भाग्यशाली मनुष्य साधुजन के नाम को भी पुण्योदयसे सुन पाता है व उनक दर्शन तो उसको विशेष पुण्यसे ही प्राप्त होता है । फिर यदि उसको उनके लिये दान देने आदिका प्रसग प्राप्त होता है तो क्या कहना है– वह तो महापुण्योदय से ही प्राप्त समझना चाहिये ॥ १०१ ॥

जो मध्यस्थ – पक्षपात से रहित – और सूक्ष्म विचारक है उन्हे ‘ यह ऐसा ही है ’ ऐसा स्वीकार करना चाहिये । कारण यह कि ऐसा स्वीकार करने के विना श्रावक मुनियो के लिये वन्दना कैसे करना चाहिये, यह भी न जान सकेगे ॥ १०२ ॥

---

१००) 1 यदि पाक न करोति तदा भक्ति कथ प्रकटा भवति 2 गृही 3 माननीयानाम् । १०२) 1 अङ्गीकर्तव्यम् 2 कर्तुम् 3 श्रावकै 4 D' वन्दनाद्यपि ।

393) न चेयं क्वापि सिद्धान्ते निषिद्धा किंतु साधिता ।
स्थाने स्थाने ऽनवद्याया[1] वन्दनाया विधानतः ॥ १०३

394) आरम्भान्तरमन्तरे गुरुतरं गेहाद्यसद्गोचरं
मुञ्चत्यत्र[1] समग्रमग्रिमगुणग्रामं मुनेर्मानतः ।
मान्यं सो ऽन्यगुणान्तरं च लभते छिन्द्यात्क्वचित्[2]संशयं
दुष्टानेन[3] न वन्दना यदि वदेद्दाने समाधिः समः॥ १०४

395) वन्दनादिगुणान् दिव्यानन्यूनानभिवाञ्छता[1] ।
दानं विशेषतो देयं यत्यवस्थानकारणम् ॥ १०५

396) मुनीनां ज्ञानादौ भवति वहुमानः प्रकटित-
स्तदन्येषां मार्गो जिनवचनभक्तिः परहितम् ।
धने ऽनास्थाभावो गुरुपुरुषकृत्यानुकरणं[1]
कियन्तः कथ्यन्ते वितरण[2]गुणाः सिद्ध्यनुगुणाः ॥ १०६

यह वन्दना किसी भी सिद्धान्त मे निषिद्ध नही है, किन्तु उसकी आवश्यकता ही कही गई है । आगम मे स्थान स्थानपर उक्त निर्दोष वन्दना का विधान किया गया है ॥ १०३ ॥

वन्दना के समय गृहस्थ चूंकि वीच मे गृहादि के असद्गोचर (?) अन्य भारी आरम्भ को छोड देता है, मुनि के सन्मानसे वह समस्त श्रेष्ठ गुण समूहको एव आदरणीय अन्य गुणान्तर कोभी प्राप्त करता है तथा किसी विषय मे उत्पन्न हुए सशय को नष्ट करता है, इसीलिये वह वन्दना दोषयुक्त नही है, ऐसा यदि कहा जाता है तो यही समाधान समानरूप से दान के विषय मे भी जानना चाहिये ॥ १०४ ॥

जो सत्पुरुष सम्पूर्ण वन्दनादि अनेक दिव्य गुणो की प्राप्ति की इच्छा करता है उसे मुनिजन को धर्म मे स्थिर करनेवाले दान को विशेष रूपसे देना चाहिये ॥ १०५ ॥

आहारादिक देने से मुनियो के ज्ञानादि गुणो मे वहुमान प्रकट होता है,अन्य लोगो को दान मार्ग का परिचय होता है –एक को दान देते हुए देख कर अन्यजन भी उसमे प्रवृत्त होते हैं, जिनवचन मे भक्ति उत्पन्न होती है उससे परका – पात्र का – हित होता है (अथवा दाता का उत्कृष्ट हित होता है),दान देने से धन मे अनास्था भाव –उसकी नश्वरताका निश्चय उत्पन्न होता है, तथा महापुरुषो के कृत्यो का–उदारता, औदार्य, वत्सलता एव प्रभावना आदि समीचीन कार्यों का– अनुसरण होता है । सिद्धि के अनुकूल उन दानके प्रचुर गुणो मे से भला यहाँ कितनो का वर्णन किया जा सकता है ? ॥१०६ ॥

---

१०३) 1 वन्दनायाः । १०४) 1 दाने 2 वन्दनाविषये 3 प्रकारेण । १०५) पुरुषेण । १०६) 1 श्रयासादिकरण भवति. 2 दान ।

397) धर्मे स्थैर्यं स्यात्कस्यचिच्चञ्चलस्य प्रौढं वात्सल्यं बृंहणं[1] सद्गुणानाम् ।
दानेन श्लाघा शासनस्यातिगुर्वी दातॄणामित्थं दर्शनाचारशुद्धिः ॥ १०७

398) औदार्यं वर्यं[1] पुण्यदाक्षिण्यमन्यत् संशुद्धो बोधः पातकात्स्याज्जुगुप्सा
आख्यातं मुख्यं सिद्धधर्मस्य लिङ्गं[2] लोकप्रेयस्तद्दातुरेवोपपन्नम्[3] ॥ १०८

399) तीर्थोन्नतिः परिणतिश्च परोपकारे
ज्ञानादिनिर्मलगुणावलिकाभिवृद्धिः ।
वित्तादिवस्तुविषये च विनाशबुद्धिः
संपादिता भवति दानवतात्मशुद्धिः[1] ॥ १०९

400) सीदन्ति पश्यतां येषां शक्तानामपि साधवः ।
न धर्मो लौकिको ऽप्येषां दूरे लोकोत्तरः स्थितः[1] ॥ ११०

401) सीदन्तो यतयो यदप्यनुचितं किंचिज्जलान्नादिक
स्वीकुर्वन्ति विशिष्टभक्तिविकलाः कालादिदोषादहो ।
मालिन्यं[1] रचयन्ति यज्जिनमतस्यास्थानशय्यादिना
श्राद्धा[2]नामिदमेति दूषणपदं शक्ता[3]वुपेक्षाकृताम्[4] ॥ १११

दान देनेसे किसी चञ्चल– धर्ममार्गसे च्युत होते हुए– साधर्मिक की उसमे स्थिरता होती है, धार्मिको मे प्रौढ (अतिशय) वात्सल्य प्रगट होता है, धार्मिको मे सद्गुणो की वृद्धि होती है, तथा दान देने से जिनशासन की वडो पशसा होती है । इस प्रकार दाताजन के दर्शना-चारकी शुद्धि होती हैं ॥ १०७ ॥

श्रेष्ठ उदारता, पवित्र मृदुता या सरलता, निर्मलज्ञान, पाप से ग्लानि, तथा लोकप्रियता ये अनादि सिद्ध धर्मके चिन्ह कहे गये है। और ये सब गुण दाता को ही प्राप्त होते है ॥१०८॥

दान देनेसे तीर्थ की उन्नति, दाता की परोपकार परिणति (प्रवृत्ति), ज्ञानादि निर्मल गुणसमूह की वृद्धि, धन आदि वस्तुओ मे नश्वरता का विचार और दाता की आत्मशुद्धि भी है ॥ १०९ ॥

दु:खके दूर करने मे समर्थ हो कर जो श्रावक साधुजन को कष्ट मे देखकर भी उनके दु:खको दूर नही करते हैं, उनके लौकिक धर्म भी सम्भव नही है, फिर भला लोकोत्तर धर्म तो उनसे वहुत दूर है, ऐसा समझना चाहिये ॥ ११० ॥

रोगादि से पीडित साधुजन विशिष्ट भक्ति से रहित होते हुए काल आदिके दोष से

---

१०७) 1 वर्धनम् । १०८) 1 श्रेष्ठम् 2 धर्मलिङ्गम् 3 युक्तम् । १०९) 1 पुरुषेण । ११०) उत्तमो धर्म सोऽपि नास्ति । १११) 1 मलिनता 2 श्रावकाणाम् 3 शक्तौ सत्या 4 अवगणनाकराणाम् ।

402) अपात्रवुद्धिं ये साधौ लिङ्गमात्रे ऽपि कुर्वते ।
नूनं न पात्रतास्त्येषां यथात्मनि तथा परे ॥ ११२

403) सुदृगादिपरं पात्रं सर्वमुक्तं जिनागमे ।
दानं तु निर्गुणेभ्यो ऽपि दातव्यमनुकम्पया ॥ ११३

404) आहारवस्त्रामत्रादिदाने पात्रपरीक्षणम् ।
कुर्वन्तः[1] किं न लज्जन्ते दरिद्राः[2] क्षुद्रचेतसः ॥ ११४

405) सर्वज्ञो[1] हृदि[2] वाचि[3] तस्य वचनं काये प्रणामादिकं
प्रारम्भो ऽपि च चैत्यकृत्यविपयः पापाज्जुगुप्सा परा ।
हीनानामपि सन्त्यमी शुभदृशां येषा गुणा लिङ्गिनां
ते मन्ये जगतो ऽपि पात्रमसमं शेषं किमन्विष्यते[4] ॥ ११५

यदि अपने पद के अयोग्य जल व अन्नादि का स्वीकार करते है तथा अयोग्य वसति व शय्या आदिका ग्रहण करके जिनमत मे मलिनता को उत्पन्न करते है तो यह दोष शक्ति होनेपर भी उपेक्षा करने वाले श्रावको पर आता है– इसे श्रावको का दोष समझना चाहिये ॥ १११ ॥

जो किसी विशेष साधुके अथवा लिगी–साधु–मात्र के विषय मे अपात्र वुद्धि को करते है–उसे पात्र नही समझते है– उनकी निश्चय से जैसे स्वय अपने मे पात्रता नही है वैसे ही वे दूसरे के– साधु के –विपय मे भी अपात्रता की कल्पना करते है ॥ ११२ ॥

जो सम्यग्दर्शन आदिसे सम्पन्न है वे सव पात्र है ऐसा जिनागम मे कहा गया है। इसके अतिरिक्त दान तो निर्गुणो को भी– सम्यग्दर्शन आदि गुणो से रहित जनो को भी– दया भाव से देना चाहिये ॥ ११३ ॥

आहार वस्त्र व पात्र आदि देने के लिये पात्र की परीक्षा करनेवाले दरिद्र श्रावक अपनी इस क्षुद्र मनोवृत्ति पर लज्जित क्यो नही होते है ? ॥ ११४ ॥

चारित्र से हीन होने पर भी जिन उत्तम दृष्टिवाले – सम्यग्दृष्टि – लिंगियो के हृदय मे सर्वज्ञ, वचन मे उसकी वाणी, शरीर मे उनके लिये प्रणामादिक, जिनमन्दिर व जिन प्रतिमा सबधी कार्य विषयक प्रकृष्ट आरम्भ और मन मे पाप से अतिशय ग्लानि ये गुण होते है उनको मैं लोक मे अनुपम पात्र मानता हूँ । फिर भला शेष को–परिपूर्ण सयमी आदिको– क्यो खोजा जाता है ? ॥ ११५

---

११४) 1 D सन्त 2 हीना । ११५) 1 D सर्वज्ञदेव 2 D हृदये 3 D वचने 4 विचार्यते D धर्मकार्येऽन्यत्किमवलोक्यते ।

406) चतुर्दशाद् गुणस्थानात्सर्वे सर्वे ऽप्यपेक्षया।
निर्गुणाः सगुणास्तु स्युस्[1]तृतीयादुत्तरे[2] क्रमात् ॥ ११६

407) साधवो दुष्षमाकाले[1] कुशीलबकुशादयः ।
प्रायः शबलचारित्राः[2] सातिचाराः प्रमादिनः ॥ ११७

408) सगुणो निर्गुणो ऽपि स्यान्निर्गुणो गुणवानपि ।
शक्यते न च निश्चेतुं[1] मान्यः सर्वो ऽप्यतो[2] मुनिः ॥ ११८

409) गुणानुरागितैवं स्याद्दर्शनाभ्युन्नतिः परा ।
लोके ऽत्र पात्रता पुंसां परत्र कुशलं परम् ॥ ११९

410) अक्रूरता गुणापेक्षा[1] दोषोपेक्षा[2] दयालुता ।
उदारतोपकारेच्छा विधेया[3] सुधिया[4] सदा ॥ १२०

411) एकं पापं देयभावे ऽप्यदानं साधोरन्यन्निन्दया निर्निमित्तम् ।
गृह्णन्त्युच्चैः क्रूरचित्ता वराकाः पापैः पापा नैव तृप्यन्ति लोकाः ॥ १२१

चौदहवे गुणस्थान से पूर्व गुणस्थानवर्ती सब ही अपेक्षाकृत निर्गुण है– हीन गुणवाले अथवा गुणो से रहित है । तथा तीसरे गुणस्थान से आगे के गुणस्थानवर्ती सब ही जीव क्रम से अपेक्षा कृत सगुण –सम्यग्दर्शनादि गुणो से सहित अथवा परिपूर्ण गुणवाले – है ।।११६ ॥

इस पचमकालमे कुशील व वकुशादिक साधु प्राय शबल चारित्र– दूषित चरित्रवाले –अतिचारो से सहित और प्रमादयुक्त होते है ॥ ११७ ॥

जिसे सगुण समझा है वह कदाचित् निर्गुण हो सकता है। और जिसे निर्गुण समझा है वह सगुण हो सकता है । इस प्रकार जब सगुण और निर्गुण का निश्चय करना शक्य नही है तब ऐसी अवस्थामे जिनलिंगधारी सब ही मुनिजनका सत्कार करना चाहिये ॥ ११८ ॥

इस प्रकारसे– गुणी और निर्गुणका विचार न करके जिनलिंगधारक साधुमात्रको आहारादिके देनेसे– दाताजनोकी गुणानुरागिता, सम्यग्दर्शन की उत्कृष्ट उन्नति, इस लोक मे पात्रता और परलोक मे उत्कृष्ट हित होता है ॥ ११९ ॥

निर्मलबुद्धि मनुष्य को दुष्टता का परित्याग, गुणो की अपेक्षा, दोषो की उपेक्षा, दयालुता, उदारता –दातृत्व बुद्धि– और परोपकार की इच्छा सदा ही करनी चाहिये ॥ १२० ॥

जिनका मन क्रूर है ऐसे पापी लोग देने योग्य आहारादिक के होने पर भी जो नही

---

११६) 1 D भवेयु 2 तृतीयगुणस्थानादुपरि ११७) 1 P° दु खमाकाले 2 D° कलुषितचारित्रा। ११८) 1 निश्चय कर्तुम् 2 D कारणात् । १२०) 1 वाञ्छा 2 अवगणना 3 कर्तव्या 4 बुद्धियुक्तेन ।

412) ख्यातं मुख्यं जैनधर्मप्रधानं श्राद्धस्यो[1]क्तं द्वादशं तद्व्रताद्यम् ।
दत्तं पूज्यैः कीर्तितं चागमज्ञैर्युक्त्या युक्तं दीयतां निर्विवादम्[2] ॥१२२

413) किंचिद्दायकमुद्दिश्य किंचिदुद्दिश्य याचकम् ।
देयं[1] च किंचिदुद्दिश्य निषिद्धं वै तथागमे ॥ १२३

414) त्यक्तारम्भो यथारभ्य साधुभ्यो ऽप्यशनादिकम् ।
न दद्यात्पापिने ऽन्यो ऽपि दानमेतत्प्रवर्तनम् ॥ १२४

415) कन्याफलं यथोद्दिश्य वापीकूपसरांसि[1] वा ।
दानं दद्यान्न धर्मार्थी ध्वस्तयुक्तफलादिकम् ॥ १२५

416) उत्सर्गेणा[1]पवादेन[2] निश्चयाद् व्यवहारतः ।
क्षेत्रपात्राद्यपेक्षं च सूत्रं योज्यं जिनागमे ॥ १२६

देते हैं, यह एक पाप हुआ, तथा साधुओ की जो वे निष्कारण निन्दा करते हैं, यह दूसरा पाप हुआ, इस प्रकार से वे दोनो ही घोर पापो को ग्रहण करते है । ठीक है–वेचारे पापी लोग पापो से कभी तृप्त नही होते है ॥ १२१ ॥

जो प्रसिद्ध दान मुख्य व जैन धर्म मे प्रधान है उसे यद्यपि सख्या मे वारहवॉ व्रत कहा गया है, तो भी उसे श्रावक के व्रतो मे प्रथम व्रत समझना चाहिये । उक्त दान को पूज्य पुरुषो ने दिया हैं और आगम के ज्ञाता जनो ने उसकी स्तुति की है । इसलिये युक्ति से युक्त उस दान को विना किसी विवाद के देना योग्य है ॥ १२२ ॥

आगम मे किसी दान का निषेध दाता की अपेक्षा से, किसीका निषेध याचक (पात्र) की अपेक्षा से और किसीका निषेध देय वस्तु की अपेक्षा से किया गया है ॥१२३ ॥

यथा– आरम्भत्यागी सद्गृहस्थ को भोजन आदि का आरम्भ करके साधुओ के लिये भी दान नही देना चाहिये । इसी प्रकार आरम्भरत गृहस्थ भी पापी मनुष्य को आहारादिक नही देवे । कारण कि उस दान से उसको पाप मे ही प्रवृत्ति होनेवाली है (?) ॥ १२४॥

धर्मार्थी दाता कन्याफल की अपेक्षासे जैसे कन्यादान नही करता है वैसे ही उसे वापी, कुआँ, सरोवर और तालाव आदिका भी फल की अपेक्षा से दान करना योग्य नही हैं । तथा विगडे हुए व उच्छिष्ट फलादिक देना भी योग्य नही है ॥ १२५ ॥

जिनागम मे उत्सर्ग और अपवाद, निश्चय और व्यवहार, क्षेत्र व पात्र आदिकी अपेक्षासे सूत्रकी योजना करनी चाहिये ॥ १२६ ॥

---

१२२) 1 श्रावकस्य 2 D अनिदानवन्धेन । १२३) 1 D दातव्यम् । १२५) 1 D सरोवराणि । १२६) 1 सक्षेपेण 2 विस्तारेण ।

417) न किंचित्कृत्यमेकान्तादकृत्यं वा जिनागमे ।
गुणदोषौ तु संचिन्त्य कृत्याकृत्यव्यवस्थितिः ॥ १२७

418) विधीयते[1] गुणः शुद्ध ईषद्दोषो महागुणः ।
न समधिकदोषस्तु गुणो दोषो न केवलः ॥ १२८

419) आलोच्यागममागमज्ञपुरुषानापृच्छच[1] धर्मार्थिनो
दृष्ट्वा शिष्टजनप्रवृत्तिमधुना श्रुत्वागमे प्राक्तनीम्[2] ।
मोहापोहविधित्सया[3] शुभधियां किंचिन्मया वर्णितं
कर्णे कार्यमिदं[4] विचार्य निपुणैः पुण्यार्थिभिः सज्जनैः ॥ १२९

420) दानाभावे भवति गृहिणां मुख्यधर्म[1] प्रहाणं[2]
साधूनां च स्थितिविरहतो मार्गनाशः क्रमेण ।
लोके निन्दा जिनपतिमतस्यावदातस्य[3] गुर्वी
दानं युक्त्या जयमुनिरुपासाधयत्साधुसिद्धचै ॥ १३०

पञ्चमो ऽवसरः ॥ ५ ॥

जिनागम कोई भी कार्य एकान्त से न विधेय ही माना गया है और न अविधेय भी। किन्तु वहाँ इस कार्य की विधेयता और अविधेयता की व्यवस्था गुण व दोष के आधार पर की गयी है ॥ १२७ ॥

जिस आरम्भ कार्य मे केवल गुण ही हो वह किया जाता है। जो आरम्भ कार्य महान् गुण से सयुक्त हो कर कुछ थोडे से दोष से भी सगत हो वह भी विधेय है। किन्तु जो गुण दोष की अधिकता से व्याप्त हो वह विधेय नही है। तथा जिस आरम्भ कार्य मे केवल दोष ही हो वह भी विधेय नही है ॥ १·८ ॥

मैंने आगम का विचार कर के आगम के जाननेवाले धर्मेच्छु विद्वानोसे पूछकर, वर्तमान मे सत्पुरुषो के आचरण को देखकर, तथा उनकी पूर्व प्रवृत्ति को सुनकर निर्मल बुद्धि के धारक सज्जनो के मोह के हटाने की इच्छासे जो यह कुछ थोडासा वर्णन किया है उसका विचार कर के पुण्येच्छु निपुण सज्जनो को उसे कान पर करना चाहिये – उसे सुनकर हृदयस्थ करना चाहिये ॥ १२९ ॥

दान के अभाव मे गृहस्थो के मुख्य धर्म का नाश होता है, उस दान के विना साधुओ की स्थिति नही रह सकती है, तथा साधुओ का अवस्थान न रहने से समीचीन मार्ग का विनाश भी अनिवार्य है। इस प्रकार से लोक मे निर्मल जैनमत की घोर निन्दा हो सकती है। इस सबका विचार करके जय (जयसेन) मुनि ने साधुओ के अस्तित्व की सिद्धि के लिये युक्तिपूर्वक दान का यह वर्णन किया है ॥ १३० ॥

इस प्रकार पाँचवा अवसर समाप्त हुआ ॥ ५ ॥

---

१२८) 1 D कथ्यते। १२९) 1 D पृष्ट्वा 2 D पूर्वोक्ताम् 3 मोहविनाशमिच्छया 4 D करणीयम्
१३०) 1 दानपूजामुख्यधर्म 2 हानि, D विनाश 3 शुद्धस्य निर्दोषस्य

[६. षष्ठो ऽवसरः]

[ज्ञानदानफलम्]

421) ज्ञानस्यास्माद्दानमत्रानिदानं[1] दातुर्लातुर्धर्मसिद्धेर्निदानम्[4] ।
ईदृङ्नान्यत्स्यात्सुखानां निधानं भव्यास्तेन प्रोच्यते तत्प्रधानम् ॥ १

422) अभयान्नादिभ्यां तु प्रवर्तननिवर्तने न मर्त्यानाम् ।
अर्थे ऽनर्थे च यथा ज्ञानात्तेनोत्तमं ज्ञानम् ॥ २

423) सर्वपुरुषार्थसिद्धेर्निबन्धनं धीधना वदन्तीदम्[1] ।
तेन ज्ञानं ददता[2] दत्ताः सर्वे ऽपि पुरुषार्थाः ॥ ३

हे भव्य जीवो ! आगामी भोगाकाक्षा से रहित जो ज्ञान का दान किया जाता है वह यहाँ दाता और ग्रहीता दोनो के लिये धर्मसिद्धि का कारण होता है । इस ज्ञानदान के सदृश और दूसरा कोई सुखका भडार (कारण) नही है । इसीलिये उस प्रधानभूत ज्ञानदान का वर्णन किया जाता है ॥ १॥

जिस प्रकार मनुष्यो की उपादेय पदार्थ के विषय मे प्रवृत्ति और अनर्थ के विषय मे निवृत्ति ज्ञान के द्वारा हुआ करती है, उस प्रकार उनकी वह प्रवृत्ति और निवृत्ति अभय व अन्न आदि के द्वारा सम्भव नही है । इसी कारण ज्ञान को उत्तम माना गया है ॥ २ ॥

ज्ञान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारो पुरुषार्थों की प्राप्ति का कारण है ऐसा बुद्धि-रूपी धन के धारक आचार्य कहते है । इसलिये जो उस ज्ञान को देता है, समझना चाहिये कि उसने सब ही पुरुषार्थो को दे दिया है ॥ ३ ॥

१) 1 PD निदानरहितम् 2 दातृपुरुषस्य 3 गृह्णत पुरुषस्य पात्रस्य. 4 कारणम् 5 D भवेत् 6 हे भव्या 7 तेन कारणेन 8 PD ज्ञानदानम् । ३) 1D ज्ञानम् 2 दातृपुरुषेण ।

424) अन्यच्च धर्ममूलं करुणा सा[1] ज्ञानकारणात्सिद्धा ।
सिद्धान्ते ऽपि प्रथितं[2] प्रथमं ज्ञानं ततः करुणा ॥ ४

425) धर्मेण चाखिलसुखानि समीहितानि
मर्त्यामरेषु[1] मनुजो[2] लभते हितानि ।
धर्मः समस्तसुखसिद्धिनिमित्तमुक्तः[3]
सर्वेण वादिनिवहेन विना विवादम् ॥ ५

426) तद्धर्म[1]साधनमिदं ददता[2]खिलानि
सौख्यानि धर्मजनितानि समर्पितानि ।
वित्तं यथा वितरता[3] वनितारतादि
वस्तूनि चित्तसुलभानि विलोभनानि[4] ॥ ६

427) लोके ऽपि रूपके दत्ते प्रदत्तं भोजनं जनः ।
हेतौ कार्योपचारेण निर्विचारं वदत्यदः[1] ॥ ७

दूसरे, धर्म का मूल कारण जो दया है, वह भी ज्ञान के निमित्त से सिद्ध होती है। आगम मे भी पहिले ज्ञान और तत्पश्चात् दया प्रसिद्ध है ॥ ४ ॥

प्राणी धर्म के आश्रय से मनुष्य जन्म मे और देव जन्म मे उत्पन्न हो कर सपूर्ण इच्छित सुखो और हितो को प्राप्त करता है। सर्व वादिसमूहने निर्विवाद रूप से उस धर्म को समस्त सुखो की सिद्धि का निमित्त कहा है ॥ ५ ॥

जो उस धर्म के साधनभूत इस ज्ञानको दिया करता है उस ने धर्ममे उत्पन्न होनेवाले सभी सुखो को इस प्रकार से दे दिया समझना चाहिये, जिस प्रकार कि धनको देनेवाला व्यक्ति मन को सुलभ रूपसे लुभानेवाली स्त्री सम्भोगादि मनोज्ञ वस्तुओ को दे देता हैं ॥ ६ ॥

लोक मे भी यदि किसीने रुपया दिया तो मनुष्य निर्विवाद रूपसे कहता हैं कि इसने मुझे भोजन दिया। इस लोक व्यवहार मे निमित्तभूत कारण (रुपया) मे कार्य (भोजन) का उपचार है ॥ ७ ॥

---

४) 1 मा करुणा 2 D विस्तरितम् । ५) 1 मनुष्यदेवेषु भवेषु 2 PD मनुष्य 3 D कथित । ६) 1 तस्य धर्मस्य 2 D दातृपुरुषेण 3 ददता पुरुषेण 4 लोभोत्पादकानि चित्तरञ्जकानि । ७) 1 ज्ञानम् ।

428) लोकद्वये ऽभिलषता विपुलोपकारं
दातव्यमेतद[1]निशं[2] करुणापरेण ।
ज्ञानात्परं न पर[3]मस्ति परोपकार-
संपादकं सपदि[4] संपदमादधानम्[5] ॥ ८

429) ज्ञेयं ज्ञात्वा ज्ञानतो ज्ञानवन्तो हेयं हित्वा पूजनीया जनानाम् ।
संजायन्ते ऽत्रैव जन्मन्यकृच्छ्रं[1] पापभ्रंशादन्यजन्मन्यवश्यम् ॥ ९

430) कल्याणकलाप[1]कारणं ज्ञानं सर्वविपत्तिवारणम् ।
मिथ्यात्वादिविरोधि साधनं सिद्धेः[2] सिद्धं साधु साधनम्[3] ॥१०

431) यथैधांसि[1] समिद्धो ऽग्निर्भस्मसात्कुरुते क्षणात् ।
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ११

432) अज्ञानी यत्कर्म क्षपयति बहु[1]कोटिभिः प्राणी[2] ।
तज्ज्ञानी गुप्तात्मा क्षपयत्युच्छ्वासमात्रेण ॥ १२

इस लोक और परलोक दोनो ही लोको मे विपुल परोपकार करने की अभिलाषा करनेवाले दयालु मनुष्य को निरन्तर इस ज्ञानका दान करना चाहिये । कारण यह कि लोक मे उस ज्ञान को छोडकर और दूसरा कोई परोपकार का साधन नही है । वह ज्ञान शीघ्र सम्पत्ति देनेवाला है ॥ ८ ॥

प्राणी ज्ञान से ज्ञेय को– प्रयोजनीभूत जीवादि तत्त्वो को – जानकर ज्ञानवान् होते हुए हेय का– मिथ्यात्वादि दुर्भावो का – परित्याग कर देने से समस्त जनो के पूज्य हो जाते हैं । यह ज्ञानदानकृत इस लोकसंबधी उपकार हुआ । तथा पर भव मे पाप का विनाश करने से वे अवश्य ही सुख को प्राप्त करते है ॥ ९ ॥

वह ज्ञान कल्याण समूह का कारण, समस्त आपत्तियो का निवारक, मिथ्यात्व व अविरति आदिका विरोधी कारण – उनका विनाशक – और मुक्ति का प्रमाणसिद्ध निर्दोष उपाय है ॥ १० ॥

जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि इन्धन को – लकडियो को – क्षणभर मे जलाकर भस्म करती है उसी प्रकार ज्ञानरूप अग्नि सर्व ज्ञानावरणादि कर्मो को क्षणभर मे जलाकर भस्म कर देती है ॥ ११ ॥

अज्ञानी प्राणी जिस कर्म का अनेक कोटि वर्षो मे क्षय करता है, उसका क्षय ज्ञानी जीव पाप से आत्माका संरक्षण करता हुआ उच्छ्वास मात्र काल मे कर देता है ॥ १२ ॥

८) 1 ज्ञानम् 2 D अनवरतं. 3 द्वितीयम् 4 D शीघ्रम् 5 धारकम् । ९) 1 कृच्छ्ररहित D कष्टरहितम् । १०)1 D समूह 2 D कारणाय. 3 PD मण्डनम् । ११)1 इन्धनानि D काष्ठसमूहानि । १२)1 D °बहुजन्मकोटि ° 2 D जीव. ।

433) वाचकमुख्यो[1] ऽप्याख्यत्[2]संज्ञानादीनि मुक्तिमार्ग इति ।
न च मार्गणीय[3]मपरं परमस्ति महात्मनां[4] मुक्तेः[5] ॥ १३

434) यो दिशति मुक्तिमार्गं परोपकारी ततो ऽपरो न परः ।
परमपदानन्दादिव भवभुवनसमुद्भवानन्दः ॥ १४

435) समीहमानैः[1] स्वपरोपकारं ज्ञानं सदा देयमचिन्तयद्भिः ।
परिश्रमं[2] श्रीश्रमणैः स्वकीयं कृत्यान्तरं वा सुतरामतन्द्रैः[3] ॥ १५

436) नास्मिं[1]श्चित्तं चरति सुचिरं चिन्तनीयान्तरेषु
प्रायः कायो रचयति न वा दुष्टचेष्टामनिष्टाम् ।
व्यग्रं वक्त्रं वदति न परं येन सावद्यजातं
धर्मादानं तदिदमुदितं ज्ञानदानं प्रधानम् ॥ १६

वाचक मुख्य– आचार्य उमास्वामी–ने भी ' सम्यग्ज्ञानादि – सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र– मोक्षके मार्ग हैं, ऐसा कहा है। और महापुरुषो को उस मोक्ष को छोडकर अन्य किसी को खोजना नही हैं, किन्तु एक मात्र उसी मोक्ष को खोजना है, तथा उसका उत्कृष्ट साधन यह सम्यग्ज्ञान ही है ॥ १३ ॥

जो परोपकारी महापुरुष मोक्षमार्ग का कथन करता है उससे दुसरा कोई जगत् मे उत्कृष्ट परोपकारी नही है । जैसे परमपद (मोक्ष) का आनन्द ही सर्वोत्कृष्ट है, उस से ससार रूप घर मे उत्पन्न हुआ आनद कदापि उत्कृष्ट नही हो सकता है ॥ १४ ॥

स्वय अपने और साधर्मिक जनके उपकार करने की इच्छा रखनेवाले ज्ञानी मुनि-राजो को परिश्रमका विचार न करके सदा ज्ञान का दान करना चाहिये । अथवा उन्हे अपने इतर कृत्य की चिन्ता न करते हुए आलस्य को छोडकर स्वय ही उस ज्ञानका दान करना चाहिये ॥ १५ ॥

इस ज्ञान के प्राप्त होने पर मन विचारयोग्य किन्ही इतर कार्यो मे दीर्घकालतक संचार नही करता है । शरीर प्राय अनिष्ट दुष्ट चेष्टा को नही करता है – वह हिंसादि हीन कृत्यो मे प्रवृत्त नही होता है । तथा मुख से व्याकुल हो कर पापसयुक्त कार्यो का कथन नही करता है । इसीलिये धर्मग्रहण का कारण होने से इस ज्ञानदान को प्रधान कहा गया है ॥ १६ ॥

---

१३) 1D अर्हन् 2 उक्तवान् 3 कथयामास 3 D विचारणीय न 4 D योगिना 5 D ज्ञानात् । १५) 1D वाञ्छद्भिः 2 करणीयमाश्रमम् 3 D मुनिभि कृतश्रमम् । १६) 1 ज्ञाने D ज्ञानावलम्वे ।

437) ज्ञानमेकमनेकेषामेककाल[1]मुपक्रियाम्[2] ।
करोति याति नो हानिं दत्तं वर्धेत कौतुकम्[3] ॥ १७

438) अपास्यति[1] कुवासनां भवशतार्जितामूर्जितां
प्रमार्जयति[2] दुर्जयं निविडपापरूपं रजः ।
प्रकाशयति च स्फुटं किमपि वस्तुतत्त्वं परं
करोति सकलं शुभं परिणता[3] चिदेषा नृणाम् ॥ १८

439) मुष्णाति[1] विषयतृष्णां पुष्णाति[2] च निर्वृतिं[3] हरत्यरतिम् ।
अमृतमिव ज्ञानमिदं कोपाद्युपतापमपनुदति[4] ॥ १९

440) विलसदतुलमोद मानसं मानमुक्तं
विपुलपुलकपूर्णं तूर्णमङ्गं विधत्ते ।
श्रुति[1]सुखमसमानं लोचने चाश्रुगर्भे
श्रुतमपि जिनवाक्यं श्रेयसामेकहेतुः[2] ॥ २०

ज्ञान ही एक समान काल मे अनेको का– वहुत से श्रोता जनो का – उपकार किया करता है । तथा वह दिये जाने पर हानि को न प्राप्त हो कर वृद्धि को ही प्राप्त होता है, यही आश्चर्य की वात है । ज्ञान मे धन की अपेक्षा यह विशेषता समझना चाहिये ॥ १७ ॥

यह ज्ञान सैंकडो भवो से चली आयी प्रवल कुवासना को दूर करता है, जो कष्ट से जीती जा सके ऐसी सघन पापरूप धूलि को झाड देता है तथा किसी अपूर्व ही वस्तुस्वरूप को स्पष्टतासे प्रकट करता है । इस प्रकार वह परिपक्व ज्ञान मनुष्यो के पूर्ण शुभ को करता है ॥ १८ ॥

अमृततुल्य वह ज्ञान विपयलोलुपता को नष्ट करता है, सुख को पुष्ट करता है, अरति को दूर करता है, तथा कोप, अभिमान आदि के सतापको नष्ट करता है ॥ १९ ॥

जिनवाणी का सुनना भी श्रोता के मन को मान से रहित करके उसे विलासयुक्त अनुपम आनन्द से परिपूर्ण, शरीर को शीघ्र ही विस्तृत रोमाच से व्याप्त, कानो को अनुपम सुख से सयुक्त और नेत्रो को आनन्दाश्रुओ से पूर्ण कर देता है । इस प्रकार केवल जिनवाणीका श्रवण भी विविध प्रकार के कल्याण का एकमेव कारण होता है ॥ २० ॥

---

१७) 1 समानकाल 2 उपक्रियाम् उपकार करोति D उपकार 3 इद कौतुकम् । १८) 1 निराकरोति D विनाशयति 2 शोधयति D स्फेटयति 3 ज्ञानस्य परिणता । १९) 1 P D चोरयति 2 पोषयति 3 सुखम् 4 स्फेटयति D क्रोधादिरूपताप विनाशयति । २०) 1 कर्णौ 2 D कारणम् ।

441) दहति मदनवह्निर्[1]मानसं तावदेव
भ्रमयति तनुभाजां कुग्रहस्तावदेव ।
छलयति गुरुतृष्णाराक्षसी तावदेव
स्फुरति हृदि जिनोक्तो वाक्यमन्त्रो न यावत्[2] ॥ २१

442) त्रुट्यन्ति स्नेहपाशा झटिति विघटते दुर्निवारा दुराशा
प्रौढो गाढाधिरूढो रहयति[1] दृढतां कर्मबन्धप्रबन्धः ।
ध्वंसन्तो ध्वान्तपूरा[2] इव दिवसपतेः पातकार्थाभियोगा[3]
योग्यानां ज्ञानयोगादुपरमति[4] मतिर्गेहदेहादितो ऽपि ॥ २२

443) शास्त्राञ्जनेन जनितामलबुद्धिनेत्र –
स्तन्त्रोपकल्पित[1]मिवाखिलजीवलोकम् ।
लोलं[2] विलोकयति फल्गु[3]मफल्गु[4]रूपं
नास्था[5]मतो वितनुते[6] तनुकाञ्चनादौ ॥ २३

जब तक श्री जिनेश्वरका वचनरूप मंत्र अन्त करण मे स्थान नही प्राप्त करता है तब तक ही कामाग्नि मन मे दाह उत्पन्न कर सकती है, तब तक ही दुष्ट शनि आदि ग्रह अथवा पिशाच प्राणियो को भ्रान्ति उत्पन्न करा सकते है ओर तब तक ही तीव्र विषयतृष्णा-रूप राक्षसी धोखा दे सकती है ॥ २१ ॥

ज्ञान के सबध से योग्य जनोकी स्नेहरूप फाँसे – गृहकुटुम्बादिसे आसक्तियाँ – शीघ्र नष्ट हो जाती हैं । दु खपूर्वक नष्ट होनेवाली दुराशा – विषयतृष्णा – शान्त हो जाती है । आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह रूपसे दृढतापूर्वक सबद्ध हुए प्रबल कर्मबध का विस्तार उस दृढता को छोड देता है – पाप प्रकृतियो की स्थिति और अनुभाग क्षीण हो जाता है । उससे पापजनक पदार्थो के सबन्ध इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं । जिस प्रकार कि सूर्य के सबन्धसे अन्धकार के प्रवाह नष्ट हो जाते हैं । तथा उनकी बुद्धि घर व शरीर आदि से विश्राम ले लेती है – उनसे ममत्वबुद्धि छूट जाती है ॥ २२ ॥

जिसका बुद्धिरूप नेत्र शास्त्ररूप अजन के ससर्ग के निर्मलता को प्राप्त हुआ है, वह भाग्यशाली मनुष्य समस्त जीवलोक को – चराचर विश्व को – गारुड आदि विद्या से उपस्थित किये गये के समान चचल देखता है । तथा श्रेष्ठ रूप को निरर्थक देखता है इसीलिये वह शरीर और सुवर्णादि मे आस्था को नही करता है– वह उन्हे अस्थिर मानता है ॥ २३ ॥

२१) 1 D कामाग्नि 2 D °तावत् ° । २२) 1 PD त्यजति 2 तम समूहा D समूहा D °ध्वान्तपूगा ° 3 D उद्यमा इव 4 व्यावृत्ता भवति D विरक्ता भवति । २३) 1D यथा तात आकर्पपुत्त-लिका इव 2 D पर्यायेण विनश्वर 3 निष्फलम् D विनश्वर वा 4 सफलम् D द्रव्यार्थेन शाश्वतम्; 5 स्थितिम्. 6 करोति ।

444) संज्ञानलोचनमिदं भविनो[1] ऽसमानं
भूतं भविष्यदखिलं खलु वर्तमानम् ।
सूक्ष्मं तिरोहितं[2] मतीन्द्रियदूरवर्ति[3]
ज्ञेयं[4] विलोकयति विष्टपं[5] मध्यवर्ति ॥ २४

445) विनापि चक्षुषा रूपं[1] निश्चिन्वन्ति विपश्चितः[2] ।
चक्षुष्मन्तो[3] ऽपि नाज्ञाना हेयोपादेयवेदिनः ॥ २५

446) शास्त्रनेत्रविहीनो हि वाहदोहादि[1]वर्जितः ।
पशोरपि नरः पापः कथं जीवन्न लज्जितः ॥ २६

447) नरेण शास्त्रशून्येन किं शोच्येन[1] विपश्चिताम्[2] ।
तिरश्चो[3] ऽपि जघन्येन[4] लब्धनाशितजन्मना ॥ २७

ज्ञाननेत्र सर्व प्रकार से जगत् को जानता है । भव्य का यह सम्यग्ज्ञानरूप चक्षु अनुपम है । यह जगत् के मध्य मे स्थित भूत, भविष्यत्, वर्तमानकालीन ज्ञेयो को – वस्तुओ को – जानना है । तथा जो अतीन्द्रिय होने से दूरवर्ती कहे जाते है ऐसे सूक्ष्म – परमाणु आदिक तिरोहित – देशान्तरित – मेवादिक, कालान्तरित – राम रावणादिक, अतीन्द्रिय पापपुण्य, धर्माधर्मादिक द्रव्य, इन सवको जानता है ॥ २४ ॥

विद्वान् लोग आँख के विना भी वस्तु के रूप का निश्चय करते हैं–हेय को हेय ओर उपादेय को उपादेय जानते हैं। परन्तु अज्ञानी जन आँख के होने पर भी हेय ओर उपादेय वस्तु को नही जानते है ॥ २५ ॥

जो मनुष्य आगमरूप नेत्र से रहित है– जिसे हितकर आगम का परिज्ञान नही है– उसे निश्चयत पशु से भी पापी समझना चाहिये । कारण कि पशु–वैल व गाय आदि तिर्यंच प्राणी–तो वोझा ढोने व दूध दुहने आदि के उपयोग मे आते हैं, परन्तु आगमज्ञान से हीन मनुष्य किसी उपयोग मे नही आता है । ऐसा मनुष्य जीवित रहते हुए भला लज्जा को क्यो नही प्राप्त होता है ? ॥ २६ ॥

शास्त्रज्ञान से शून्य मनुष्य विद्वानो के लिये शोचनीय हो कर पशु से भी हीन माना जाता है । ऐसे मनुष्य से भला स्वय उसका व अन्य का भी क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है ? कुछ भी नही । वह मनुष्य जन्म को पाकर भी उसे यो ही नष्ट कर देता है ॥ २७ ॥

२४) 1 ससारिजीवस्य 2 आच्छादितम् D आवरणसहितम् 3 Dइन्द्रिय-अगम्यम् 4 D पदार्थम् 5 D त्रिभुवन । २५) 1 D पदार्थ जानन्ति 2 ज्ञानवन्त, D पण्डिता 3 चक्षुर्युक्ता । २६) 1 D कृपिकरतावर्जित । २७) 1 D निन्द्येन 2 ज्ञानवता, Dपण्डिताना 3 तिरश्च सकाशात् D °तिरश्चा ° 4 हीनेन ।

448) श्लाघ्याः सुलब्धजन्मानः स्पृहणीया विवेकिनाम्[1] ।
पूजनीया जनस्यान्ये[2] धन्याः शास्त्रविशारदाः[3] ॥ २८

449) श्रूयन्ते श्रुतिनो ऽश्रान्तं श्रेणिभिः[1] श्रीमतां श्रिताः ।
विश्राणयन्तः[2] श्रेयांसि श्रुतीनां विश्रुतश्रुताः[3] ॥ २९

450) तपसा रिक्तानामपि[1] शम्भूनां[2] संभवन्ति यत्कमलाः[3] ।
तरलितभुवनस्वान्तास्तच्छ्रुतचिन्तामणिस्फुरितम् ॥ ३०

451) अभव्यसेनप्रायाणां[1] यत्सुखं पूज्यता च यत् ।
तथापि श्रुतकल्पागसेवा[2] सूते[3] महाद्भुतम् ॥ ३१

452) धनश्री[1]प्रभृतीनां च जातिस्मृत्यादिकं च यत् ।
ज्ञानकामदुघापूर्वसेवा संजनयत्यदः[2] ॥ ३२

453) कुर्वाणा गीर्वाणा निर्वाणार्थं श्रुतस्य बहुमानम् ।
श्रूयन्ते श्रुतभाजां महामुनीनां च बहुमानम् ॥ ३३

उन से भिन्न जो भाग्यशाली जन उस शास्त्रज्ञान से विभूषित होते है, वे प्रशसा के पात्र हैं, उनका मनुष्यजन्म सफल है, उन को विवेकी जन चाहते है, तथा जन समुदाय उनकी पूजा करता है ॥ २८ ॥

जिन का कि धनिको के समूहोने आश्रय लिया है ऐसे कितने ही प्रसिद्ध श्रुतशाली महाभाग कल्याणकारी आगमो का निरन्तर दान करते हुए–सदा सदुपदेश देते हुए – सुने जाते हैं ॥ २९ ॥

तपश्चरण से रहित भी शभुओ को -धनवानो को -जो समस्त जनसमूह के मन को चंचल करनेवाली लक्ष्मी प्राप्त होती है उसे श्रुतज्ञान रूपी चिन्तामणि रत्न का प्रभाव समझना चाहिये ॥ ३० ॥

अभव्यसेन जैसे आत्मानुभव रहित मुनियो को जो सुख, पूज्यपना (और यश) प्राप्त हुआ है उसे श्रुतज्ञानरूपी कल्पवृक्ष की सेवा उत्पन्न करती है, यह महान् आश्चर्य है ॥ ३१ ॥

धनश्री आदिको को जो जातिस्मरण आदि हुआ है उसे ज्ञानरूप कामधेनु की पूर्व काल मे की गई अपूर्व सेवाने ही उत्पन्न किया है ॥ ३२ ॥

देवगण मोक्षप्राप्ति के लिये श्रुत का बहुमान और उस श्रुत के धारक महामुनियो का भी बहुमान करते हुए सुने जाते है ॥ ३३ ॥

---

२८) 1 D लोकस्य 2 D ज्ञानिन 3 श्रुतज्ञा । २९) 1 D पङ्क्तिभि 2 PD दापयन्त 3 D विख्यातश्रुता । ३०) 1 तपोभ्रष्टानामपि 2 रुद्राणा धनाढ्यानामित्यर्थ, D तीर्थकराणाम् 3 लक्ष्म्यै । ३१) 1 सदृशानाम् D प्रमुखाणाम्. 2 कल्पवृक्ष 3 उत्पादयति । ३२) 1 राजपुत्री श्रुतस्कन्धव्रतेन D भार्या 2 एतज्जातिस्मृत्यादिकम् ।

454) जायन्ते च यतीनां श्रुतानुभावेन लब्धयो[1] विविधाः ।
फलमैहिकमामुत्रिकममलामरनरशिवसुखानि ॥ ३४

455) धर्मार्थकाममोक्षाणां कीर्तेश्चैकं प्रकीर्तितम्[1] ।
ज्ञानं जलमिवावन्ध्यं[2] धान्यानां संनिबन्धनम् ॥ ३५

456) इदं विदित्वा श्रुतसंग्रहे गुरुर्गुरुक्रमाम्भोजरतैरनारतम् ।
समीहमानैरसमां समुन्नतिं समुद्यमः सद्विधिना विधीयताम्[1] ॥ ३६

457) गुरुजनमुखे भक्त्या न्यस्यन्मुहुर्मुहुरीक्षणे
क्षणमपि कथां कुर्वन्नन्यां न चापरचिन्तनम् ।
उपचित[1]रतिः सूत्रस्यार्थे शिरोरचिताञ्जलिः
पुलकितवपुः पूज्ये[2] जल्पंस्त[3]थेति समाहितः ॥ ३७

458) उद[1]नन्दाश्रुणी बिभ्रन्नेत्रपात्रे पवित्रितम् ।
स्वं[2] कृतार्थं च मन्वानः पिबेत्तद्वचनामृतम् ॥ ३८

श्रुत के प्रभाव से मुनिजनो को इस लोक सबधी फलस्वरूप अनेक प्रकार की लब्धियाँ –ऋद्धियाँ–प्राप्त होती है और परलोक मे निर्मल देव व मनुष्यो का तथा अन्त मे मुक्ति का भी सुख प्राप्त होता है ॥ ३४ ॥

जैसे जल धान्य की उत्पत्ति का सफल–व्यर्थ न होनेवाला–कारण है, वैसे ही ज्ञान धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और कीर्ति की प्राप्ति का निर्बाध कारण कहा गया है ॥ ३५ ॥

यह जान कर के जो सज्जन अपनी असाधारण आत्मोन्नति की इच्छा करते है उन्हे सद्गुरुओ के चरणकमलो मे अनुरक्त हो कर विधिपूर्वक उस श्रुत के ग्रहण मे निरन्तर महान् प्रयत्न करना चाहिये ॥ ३६ ॥

जो गुरुजन के मुख पर भक्ति से वार वार अपने नेत्रो को रख कर एक क्षण भी अन्य कथा को व मन मे अन्य चिन्तन को नही करता है, जो सूत्र के अर्थ मे अतिशय प्रीति रखता है, जिसने अपने भालप्रदेश पर हाथ जोडकर रखे है अर्थात् जो विनयपूर्वक मस्तक झुका कर नमस्कार करता है, जिसका शरीर आनन्द से रोमाचित हो रहा है, तथा गुरुने जो कुछ भी कहा है उसे जो 'तथा-ठीक है, वैसा ही करूँगा यह' कह कर स्वीकार करता हुआ समाधान को प्राप्त हुआ है, ऐसे सत्पुरुष को उत्पन्न हुए आनन्दाश्रुओ से परिपूर्ण नेत्ररूप पात्रो के साथ मन मे पवित्रता को धारण कर के अपने को कृतार्थ मानते हुए गुरु के वचनामृत का पान करना चाहिये ॥ ३७–३८ ॥

---

३४) 1 ऋद्धय । ३५) 1 D कथितम् 2 यथा सफलम्, D सफलम् । ३६) 1 D क्रियताम् ।
३७) 1 वर्धित. 2 वक्तरि गुरौ 3 यथा गुरुणोक्त तथैवेति वदन् श्रोता । ३८) 1 उत्पन्न 2 P °स्वकृतार्थ°।

459) नीचासनो[1] न चासन्नो नातिदूरे न पृष्ठतः[2] ।
न पार्श्वतः समश्रेण्यां पुरो[3] ऽपि न पराङ्मुखः ॥ ३९

460) संमुखीनो[1] ऽग्रतःस्थायी स्थास्नुकायः[2] स्थिरासनः ।
नैकाङ्गपादिकां कुर्यान्नैव पादप्रसारितम् ॥ ४०

461) अवष्टम्भं न पट्टादौ[1] नापि पर्यङ्कबन्धनम् ।
नाधिक्षेपं[2] विवादं नो न सावज्ञो[3] न चापरम् ॥ ४१

462) व्याख्यानादन्यदन्येषां विनेयः[1] संनिधौ[2] जनः ।
अपथ्यमिव दूरेण हितैषी तद्विवर्जयेत् ॥ ४२

463) चित्तानुवर्ती सर्वत्र प्रविष्ट इव चेतसि ।
प्रवर्तेत निवर्तेत हितकारी प्रियंकरः ॥ ४३

श्रुत के ग्रहण को अभिलाषी शिष्य गुरु के आगे हीन आसन पर बैठे–उच्चासन पर न बैठे, वह न तो गुरु की अतिशय समीप बैठे न अतिशय दूर बैठे, न पीछे बैठे और न पार्श्वभाग मे बराबरी से भी बैठे तथा आगे बैठा हुआ भी गुरु की ओर पीठ कर के न बैठे ॥ ३९ ॥

वह गुरु की ओर मुख कर के आगे बैठे। उसे अपने शरीर व आसन को स्थिर रखकर एकागपादिका को नही करना चाहिये–एक पाँव की जघा पर दूसरे पॉव को रखकर नही बैठना चाहिये–तथा पाँव फैलाकर बैठना भी योग्य नही है ॥ ४० ॥

उसे उस समय न पाटा (चंकी) आदि का आश्रय लेना चाहिये, न पर्यंक बन्धन को करना चाहिये, न तिरस्कार करना चाहिये, न विवाद करना चाहिये, न अपमान करना चाहिये और न किसी अन्य भी ऐसे निन्द्य कृत्य को करना चाहिये ॥ ४१ ॥

आत्महित के अभिलाषी शिष्य जन को गुरु के समीप मे व्याख्यान के अतिरिक्त दूसरो के अन्य कार्य को–उन के साथ बातचीत या परिहास आदि को – इस प्रकार से छोड देना चाहिये जिस प्रकार कि अपने स्वस्थ होने की अभिलाषा करनेवाला व्यक्ति अपथ्य को–स्वास्थ्य के विरुद्ध आचरण को–दूर से छोड देता है ॥ ४२ ॥

अपने हित व प्रिय को करने वाले शिष्य को गुरु के अनुकूल व्यवहार करते हुए उसके चित्त मे प्रविष्ट हुए के समान सर्वत्र हितकर कार्यों मे प्रवृत्ति करनी चाहिये ॥ ४३ ॥

---

३९) 1 D नीचासने स्थातव्य 2 D स्थातव्य 3 अग्रेऽपि न पराङ्मुखो भूत्वा, D अग्रेऽपि पृष्टि (पृष्ठ)दत्वा न स्थातव्यम् । ४०) 1 समुख 2 स्थिरीभूत, D स्थिरकाय स्थिरासन । ४१) 1 D जोगवटा न 2 नाधिकवचन, D विक्षेप अधिक न कर्तव्यम् 3 न अवज्ञासहित, D अवज्ञावचन न वक्तव्यम् । ४२) 1 D शिष्यः 2 निकटे ।

464) यथा पूर्वं तथा पश्चाद्यथाग्रे पृष्ठतस्तथा ।
निर्व्याजवृत्तिः[1] पूज्यानां सुखीकुर्यान्मनः सदा ॥ ४४

465) ज्ञानाचारपरायणस्य ददतः संगृह्णतश्च श्रुतं
कां लक्ष्मीं न तनोति[1] संप्रति तथा श्रीशासनस्योन्नतिम् ।
संवेगादिगुणान् परस्वहितकृत्कल्याणमालार्पकान्
तस्मात्तीर्थकराज्ञया वितरणं[2] ज्ञानस्य कार्यं[3] बुधैः[4] ॥ ४५

466) नो माता सुतवत्सला न च पिता स्वामी प्रसन्नो न वा
न भ्राता ऽव्यभिचारिणो न सुहृदो नाश्वा[1] न हस्त्यादयः[2] ।
यन्निष्कारणनिष्कलङ्ककरुणाः सर्वोपकारोद्यता
हेयादेयविपश्चितां[3] तनुमतां श्रीसूरयः[4] कुर्वते ॥ ४६

गुरु के साथ शिष्य की जैसी निष्कपट प्रवृत्ति पूर्व मे रही है वैसी ही पश्चात्-अध्ययन के पीछे-भी रहनी चाहिये, तथा जैसा व्यवहार प्रत्यक्ष मे रहता है वैसा ही परोक्ष मे रहना चाहिये। कारण कि पूज्य पुरुषो के समक्ष किया गया निष्कपट व्यवहार मन को सदा सुखी किया करता है ॥ ४४ ॥

जो ज्ञानाचार मे तत्पर हो कर ज्ञान को दे रहा हैं तथा जो उसे ग्रहण कर रहा है उन दोनो के लिये यह दान कौन-सी लक्ष्मी को-किस अपूर्व सम्पत्ति को-तथा कौनसी सुन्दर शासन की उन्नति को-जैन धर्म की किस अपूर्व उन्नति को-नही विस्तृत करता है? अर्थात् इस दान के प्रभाव से आचार्य व शिष्य दोनोको ही अपूर्व लक्ष्मी का लाभ होता है तथा उस से जैन धर्म की असाधारण उन्नति भी होती है। इस के अतिरिक्त वह अन्य के व अपने हित के करनेवाले तथा कल्याणपरम्परा के देने वाले सवेगादि गुणो को भी विस्तृत करता है। इसीलिये विद्वानो को जिनेन्द्र की आज्ञा से ज्ञान का दान करना चाहिये ॥ ४५ ॥

विना किसी स्वार्थ के ही निर्मल दया से सयुक्त हो कर सव के उपकार मे उद्यत रहनेवाले श्रेष्ठ आचार्य हेय व उपादेय के विचार मे चतुर ऐसे प्राणियो का जो हित किया करते हैं, उसे पुत्र से प्रेम करनेवाली न तो माता करती है, न पिता करता है, न प्रसन्नता को प्राप्त हुआ स्वामी करता है, न भाई करता है, न निर्दोष - सदा अनुकूल आचरण करनेवाले - मित्र करते है, न घोडे करते है और न हाथी भी करते है। तात्पर्य यह कि लोक मे गुरु के समान प्राणी का हित करनेवाला दूसरा कोई भी नही है ॥ ४६ ॥

---

४४) 1 PD छद्मरहितवृत्ति । ४५) 1 D विस्तारयति 2 PD दानम् 3 करणीयम् 4 D पण्डितै कर्तव्यम् । ४६) 1 घोटका 2 गजादय 3 पण्डितानाम् 4 D आचार्या. ।

467) गुरूपकारः शक्येत नोपमातुमिहापरैः[1] ।
उपकारैर्जगज्ज्येष्ठो जिनेन्द्रो ऽन्यनरैरिव ॥ ४७

468) जन्मशतैरपि शक्यं नृभिरानृण्यं[1] गुरोर्न तु विधातुम्[2] ।
तद्गुणदानाभावे[3] ते च गुणास्तस्य[4] सन्त्येव ॥ ४८

469) ये शृण्वन्ति वचो जिनस्य विधिना ये श्रावयन्त्या[1]दृता[2]
मन्यन्ते वहु ये पठन्ति सुधियो ये पाठयन्ते परान् ।
ये भूयो[3] गुणयन्ति ये ऽपि गुणिनः संचिन्तयन्त्युद्यता-
स्ते कर्म क्षपयन्ति भूरिभवजं पङ्कं[4] पयोदा[5] इव ॥ ४९

470) वोधयन्त्यमलवोधशालिनो ये जनं जिनमतं महामतिम् ।
सत्त्वसार्थमखिले महीतले लीलयैव परिपालयन्ति ते ॥ ५०

471) दर्शनचारित्राद्यं[1] ज्ञानान्तर्भावतः पृथग[2]नुक्तम् ।
तद्रूपज्ञापनतो[3] न परं दानं यतो[4] ऽस्या[5]स्ति ॥ ५१

जिस प्रकार लोक मे सर्वश्रेष्ठ जिनेन्द्र की अन्य साधारण मनुष्यो से तुलना नही की जा सकती है, उसी प्रकार गुरु के उपकारकी भी अन्यजनो के तुच्छ उपकारो के साथ तुलना नही की जा सकती है ॥ ४७ ॥

सैंकडो जन्मो से भी मनुष्यो को गुरु के ऋण से मुक्त होना असभव है । क्योकि गुरु ने दिये हुए गुण उस के ही पास रहते है । वे वापिस नही किये जा सकते है ॥ ४८ ॥

जो निर्मलवुद्धि भव्य विधिपूर्वक जिनेश्वर के वचन (आगम) को सुनते है, जो आदरपूर्वक उसे दुसरो को सुनाते है जो उसका बहुत समान करते है, जो उसे स्वय पढते है, जो दूसरो को पढाते है, जो गुणीजन उसकी आवृत्ति करते है तथा जो उसकी चिन्तन – वार वार विचार व मनन – करते है, व अनेक जन्मो मे सचित कर्म को इस प्रकार से नष्ट कर देते है, जिस प्रकार कि मेघ कीचड को नष्ट कर देते है ॥ ४९ ॥

निर्मल ज्ञान से सुशोभित जो विद्वान्–अतिशय वुद्धिमान जन–जिनमतका ज्ञान कराते हैं, वे समस्त पृथिवीके सर्व प्राणियो की लीला से –अनायास–ही रक्षा करते है ऐसा समझना चाहिये ॥ ५० ॥

सम्यग्दर्शन व चारित्र आदिका ज्ञान मे अन्तर्भाव होने से उन के दान का पृथक्

४७) 1 उपमा दातुम् । ४८) 1 ऋणमोचनम् 2 कर्तुम् 3 तस्य गुरो गुणाना सदृशा दानाभावे. 4 गुरो । ४९) 1 D अन्येपा श्रावयन्ति 2 D सादरा 3 पुन 4 कर्दम 5 D मेघा । ५१) 1 अपरमपि ज्ञेयम्. 2 PD °पृयगुक्तम्, ज्ञेयम् D भिन्न न कथितम् यतो ज्ञानमध्ये 3 ज्ञानरूपज्ञापनत. 4 D दातु सकाशात्. 5 गुरो. ।

472) ज्ञानस्य कश्चिदपरो महिमाद्भुतो ऽस्य
दातार्थिभिस्तदपरैः परिपूज्यते यत् ।
प्राप्नोति चार्थयशसी पदमत्युदार-
मत्रैव जन्मनि परत्र च मोक्षलक्ष्मीम् ॥ ५२

473) पारे वाङ्मयसागरं गुरुधियो जाताः सृजन्ति[1] स्वयं
यच्छास्त्राणि सुमेधसः[2] सुकृतिनो यच्चैकसंस्था[3] नराः ।
जायन्ते भुवनत्रयस्य महतो यज्ज्ञेयपारं गता-
स्तद्दत्तस्य निरीहमानमनसा ज्ञानस्य लीलायितम् ॥ ५३

इति षष्ठो ऽवसरः ॥ ६ ॥

उल्लेख नही किया है । कारण कि उनके – सम्यग्दर्शन व चारित्र के – स्वरूपका समझनाही उनका दान है । इसलिये वह ज्ञानदान से भिन्न नही है ॥ ५१ ॥

ज्ञानका कोई आश्चर्यकारक अपूर्व ही माहात्म्य है । कारण कि उसका दाता ज्ञानार्थियो के साथ दूसरो से भी पूजा जाता है । उसे इसी जन्म मे धन और कीर्ति के साथ महान पद की प्राप्ति होती है, तथा परलोक मे मोक्षलक्ष्मी की प्राप्ति होती है ॥ ५२ ॥

कितने ही प्रकृष्ट वुद्धि के धारक जन जो शास्त्ररूप समुद्र के पार पहुँच कर स्वय शास्त्रो की रचना करते है, कितने ही निर्मलवुद्धि पुण्यशाली मनुष्य जो एकसस्थ – गुरु से किसी पद, वाक्य या सन्दर्भ आदि को एक ही वार सुनकर आजन्म उसका स्मरण रखनेवाले— हुआ करते है, तथा कितने ही जो महान् तीनो लोको सवन्धी ज्ञेय के पारगत–सर्वज्ञ– हो जाते है, यह सव निरीहमान मन से – नि स्वार्थ वृत्ति से – दिये गये उस ज्ञानकी ही लीला समझनी चाहिये ॥ ५३ ॥

इस प्रकार छठा अवसर समाप्त हुआ ।

---

५३) 1 रचयन्ति यच्छन्ति वा D शास्त्राणि निर्मापयन्ति 2 D सुबुद्धय 3 D एकसधिया इति लोके ।

[७. सप्तमो ऽवसरः]

[ज्ञानदानफलम्]

474) वीतरागवचनं सदागमं वञ्चनादिरहितं मनीषिणः ।
आमनन्ति[1] खलु रागपूर्वकांस्तत्र[2] दोषनिवहान्मनोभवान्[3] ॥ १

475) रक्तो हि रागिणं वक्ति वीतरागं परं नरम् ।
द्विष्टश्च शिष्टमा[1]चष्टे[2] निकृष्टो दुष्टचेतसम् ॥२

476) इत्थं रागादिदोषेण पुरुषो भाषते मृषा[1] ।
यस्या[2]सौ[3] नास्ति नो भावी तस्य वाणी मृषा कथम् ॥ ३

477) ताल्वादिहेतुव्यापारपारवश्येन जायते ।
अवश्यमागमः सर्वः स[1] कथं कथ्यते ऽन्य[2]था ॥ ४

वीतराग भगवान का वचन उत्तम आगम है। क्योकि उस मे प्रतारणा आदि दोष नही है। विद्वान लोग मानते भी है कि वस्तुत उस आगम मे उत्पन्न होनेवाले मानसिक दोषसमूह रागपूर्वक ही उत्पन्न होते हैं। (वीतराग भगवान मे रागद्वेष न होने से आगम मे दोप उत्पन्न नही होते ॥ १ ॥

रागी पुरुष दूसरे वीतराग पुरुषो को रागी कहता है। तथा द्वेष से सयुक्त निकृष्ट मनुष्य शिष्ट – द्वेपरहित – पुरुष को दुष्ट अन्त करणवाला कहा करता है ॥ २ ॥

इस प्रकार पुरुष रागादिक दोषो से असत्य वोलता है। परन्तु जिसके वे रागादि दोष न वर्तमान मे है और न भविष्य मे भी सभव है उसकी वाणी असत्य कैसी हो सकती है ? ॥ ३ ॥

शब्द स्वरूप समस्त ही आगम जब नियम से तालु व ओठ आदि कारणो के

---

१) 1 कथयन्ति जानन्ति वा 2 P D वीतरागवचने 3 D मनोद्भवान्। २) 1 वीतराग प्रति 2 P D कथयति। ३) 1 असत्यम् 2 वीतरागस्य 3 रागादिदोष। ४) 1 आगम 2 अकृत्रिम।

478) वर्णाभिन्नो ध्वनिः किंचिच्छन्दोव्याकरणादिकम् ।
लौकिकेष्विव[1] स[2] प्रायो वैदिकेष्व[3]पि लक्ष्यते ॥ ५

479) प्रत्यभिज्ञा[1] त्वनित्ये ऽपि[2] ध्वाङ्क्षैः[3] खलु न भक्ष्यते ।
दीपज्वालादिवद्भ्रान्तिरुभये[4] समवर्तिनी ॥ ६

480) अपि च ध्वनिते[1] नित्ये प्रागासीदिति कि प्रमा[2] ।
तत्रार्थप्रतिपत्तिः किं सानित्ये[3] तस्करैर्हृता ॥ ७

व्यापार के अधीन हो कर ही उत्पन्न होता है तव उसे अन्यथा– उक्त तालु आदिको की क्रियासे निरपेक्ष अपौरुषेय– कैसे कहा जाता है ? (अभिप्राय यह है कि जो मीमासक आदि आगम को अपौरुषेय मानते है, उनका वैसा मानना युक्तिसगत नही है । क्योकि, वह आगम शब्दात्मक होने से पुरुष के तालु आदिकी क्रिया के विना नही हो सकता है) ॥ ४ ॥

दूसरे, अकारादि वर्ण, विविध प्रकारकी ध्वनि (शब्द) तथा कुछ छन्द और व्याकरण नियम आदि जैसे लौकिक वाक्यो मे देखे जाते है, वैसे ही प्राय वे वैदिक वाक्यो मे भी देखे जाते है । (अत लौकिक वाक्यो के समान वैदिक वाक्य भी पुरुषकृत ही होने चाहिये ॥ ५ ॥

आगम को नित्य व अपौरुषेय मानने वाले यदि यह कहे कि उसे अनित्य व पुरुषकृत मानने पर 'ये वे ही गकारादि वर्ण है' ऐसा प्रत्यभिज्ञान नही हो सकेगा । परन्तु वह होता अवश्य है । अत वह आगम अनित्य नही हो सकता है । तो उसके उत्तर मे यहाँ यह कहा गया है कि वह प्रत्यभिज्ञान तो अनित्य के विषय मे भी हुआ करता है – जैसे यह वही दीपक की शिखा (लौ,) है, अथवा ये वे ही नखकेश है, इत्यादि । उस प्रत्यभिज्ञान को अनित्य के विषय मे कुछ कौवे नही खा डालते है । वह तो नित्य व अनित्य दोनो के ही विषय मे समान रूप से हुआ करता है । यह वात अलग है कि कही वह भ्रान्त होता है और कही यथार्थ होता है । प्रकृत मे गकारादि के विषय मे जो उक्त प्रकार का प्रत्यभिज्ञान होता है उसे दीपज्वालादिविषयक प्रत्यभिज्ञान के समान भ्रान्त समझना चाहिये ॥ ६ ॥

इसके अतिरिक्त शब्द को सर्वथा नित्य मानने पर हम पूछते हैं कि जिस प्रकार वह वर्तमान मे है उसी प्रकार वह पूर्व मे भी रहा है, इसमे क्या प्रमाण है । इस प्रकार यदि कहा जाय कि गृहीत सकेत के अनुसार जो शब्दो से नियत अर्थ का वोध होता है वह उसकी पूर्ण विद्यमानता के विना नही हो सकता है । यही उनके पूर्व अस्तित्व मे प्रमाण है । सो यह कहना

---

५) 1 D यथा लौकिकेपु शब्देपु वर्णाभिन्नो ध्वनिस्तथा वैदिकेपु शब्देष्विति सवन्ध 2 ध्वनिः 3 वेदशास्त्रेपु । ६) 1 P D स्थायिज्ञानम् 2 PD क्षणिकेऽपि 3 न च काकैं D हीनैं 4 P °रुभत्र° नित्यानित्ये D नित्यानित्ये वर्तिरनित्या तेजो नित्य दीपे । ७) 1 शब्दसामान्ये, P °ध्वनित्वे° 2 प्रमाणम्, D आकाशध्वनौ अर्थप्रतिपत्ति किं प्रमाणम् 3 अर्थप्रतिपत्ति ।

481) संकेताद्यं[1] च नित्ये चेदनित्येऽपि वरं हि तत् ।
यमेन यादृशी नीता या माता तादृशी सुता ॥ ८
482) अथ वेदस्य कर्तारं नरं नोपलभामहे[1] ।
अपौरुषेयतामस्य[2] परिभाषामहे[3] ततः ॥ ९
483) वेदकर्तृपरिज्ञातृशून्यविश्वमिदं सदा ।
इति यो वेत्ति सर्वज्ञः स एव भगवानिति ॥ १०
484) किं च वेदो निजं नार्थं समर्थो भाषितुं स्वयम् ।
[1]तद्व्याख्यातुरसर्वज्ञे रागित्वे विप्रलम्भनात्[2] ॥ ११
485) यज्ञं तत्फलसंबन्धं विबुध्यन्ते बुधाः कुतः ।
अबोधान्न प्रवर्तेरन्[1]निवर्तेरन्न वा सदा ॥ १२

भी योग्य नही है । क्योकि वह तो उनके अनित्य होने पर भी हो सकता है, उसका अपहरण कुछ चोर नही कर लेते हैं । (अभिप्राय यह है कि 'गो' आदि शब्दो के अनित्य होने पर भी सादृश्य के वश उन से प्रतिनियत अर्थ के बोध होने मे कोई बाधा नही है । उदाहरणार्थ, जिस 'गो' शब्द को सुनकर उस से पशुविशेष मे सकेत ग्रहण किया गया था, उसी के समान दूसरे गो शब्दो के सुनने से उक्त पशुविशेष का बोध हो जाता है) ॥ ७ ॥

यदि कहा जाय कि सकेत आदि तो नित्य मे होते है, तो यह भी युक्ति सगत नही है । क्योकि उक्त सकेत आदि सदृशता के वश शब्द के अनित्य होनेपर भी भली भाँति हो सकते हैं । ठीक भी है । क्योकि, यम जिस प्रकार की माता को ले जाता है उसी प्रकार की पुत्री को भी वह ले जाता है ॥ ८ ॥

यदि आगम को अपौरुषेय मानने वाले यह कहे कि चूँकि वेदका कर्ता कोई पुरुष पाया नही जाता है, इसलिये हम उसे अपौरुषेय कहते हैं । तो इस पर हम कहते हैं कि जिसने इस प्रकार से तीनो कालो मे वेदके कर्ता और उसके ज्ञाता से रहित समस्त लोक को देख लिया है वही सर्वज्ञ परमेश्वर हो सकता है । फिर भला उस सर्वज्ञ परमात्मा का निषेध क्यो किया जाता है ? वह योग्य नही है ॥ ९–१० ॥

इसके अतिरिक्त वेद अपने अर्थ को स्वय कहने के लिये तो समर्थ हैं नही । इसलिये उसका कोई व्याख्याता अवश्य होना चाहिये । परन्तु उसका वह व्याख्याता यदि असर्वज्ञ और रागी-द्वेषी हुआ तो उससे श्रोताओ की वचना हो सकती है ॥ ११ ॥

वेद के व्याख्याता के विना विद्वज्जन यज्ञ और उसके फल के सबध को कहाँ से जान सकते हैं ? और तद्विषयक ज्ञान के विना न तो वे सदा उक्त यज्ञादिक के विषय मे प्रवृत्त ही हो सकते है और न उस से निवृत्त भी हो सकते है ॥ १२ ॥

८) 1 P D समयाद्यम् । ९) 1 वयम् 2 वेदस्य 3 P D कथयामहे वयम् । ११) 1 D वेदस्य. 2 PD वञ्चनात् । १२) 1 न प्रवर्तन्ते, D वेदज्ञानाभावात् प्रवर्तना निवर्तना भवति ।

486) नरोत्तमं[1] निराकृत्य नरपाशं[2] पशुप्रियाः[3] ।
धर्मोपदेशदातारं वदन्तो विप्रतारिताः[4] ॥ १३

487) उक्तं च--

कर्ता न तावदिह को ऽपि धियेच्छया[1] वा
दृष्टो ऽन्यथा कटकृतावपि तत्प्रसंगः ।
आहत्य[2] चेत्त्रिभुवनं पुरुषः करोति
कार्यं किमत्र सदनादिषु तक्षकाद्यैः[3] ॥ १३*१

488) वक्ता नैव सदाशिवो ऽविकरणस्[1]तस्मात्परो[2] रागवान्
द्वैविध्यादपरं तृतीयमिति चेत्तत्कस्य हेतोरभूत् ।
शक्त्या चेत्परकीयया[3] कथमसौ तद्वानसंबन्धतः[4]
संबन्धो ऽपि न जाघटीति भवतां शास्त्रं निरालम्बनम् ॥ १३*२

कितने ही पशुओ को प्रिय माननेवाले – उनका यज्ञ मे हवन करनेवाले—मनुष्यो मे उत्तम सर्वज्ञ का निराकरण करके होन पुरुष को धर्मोपदेशक कहते हुए स्वयं आत्मवचना करते हैं ॥ १३ ॥

कहा भी है –

इस अनादिनिधन लोक या सृष्टिका कोई भी – ब्रह्मा आदि – ज्ञान से अथवा इच्छा से कर्ता (निर्माता) नही देखा गया है। फिर भी यदि उसको कर्ता माना जाता है तो चटाई की रचना मे भी उसी बुद्धिमान के द्वारा रचे जानेका प्रसग अनिवार्यतः प्राप्त होता है। फिर भी यदि आघात कर के – हठपूर्वक –पुरुष (ब्रह्मा) तीनो लोको की रचना करता है, तो फिर इसी प्रकार से गृह आदिका निर्माण भी उसीके द्वारा किया जा सकता है। और तब वैसी अवस्था मे बढई आदि की कुछ भी आवश्यकता न रहेगी ॥ १३*१ ॥

उक्त वेदार्थका व्याख्याता यदि सदाशिव (सदामुक्त) को माना जाता है, तो वह भी उसका व्याख्याता नही हो सकता है। क्योकि वह इन्द्रियो से रहित है और विना इन्द्रियो के उसका व्याख्यान सभव नही है। इसलिये यदि उससे भिन्न किसी इन्द्रिययुक्त पुरुष को उसका व्याख्याता माना जाता है तो यह सम्भव नही है। क्योकि, जो इन्द्रिययुक्त शरीरधारी होगा वह राग आदि (अल्पज्ञता) दोषो से दूषित होने के कारण उसका प्रामाणिक व्याख्याता

१३) 1 सर्वज्ञम् 2 नरनिकृष्टम् 3 यज्ञकर्तार 4 वञ्चिता । १३*१) 1 वुद्धया 2 साक्षात् 3 वाढहीप्रभृतिभि । १३*२) 1 P D इन्द्रियरहित. 2 करणसहित 3 D परया यया. 4 D शिवशक्तिसबन्धरहित ।

489) सूक्ष्मान्तरित[1]दूरार्थवस्तुविस्तारवेदकः ।
उपदेष्टा जिनो युक्तस्ततः सर्वहितंकरः ॥ १४

490) पूर्वापराविरुद्धं दृष्टे[1] संवाद्यवाधितमदृष्टे[2] ।
क्वचिदप्यतीन्द्रियेऽर्थे संवादादृष्टमाहात्म्यम् ॥ १५

491) कान्तो[1] जिनैरनेकान्तो व्याहृतो[2] व्याहतो[3] न हि ।
जीवादिकः पदार्थो वा धर्मो वाप्यवधादिकः ॥ १६

492) जात्यन्धसिन्धुरविधेरतिदूरवर्ती
भानुप्रताप इव सतमसस्य[1] जीवैः[2] ।
सर्वागमस्य धरणीव तरुव्रजस्य
निःशेषदुर्नयविलासमहीध्र[3]वज्रम् ॥ १७

नही हो सकता है । तव उन दोनो को छोडकर यदि किसी अन्य तीसरे को कारण माना जाता है तो प्रश्न यह उपस्थित होता है कि वह तीसरा भी किसके निमित्त से होगा । यदि इसके उत्तर मे यह कहा जाय कि वह शक्ति के निमित्त से होगा, तो ऐसा कहना भी ठीक न होगा। क्योकि, शक्तिमान् से उस शक्ति को सर्वथा भिन्न मानने वाले आप्त के यहाँ उस भिन्न शक्ति से कोई शक्तिमान् नही हो सकता है कारण कि उन दोनो मे कोई सम्वन्ध नही है । यदि उन मे समवायादि सवध को स्वीकार किया जाता है तो सर्वथा भेद पक्ष मे वह भी सिद्ध नही होता है । इस प्रकार आपका शास्त्र निराधार ही ठहरता है ॥ १३*२ ॥

इसलिये जो जिन भगवान् सूक्ष्म – स्व-भावान्तरित परमाणु आदि – कालान्तरित राम व रावण आदि और दूरवर्ती – देशान्तरित मेरु आदि – वस्तुओ के विस्तार को जानता हुआ सर्व प्राणियो का हित करने वाला है उसी को आगम का उपदेशक मानना योग्य है ॥ १४ ॥

जो पूर्वापर प्रकरणो मे विरोध से रहित हो कर प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थ के विषय में सवादक (सत्यतायुक्त) तथा परोक्ष पदार्थों के विषय मे सव प्रकारकी बाधा से रहित है, साथ ही किसी भी अतीन्द्रिय पदार्थो के स्वरूप वर्णन मे सवाद (यथार्थता) के कारण जिसका माहात्म्य देखा गया है, उसी को यथार्थ आगम समझना चाहिये ॥ १५॥

जिनेन्द्र भगवान् के द्वारा मनोहर निर्बाध सिद्धान्त को अनेकान्त, जीव अजीव आदि को पदार्थ, तथा अवध– अहिंसा– आदिको धर्म कहा गया है ॥ १६ ॥

जन्मान्ध लोग हाथी का सूँड, पूँछ आदि एक एक अवयव को छूकर उसी को हाथी

---

१४) 1 प्रच्छन्नावरित । १५) 1 प्रत्यक्षे 2 परोक्षे । १६) 1 P D मनोज्ञ 2 कथित. 3 न निराकृत , D निषेधितो न । १७) 1 अन्धकारस्य 2 अनेकान्त 3 पर्वत ।

493) उत्पद्यन्ते विपद्यन्ते पदार्थाः पर्ययात्मना ।
ध्रुवा द्रव्यात्मना सर्वे वहिरन्तश्च सर्वदा ॥ १८

494) निःसंदेहविपर्यासपर्यायैः[1] पर्युपासितम्[2] ।
वाल्यादिभिर्निजं देहं पश्यन्त्येकमहर्निशम् ॥ १९

495) अन्तरात्मानमप्येकं शोकानन्दादिभिर्युतम् ।
समस्तवस्तुविस्तारं शेषमित्थं त्रयात्मकम् ॥ २० ॥ युग्मम् ।

496) कथं कान्तम्[1]नेकान्तं दूषयत्येष सौगतः ।
संगतात्[2]संगतं ज्ञानं क्षणिके ऽनात्मके कुतः ॥ २१

497) यथा प्रत्यक्षतः सिद्धं पर्यायमनुमन्यसे ।
द्रव्यं तथानुमन्यस्व[1] तद्विना[2] पर्यया न हि ॥ २२

मानते है, इस विपरीत प्रकार से दूर रहनेवाला, सूर्यप्रकाश के समान अज्ञानरूप अन्धकार को हटानेवाला, वृक्षसमूह को जैसे जमीन उसी प्रकार सव सिद्धान्तो को आधार देनेवाला और दुर्नय के विलास रूप पर्वत को वज्र के समान समूल नष्ट करनेवाला यह अनेकान्त सिद्धान्त है ॥ १७ ॥

पदार्थ पर्याय स्वरूप से उत्पन्न भी होते हैं और नष्ट भी होते है। परन्तु द्रव्य स्वरूप से वाह्य– पुद्गल व धर्माधर्मादि जड पदार्थ– और अभ्यन्तर– चेतन जीव – ये सव ही पदार्थ नित्य हैं, अर्थात् द्रव्य स्वरूप से वे सदा अवस्थित रहनेवाले है। उनका कभी भी उत्पाद और विनाश सम्भव नही है ॥ १८ ॥

जैसे – वाहृय पदार्थो मे एक ही अपने शरीर को वाल्य व युवावस्था आदि पर्यायो से सयुक्त सन्देह व विपरीतता से रहित निर्मल ज्ञान के द्वारा निरन्तर देखा जाता है। तथा अभ्यन्तर एक ही आत्मा को शोक व आनन्द आदि पदार्थो से सयुक्त देखा जाता है। इसी प्रकार शेष सव ही पदार्थों को पर्यायस्वरूप से उत्पादव्ययात्मक और द्रव्यस्वरूप से ध्रुवात्मक – तीनो स्वरूप – जानना चाहिये ॥ १९–२० ॥

यह वौद्ध सुन्दर अर्थात् युक्ति युक्त अनेकान्त को किस प्रकार से दूषित करता है ? अर्थात् उसका अनेकान्त को दूषित करके क्षणिक एकान्त का मानना सगत नही है। कारण कि वस्तु के सगत (यथार्थ) होने से ज्ञान भी सगत होता है। सो भला वह एकान्त स्वरूप से परिकल्पित क्षणिक और अनात्मक –स्वरूप से रहित– वस्तु मे कैसे हो सकता है ? ॥ २१ ॥

हे वौद्ध ! तुम जैसे प्रत्यक्ष से सिद्ध पर्यायो को मानते हो वैसे ही द्रव्य को भी मानो, क्योकि, उसके विना निराश्रय पर्यायो की सभावना नही है ॥ २२ ॥

---

१९) 1 PD पल्लट्टण 2 सेवितम्। २१) 1 मनोज्ञम् 2 हृदयगमात्, D सयोगात्। २२) 1 जानीहि. 2 द्रव्यम्।

498) सर्वं शून्यं च मन्वानो नात्मानमपि मन्यते ।
वाद्यादीनां क्रमो[1] हन्त लभतामास्पदं क्व नु ॥ २३

499) उक्तं च –
शून्यं तत्त्वमहं वादी साधयामि प्रमाणतः ।
इत्यास्थायां विरुध्येत सर्वशून्यत्ववादिता ॥ २३*१

500) उत्पत्त्यनन्तरं नष्टे पदार्थे सर्वथा वृथा ।
तपोनियमदानाद्या वन्धमोक्षौ च दुर्घटौ ॥ २४

501) क्षणेन दातरि क्षीणे भोक्ता दानफलस्य कः ।
शून्यं चेदं[1] कृतध्वंसः स्यादेवं चाकृतागमः ॥ २५

जो माध्यमिक वौद्धविशेष विश्व को शून्य मानता है वह आत्मा को भी नही मानता है। ऐसी अवस्था मे उसके मत मे वादी– सर्व शून्यता को सिद्ध करने वाले– और प्रतिवादी– शून्यतावादका खडन करने वाले– आदिका क्रम कहाँ स्थान पायेगा ? (अर्थात् शून्यैकान्तके स्वीकार करने पर जब किसीका भी अस्तित्व नही रहेगा तव उस शून्यवाद को कौन और किस के प्रति सिद्ध करेगा यह सव विचारणीय है) ॥ २३ ॥

कहा भी है –

मैं शून्य तत्त्व को प्रमाग से सिद्ध करता हूँ ऐसी यदि शून्यवादी प्रतिज्ञा करता है, तो उसका वह सर्व शून्यवाद स्वय विरोध को प्राप्त होगा । (तात्पर्य यह कि एक ओर विश्व को सर्वथा शून्य मानना और दुसरी ओर उसकी सिद्धि के लिये हेतुपूर्वक अनुमानादि को उपस्थित करना यह परस्पर विरुद्ध है ॥ २३*१ ॥

उत्पत्ति के अनन्तर क्षण मे ही पदार्थ का विनाश मानने पर तप, नियम व दान आदि के व्यर्थ होने का प्रसग अनिवार्य होगा। तथा वैसी अवस्था मे वन्ध और मोक्ष भी सिद्ध नही होगे। (तात्पर्य यह कि आत्मा आदि को सर्वथा क्षणिक मानने पर कर्ता और भोक्ता मे अभेद नही रह सकता है और तव वैसी अवस्था मे तप नियमादि का आचरण व्यर्थ ठहरेगा तथा वन्ध व मोक्षकी व्यवस्था भी नही वन सकेगी) ॥ २४ ॥

(इसका कारण यह है कि) दानादिक करनेवाला तो उसी क्षण मे नष्ट हो जाने- वाला है, फिर भला उस के फल का भोगने वाला कौन होगा ? इस प्रकार दान की निरर्थ- कता सिद्ध होगी । और तव ऐसी अवस्था मे कृतका नाश– दानादि के करने वाले को उसके फल की अप्राप्ति– और अकृतका अभ्यागम– उस दानादिके न करने वाले को उसके फलकी प्राप्ति– ये दोनो दोष अनिवार्य होगे ॥ २५ ॥

२३) 1 D विवादम् । २५) 1 D दानम् ।

502) विनाशे प्राणिनां सद्यो ऽहिंसार्थस्त्वपकारिणोः[1] ।
बन्धमोक्षौ कयोः स्यातामन्ययोश्चेदहेतुकौ ॥ २६

503) अस्तीह प्रचुरं वाच्यमनुद्यं[1]मिति नोच्यते ।
सुखावबोधं प्रा[2]येण प्राणिभ्यो रोचते वचः ॥ २७

504) प्रत्यक्षादि[1]प्रतिक्षिप्तो नित्यपक्षो ऽप्यसंगतः[2] ।
अपरापरपर्यायपर्युपास्यं[3]खिलं यतः ॥ २८

505) किंचिद्धर्माद्यनुष्ठानं कूटनित्ये[1] हि निष्फलम् ।
न धर्मादुपकारो ऽस्य नापकारो ऽस्त्यधर्मतः ॥ २९

यदि प्राणी एक क्षण के अनन्तर नष्ट होते है, तो हिंसारूप कार्य किसका माना जावेगा ? क्योकि जिसने मारा वह और जो मरा वह दोनो भी एक क्षण के अनन्तर स्वय नष्ट होते हैं । अर्थात् हिंसक और हिंस्य दोनो भी वास्तविक हैं नही । अतएव वहाँ हिंसार्थ सिद्ध हो नही सकता । फिर अपकारी उपकारी ये नाम भी सार्थक नही हैं । बन्ध और मोक्ष किनको होगे ? यदि अन्य किसीको भी ये अवस्था प्राप्त होती है तो ये निष्कारण होती होगी। क्योकि वन्धक और मुमुक्षु तत्काल नष्ट होने पर बन्ध और मोक्ष अवस्थाये निराधार हो जायेगी ॥ २६ ॥

इस विषय मे कहने के लिये तो वहुत है, परन्तु अनुकूल प्रतीत न होने से अधिक कुछ कहा नही जा रहा है । कारण यह कि प्राय प्राणियो को वह भाषण प्रिय लगता है जिससे उनको सुखपूर्वक वोध हो सकता है ॥ २७ ॥

नित्य पक्ष भी प्रत्यक्षादि प्रमाणो से वाधित होने के कारण अनित्य पक्ष के ही समान असगत है। कारण यह कि समस्त वस्तुसमूह उत्तरोत्तर उत्पन्न होनेवाली अन्य अन्य पर्यायो से युक्त है । सो वह सर्वथा नित्य पक्ष मे सभव नही है ॥ २८ ॥

सर्वथा नित्य पक्ष मे किसी भी धर्मकर्म आदि का आचरण व्यर्थ ठहरता है। कारण यह कि आत्मा आदि को सर्वथा नित्य – अपरिणमन स्वभाव – स्वीकार करने पर न तो धर्म से उसका कुछ उपकार हो सकता है और न अधर्म से अपकार भी । और यदि उसका धर्म से कुछ उपकार और अधर्म से अपकार स्वीकार किया जाता है तो फिर वैसी अवस्था मे, उसकी कूटस्थ नित्यता नही रह सकती है ॥ २९ ॥

---

२६) 1 वध्यवधकयो , D हिंस्यहिंसकयो । २७) 1 गर्ह्यम् 2 P D सुखावबोध तु प्रायेण । २८) 1 D प्रत्यक्षादि प्रतिक्षिप्तो 2 D अमिलित 3 D परपरापर्याये, सेवितम् । २९) 1 D कूटवत् आत्मा शाक्यमतमेव कथयति ।

506) ब्रह्महत्यादिदोषो हि नास्ति घाताद्यभावतः ।
बालाद्या न युवाद्याः स्युर्नित्यस्याविचलत्वतः ॥ ३०

507) इत्येकान्तोपगमे[1] समस्तमसमंजसं समासजति ।
तस्मादुपगन्तव्यः[2] प्रमाणवान् वस्तुपरिणामः[3] ॥ ३१

508) प्रतिसमयं प्राचीनं रूपं मुञ्चत्तदुत्तरं चाञ्चत्[1] ।
वस्तु ध्रुवं कथंचन[2] काञ्चनवदितादिपरिणामि (?) ॥ ३२

509) यस्या[1]भावे सर्वे व्यवहाराः संभवन्ति न जनस्य ।
जीयात्स जीवितसमो ऽनेकान्तः संततं कान्तः[2] ॥ ३३

510) बाधाविकलं सकलं धर्मादिकमप्यतीन्द्रियं वस्तु ।
युक्तं युक्तिविविक्तैरनुमीयत[1] एव जीवादिः ॥ ३४

आत्मा के सर्वथा नित्य माननेपर चूंकि उसका अस्त्र-शस्त्रादि के द्वारा घात सभव नही है, अतएव ब्राह्मणहत्या आदि का दोष भी कभी किसीको नही लग सकता है । इस के अतिरिक्त नित्य मे कुछ परिवर्तन संभव न होने से जीव को बालक और युवा आदि अवस्थायें–जो कि प्रत्यक्ष मे भी दृष्टिगोचर होती हैं–नही घटित हो सकेगी ॥ ३० ॥

इस प्रकार वस्तु के सर्वथा नित्य मानने से सर्व ही वस्तुस्वरूप असमजस हो जाता है – तत्त्वव्यवस्था और लोक व्यवहारका प्रसग प्राप्त होता है । इसलिये प्रमाणसिद्ध वस्तु के परिणाम को मानना चाहिये ॥ ३१ ॥

यद्यपि वस्तु प्रत्येक समय मे अपने प्राचीन स्वरूप को – पूर्व पर्याय को – छोडती है और उत्तर स्वरूप को – नवीन पर्याय को – धारण करती है, तो भी वह कथचन – द्रव्यस्वरूप से – ध्रुव (नित्य) है । जैसे सुवर्ण अपनी घट पर्याय को छोडकर किरीट पर्याय को धारण करता हैं, तो भी वह अपने सुवर्णपन को नही छोडता है – वह दोनो ही अवस्थाओ मे अवस्थित रहता है ॥ ३२ ॥

जिस अनेकान्तके अभाव मे लोगो के सर्व व्यवहार असभव हो जाते हैं वह जीवित के समान सुन्दर (प्रिय) अनेकान्त निरन्तर जयवन्त रहे ॥ ३३ ॥

धर्म व अधर्म द्रव्य आदि समस्त बाधा से रहित – अतीन्द्रिय वस्तुओका तथा जीवादि पदार्थों का पवित्र विविध युक्तियो के द्वारा योग्य अनुमान ही किया जाता है ॥ ३४ ॥

---

३१) 1 अङ्गीकारे, D अङ्गीकारे सति समस्तम् असनोज्ञ भवति 2 PD अङ्गीकर्तव्य 3 पर्याय ।, ३२) 1 प्राप्नुवत्. 2 P D अनेकान्तेन । ३३) 1 अनेकान्तस्य 2 मनोज्ञ । ३४) 1 P° अनुमानत एव ।

511) यत्रापि नानुमानं क्रमते ननु मादृशस्य मन्दमतेः ।
बहुधा दृष्टावञ्चनजिनवचनात्तदपि[1] निश्चेयम् ॥ ३५

512) लोको ऽपि सत्यवादं संवादाद्वादिनं विनिश्चित्य ।
संदिग्धे ऽर्थे साक्षिणमङ्गीकुरुते प्रमाणतया ॥ ३६

513) न च भगवतो ऽस्तु किंचन वञ्चनवचने निमित्तमित्युक्तम् ।
प्रत्यक्षेणागम्यं[1] तत्त्वागमनेन[2] निःशेषम् ॥ ३७

514) आप्तपरंपरया स्याद्ग्रन्थेनान्येन वचनसाम्येन ।
संदिग्धार्थे वचने क्वचन जिनोक्तत्वनिश्चयनम् ॥ ३८

515) धर्मास्तिकायमुख्यं[1] कथंचिदप्यस्तु किं तेन[2] ।
कृत्याकृत्यं चिन्त्यं सुचेतसा पुण्यपापादि ॥ ३९

जिस सूक्ष्म तत्त्व के विषय मे मुझ जैसे मन्दज्ञानी का अनुमान प्रवृत्त नही होता है, उसका निश्चय जिनवचनसे करना चाहिये । क्योकि वह यथार्थ वस्तुस्वरूप का दिखलानेवाला व वचनासे रहित है ॥ ३५ ॥

व्यवहारी जन भी सत्यवचन से सत्यवक्ता वादी का निश्चय करके सदिग्ध पदार्थ का निर्णय करने के लिये साक्षी को प्रमाण मानता है ॥ ३६ ॥

भगवान् जिनेन्द्रके वचनापूर्ण भाषण का कोई निमित्त नही रहा है - वचनापूर्ण भाषणका निमित्त जो कषाय भाव है वह उनका नष्ट हो चुका है, यह पूर्व मे कहा जा चुका है । इसीलिये उसे प्रमाणभूत मानकर जो समस्त वस्तुस्वरूप प्रत्यक्ष के द्वारा नही जाना जा सकता है उसका आगम से - उक्त जिनवचन से - निश्चय करना चाहिये ॥ ३७ ॥

सदिग्धार्थ विषयक वचन मे जिनोक्त तत्त्व का निश्चय कही आप्त परम्परासे, कही अन्य ग्रन्थसे तथा कही वचन की समानतासे होता है ॥ ३८ ॥

धर्मास्तिकाय आदि अतीन्द्रिय सूक्ष्म पदार्थ कैसे भी रहे, उनसे क्या सिद्ध होना है ? आत्महितैषी भव्य जीव को निर्मल अन्त करण से आचरणीय पुण्य कार्य का तथा परित्यजनीय पापकार्य का विचार करना चाहिये । अभिप्राय यह है कि तत्त्व की सूक्ष्मता और बुद्धि की मन्दता के कारण यदि अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान नही हो सकता है तो न सही । क्योकि, उससे अभीष्ट की सिद्धि मे कोई बाधा उपस्थित नही होती है । परन्तु आत्महित के साधनार्थ हेय व उपादेय का विचार करना ही चाहिये । क्योकि, उसके विना अभीष्ट प्रयोजन सिद्ध नही हो सकता है॥ ३९॥

---

३५) 1 D तयापि । ३७) 1 D प्रत्यक्षेण अग्राह्य वञ्चननिमित्तमागतम् 2 P तच्चागमनेन । ३९) 1 D जीवादिद्रव्य 2 D एकान्तेन ।

516) तत्रास्ति[1] कर्म चित्रं विचित्रफलसमुपलम्भतो ऽनुमितम् ।
जातं हेतोः सदृशान्न दृश्यते विसदृशं कार्यम् ॥ ४०

517) एकजनकादिजातौ स्त्रीपुंसौ यमलकौ प्रसाधयतः ।
भिदुरायुःसौभाग्यादिभागिनौ भेत्तृ तत्कर्म ॥ ४१

518) समे ऽपि व्यापारे पुरुषयुगलस्यामलधियः
समाने कालादौ सकलगुणसाम्ये ऽपि भवति ।
यदेकस्यानर्थो द्रविणनिचयो ऽन्यस्य सुखदो
विनिश्चेयं कर्म स्फुटतरमितो ऽस्तीत्यनुमितम्[1] ॥ ४२

519) दारिद्र्यं विदुषां[1] विपन्नयवतां[2] संपत्परा द्वेषिणां
वैधव्यं[3] च वधूजनस्य वयसि प्रोल्लासिपीनस्तने[4] ।
यत्प्रेयोविरहः स्थितिः सह खलैर्योगो ऽप्ययाद्[5]दारुणं
मुक्त्वा कर्म विचेतनं विकरुणं कश्चेननश्चेष्टते ॥ ४३

लोक मे चूँकि कर्म का सुख दु खादि रूप अनेक प्रकारका फल (कार्य) देखा जाता है, अत इससे उसकी विविध रूपता का अनुमान होता है। कारण यह कि किसी एक सदृश कारण से उत्पन्न विलक्षण कार्य नही देखा जाता है, किन्तु कारण के अनुरूप ही कार्य की उत्पत्ति देखी जाती है ॥ ४० ॥

एक माता-पिता से उत्पन्न युगल स्त्री-पुरुष आयु, सौभाग्य एव सुख दु.खादि की भिन्नताका अनुभव करते हुए अपने कर्म की भिन्नता को सिद्ध करते है ॥ ४१ ॥

किन्ही निर्मलवुद्धि (विचारशील) दो पुरुषो की क्रिया, काल आदि और अन्य सव गुणो की समानता के होने पर भी उन दोनो मे से एक की हानि और दूसरे को सुखप्रद धनसमूह का लाभ होता है। इससे कर्म के अस्तित्वका अनुमान होता है। इसीलिये यह स्पष्टतया समझ लेना चाहिये कि जीव जो भला वुरा आचरण करता है, तदनुसार उसके पुण्य-पापका उपार्जन होता है, जिससे उसे भविष्य मे सुख-दु ख को भोगना पडता है ॥ ४२ ॥

विद्वानो को दारिद्र्य, न्यायमार्ग से चलनेवाले सत्पुरुष को विपत्ति, शत्रुओ को उत्तम सपत्ति, सुदर और पुष्ट स्तनो के कारणभूत तारुण्य मे स्त्रीजनो को वैधव्य की प्राप्ति, प्रिय मित्रादिको का विरह, तथा दुष्टो के साथ सयोग, इस प्रकार से प्राणियो को जो अनुकूल व प्रतिकूल सामग्री प्राप्त होती है उसका कारण वह दुष्ट जड कर्म ही है। उस कर्म के विना भला कौनसा प्राणी प्रवृत्ति करता है ? उसके विरुद्ध कोई कुछ भी नही कर सकता है ॥ ४३ ॥

---

४०) 1 कृत्याकृत्ये पुण्यपापादौ, D कृत्याकृत्ये । ४२) 1 प्रमाणीकृतम् । ४३) 1 पण्डितानाम्. 2 D आपदा 3 रण्डत्वम् 4 उन्नत 5 बभूव ।

520) दौर्गत्यं[1] यदुदात्तचित्तसुधियो[2] व्याधिर्व्यथा भोगिनां
दौर्भाग्यं रमणीयरूपरमणीलोकस्य लक्ष्मीवताम् ।
तारुण्ये मरणं जितस्मरवपुःश्रीणां जरा श्रीमतां
नैवेदं समवत्स्यतां[3]विकरुणं[4] कर्माभविष्यन्न चेत् ॥ ४४

521) अनुगुणे[1] विगुणं विगुणेऽन्यथा[2] परिजने स्वजनेष्टजनादिकम् ।
भवति कर्मणि हन्त शरीरिणां नरपताविव पत्तिजनादिकम्[3] ॥ ४५

522) किंचाविवादविषयं विहाय लोकायतं[1] विषयलोलम् ।
कर्मण्येव मन्यन्ते सामान्येनास्तिकाः सर्वे ॥ ४६

523) संयमभाजो जन[1]मनितपूजन[2]भाजनं जना यशसाम् ।
दृश्यन्ते द्वन्द्वद्वयवियोगिनो[3] योगिनः[4] सुखिनः ॥ ४७

यदि निर्दय कर्म नही होता तो जिनका मन उदार और वुद्धि निर्मल है ऐसे पुरुषो को दारिद्रय नही प्राप्त होता, भोगी जन को रोग पीडा नही घेरती, सुदर रूपयुक्त रमणियो को दुर्भाग्य (पतिका वियोग आदि) नही प्राप्त होता, धनिको का तारुण्य मे मरण नही होता, तथा सुन्दरतासे कामदेव को जीतनेवाले श्रीमान् लोगो को वृद्धावस्था नही प्राप्त होती ॥ ४४ ॥

खेद की बात है कि कर्म के होने पर जिस प्रकार राजा के अनुकूल व प्रतिकूल रहते हुए उसके पादचारी सैनिक आदि प्रतिकूल व अनुकूल होते है, उसी प्रकार कर्मोदयवश प्राणियो के परिजन (सेवकजन) के अनुकूल होने पर उसके पुत्रादिक स्वजन और इष्ट मित्र आदि विगुण-प्रतिकूल – होते है तथा कभी पुत्रादिक स्वजन और इष्टमित्रादि के अनुकूल होने पर परिजन प्रतिकूल होते हैं ॥ ४५ ॥

विषयासक्त लोकायतिक – नास्तिक चार्वाक लोग – कर्म को नहीं मानते है । वह अपने वाद का विषय नही है । उनको छोडकर अन्य सव ही आस्तिक जन – आत्मा और परलोक को मानने वाले – सामान्य से कर्मो को मानते ही है ॥ ४६ ॥

सयमका परिपालन करनेवाले सत्पुरुष लोगो के द्वारा की गयी पूजा के और यश के पात्र होते हैं। जो योगीजन द्वन्द्व युगल से – आरम्भ व परिग्रहरूप क्लेशद्वय से – रहित हो चुके हैं, वे लोक मे सुखी देखे जाते हैं ॥ ४७ ॥

४४) 1 दरिद्रम्, D दुर्गति 2 वुद्धियुक्तस्य 3 P° समवत्स्यताद्विकरुणम्, D अस्थास्यत 4 निर्दय । ४५) 1 गुणयुक्ते 2 अनुगुणम्, D गुणरहिते परिजने सानुकूल भवति 3 पदातिजनादिकम् । ४६) नास्तिकमतान्तरितम् । ४७) 1 D° जोऽजनि. 2 P° जनितपूजना 3 कथभूतास्ते 4 के ते योगिन ।

524) आरम्भे संरम्भात्परिग्रहे चाग्रहाद्द्विधा द्वन्द्वः ।
तनुचित्तसंगतानां[1]मसंगतै[2]स्त्यक्तसंगानाम् ॥ ४८

525) रागादिदोषपूगा[1]पगमा[2]त्परमसुखसंगमः शमिनाम्[3] ।
आगमगदितो ऽनुमानसिद्धो विशुद्धबुद्धीनाम् ॥ ४९

526) अनुमीयते ऽत एव हि रागाभावः सदुपशमातिशये ।
संभावनया[1] दाह्याभाव इव हुताशनातिशये ॥ ५०

527) यो यस्येह विरोधी दृष्टस्तस्योदये तदितरस्य ।
नाशो ऽवश्यं वस्त्रे मालिन्यस्यैव शौक्ल्येन ॥ ५१

528) एवं सज्ज्ञानादेः प्रकर्षपर्यन्ततः क्षयो ऽत्यन्तम् ।
क्वचिदपि जीवे ऽविद्यातृष्णादेः संभवत्येव ॥ ५२

शरीर और मन से सगत – शरीरादि बाह्यपदार्थो मे अनुरक्त—जनो के आरम्भ विषयक प्रयत्न और परिग्रह विषयक आग्रह से – आसक्ति से – दो प्रकारका द्वन्द्व रहा करता है । किन्तु जो उस परिग्रह की ओरसे निर्ममत्व हो चुके हैं, उनके वह दो प्रकारका द्वन्द्व नही रहता है ॥ ४८ ॥

रागादिक दोषो के समूह के नष्ट हो जाने से निर्मल बुद्धि के धारक मुनिजनो को जो उत्कृष्ट सुख प्राप्त होता है उसका वर्णन आगम मे किया गया है । तथा वह अनुमान से भी सिद्ध है ॥ ४९॥

इसीलिये जिस प्रकार अग्नि के (उपशमकी) अधिकता मे इन्धन के अभाव की सभावना की जाती हैं, उसी प्रकार विद्यमान उपशम की अधिकता मे रागादि के अभाव का अनुमान किया जाता है ॥ ५० ॥

जो जिसका विरोधी होता है उसके वृद्धि मे अन्य का विनाश देखा जाता है । जैसे शुक्लता से – सफेदी की वृद्धि मे – मलिनता का विनाश ॥ ५१ ॥

इसी प्रकार से किसी जीव मे जब सम्यग्ज्ञानादिक गुणो का प्रकर्ष बढते बढते पूर्णावस्था को प्राप्त होता है, तब अविद्या (अज्ञान) व तृष्णा आदि का अतिशय विनाश उसके होता ही है ॥ ५२ ॥

---

४८) 1 कायमन प्रधानानाम् 2 द्वन्द्व अनिष्ट । ४९) 1 समूह 2 विनाशात् 3 पुन कथंभूतास्ते । ५०) 1 भाव्यतया ।

529) चिरतरकालीलीनं[1] कलधौतोपलमलमिव प्रयोगेण ।
झटिति विघटते जन्तोः[2] कर्म ज्ञानादियोगेन ॥ ५३

530) पापस्यापि विलोकयन्ति सुधियो लोकाः फलं दारुणं
चौराणां वधवन्धनं वहुविधं वित्तापहारादिकम् ।
जिह्वाच्छेदनभेदनाद्यपयशो लोके मृषाभाषिणां[1]
नानाकारनिकार[2]मङ्गविगमाद्य[3]न्याङ्गनासंगिनाम्[4] ॥ ५४

531) अर्हच्छ्रीचूडामणिकेवलिकाज्योतिरमलशास्त्रादेः ।
संवादिनो जिनोक्तादतीन्द्रियोऽप्यागमः सत्यः ॥ ५५

532) एवंविधसिद्धान्तादपि भगवान् साध्यते हि सर्वज्ञः ।
विप्रतिपत्तौ झटिति प्रकटं कूटस्य दुर्दुरूढस्य[1] ॥ ५६

533) अन्योन्याश्रयदूषणं न च भवेत्पूर्वोत्तरोत्सारितं
सर्वज्ञस्य निषेधने[1]ऽपि समतान्यैनाश्रयासिद्धता ।
भात्यन्तःकरणे च तत्र वदतान्मीमांसकस्तत्कथं
संतानेन विना वुधः स हि परान्विद्यात्कुतोऽनर्हतः ॥ ५७

जिस प्रकार दीर्घकाल से सश्लेष को प्राप्त हुआ सुवर्ण पाषाण का मैल प्रयोग से — अग्नि के तापसे — शीघ्र ही विलीन हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानादि के सवन्ध से प्राणी का दीर्घ काल से संवद्ध कर्म भी शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥ ५३ ॥

विद्वान् लोग पाप के भयानक फल को देखते ही है । जैसे — लोक मे चोरो को दुसरो के धन आदि के अपहरण से प्राप्त हुआ वहुत प्रकार का वध-वन्धन आदिका दुख, असत्य-भाषियो को जिव्हा का छेदन-भेदन आदि एव अपकीर्ति, परस्त्रीसेवियो को लिंगच्छेदनादिरूप अनेक प्रकारका अपकार ॥ ५४ ॥

श्रीजिनेश्वर ने कहे हुए सत्य ऐसे अर्हच्छ्रीचूडामणि, केवलिकाज्योतिरमलशास्त्र आदि निर्दोष शास्त्रो से अतीन्द्रिय आगम भी सत्य हैं। तात्पर्य — उपर्युक्त शास्त्रो की प्रतीति सत्यरूपा होनेसे जिनेश्वर के मुखसे जो दिव्य ध्वनि निकली थी वह सत्य है ऐसा अनुमान से सिद्ध होता है ॥ ५५ ॥

उपर्युक्त सिद्धान्त से भी भगवान् सर्वज्ञ की सिद्धि की जाती है । इससे भिन्न मत प्रकट करने पर (भिन्न मत-वाले का) असत्य दुर्नय झट से प्रकट हो जावेगा ॥ ५६ ॥

इस मे अन्योन्याश्रय दोष का सभव भी नही है । क्योकि इसका पहले ही उत्तर देकर

---

५३) 1 P °चिरकाला° 2 जीवस्य । ५४) 1 असत्यवादिनाम् 2 धिक्कार. 3 अङ्गच्छेदनादि. 4 परस्त्रीभोगिनाम् । ५६) 1 दुर्णयस्य । ५७) 1 D° निषेवने ।

534) ये चेच्छन्त्यपि नेच्छन्ति सर्वज्ञं मानसे सदा ।
तेषामपि स्फुरत्साक्षान्निराकार्यः कथं भवेत् ॥ ५८

535) इत्येवं मानतः सिद्धः सर्वज्ञो दोषवर्जितः ।
स[1] भव्यानुग्रहायैवं प्रतिपादयति श्रुतम् ॥ ५९

536) लिङ्गा[1]गमानपेक्षं किंचिदिदानीमृतं[2] वदेत् क्वचित् ।
एवं को ऽपि समस्तं साक्षात्कुर्वन्नहतकर्मा[3] ॥ ६०

537) नैवागमो ऽस्त्यमूलः संबन्धाग्रहणतो न लिङ्गमपि ।
तथ्यमतीन्द्रियमर्थं साक्षाद्विदितं जिनो वदति ॥ ६१

538) गिरां[1] विदन् दोषगुणौ कियन्तौ परोपकाराहित[2]सुप्रवृत्तिः ।
अन्यो ऽपि धर्मामृतधौतबुद्धिर्न वक्ति पूर्वापरसंविरुद्धम् ॥ ६२

निराकरण किया गया है। सर्वज्ञ भगवान् का निषेध करने के लिये दिया गया आश्रयासिद्ध नामक दोष अन्य आगम से समान है। यदि वह हृदय में प्रकाशित होता है, तो मीमांसक उसे नही कैसे कहेगा ? वह ज्ञानी सतान के विना अर्हतसे अन्य लोगो को कैसे जानेगा (?) ॥५७॥

(सर्वज्ञ को जानने की) जिनकी इच्छा है और जिनकी नही उन दोनो के भी मन मे प्रत्यक्ष रूपसे स्फुरित होनेवाले सर्वज्ञ का निषेध कैसे किया जा सकता है ? ॥ ५८ ॥

इस प्रकार प्रमाण से दोषरहित सर्वज्ञ सिद्ध होता है। वह भव्य जीवो का अनुग्रह करने के लिये ही श्रुत का प्रतिपादन करता है, अर्थात् भावश्रुत का प्ररूपण करता है ॥ ५९ ॥

जैसे कोई पुरुष लिंग और आगम की अपेक्षा के विना कुछ सत्यार्थ का प्रतिपादन करता है, वैसे ही जिसने समस्त कर्मों को नष्ट कर दिया है ऐसा कोई महात्मा संपूर्ण पदार्थों का साक्षात्कार करनेवाला है ॥ ६० ॥

अमूल आगम नही है। तथा विना सबन्ध ग्रहण किये लिंगज्ञान भी नही है। श्री जिनेश्वर अतीन्द्रिय पदार्थों को प्रत्यक्ष से यथार्थ जानकर उनका व्याख्यान करते है ॥ ६१ ॥

जो वचनो के कितने ही दोष और गुणो को जानता है, जिस की परोपकार मे उत्तम प्रवृत्ति है, तथा जिसकी बुद्धि धर्मरूप अमृत के द्वारा धो दी गयी है – निर्मल कर दी गई है – ऐसा अन्य भी – सर्वज्ञ से भिन्न अल्पज्ञ भी – पूर्वापर विरुद्ध वचन नही कहता है ॥ ६२ ॥

५९) 1 सर्वज्ञ 2 उपकाराय प्रसादाय वा । ६०) 1 D चिह्न 2 विना 3 D शुभकर्मा । ६२) 1 वाणीनाम्. 2 D रोपित ।

539) धर्मं विशुद्धमधिगच्छति[1] शुद्धबोधो यः श्रद्दधात्यविधुरो[2] विधिना विधत्ते[3] ।
संबोधयत्यबुधभव्यजनं भवाब्धेरुत्तारकः सकरुणः स गुरुर्गुणाढ्यः ॥ ६३

540) तथोक्तम् –
प्राज्ञः[1] प्राप्तसमस्तशास्त्रहृदयः[2] प्रव्यक्तलोकस्थितिः[3]
प्रास्ताशः[4] प्रतिभापरः[5] प्रशमवान्[6] प्रागेव दृष्टोत्तरः[7] ।
प्रायः प्रश्नसहः प्रभुः[8] परमनोहारी परानिन्दया
ब्रूयाद्धर्मकथां गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमिष्टाक्षरः[9] ॥ ६३*१

541) देवागमगुरुतत्त्वं परीक्षितं पण्डितैरुपादेयम् ।
तापाद्यैरिव काञ्चनमिह वञ्चनभीतचेतोभिः ॥ ६४

542) गुरुदेवयोः स्वरूपं निरूपितं प्रक्रमागतं[1] किमपि ।
आगमतत्त्वं प्रकृतं[2] समासतस्तत्[3]समाम्नातम्[4] ॥ ६५

जो निराकुल निर्मल ज्ञानी निर्दोष धर्म के स्वरूप को जानता है, उसके ऊपर श्रद्धान करता है, विधिपूर्वक उसका आचरण करता है, ज्ञानहीन भव्य जनो को उपदेश देता है, तथा जो दयार्द्र हो कर उनका ससार-समुद्र से उद्धार करता है, इत्यादि गुणो से युक्त महात्मा को गुरु कहा जाता है ॥ ६३ ॥ कहा भी है –

जो विद्वान् गणी – आचार्य – समस्त शास्त्रो के रहस्य का ज्ञाता, लोकव्यवहार से परिचित, नि स्पृह, प्रतिभा – नवीन नवीन तर्कणारूप बुद्धि – से सम्पन्न, शान्त, शका के पूर्व ही उसके समाधान का अन्वेषक, प्राय करके सब प्रकार के प्रश्नो को सहनेवाला – उनसे उद्विग्न न होनेवाला, प्रभावशाली, दूसरो के चित्त को आकर्षित करनेवाला, परनिन्दा से दूर, अनेक गुणो से विभूषित, तथा स्पष्ट व मधुर भाषण करनेवाला हो, वही धर्मकथा के कहने का अधिकारी – तत्त्व व्याख्याता – होता है ॥ ६३*१ ॥

जिस प्रकार मन मे अयथार्थताकी आशका करनेवाले ग्राहक यहाॅ सुवर्ण की तपाने आदि उपायो द्वारा परीक्षा कर के उसे ग्रहण किया करते है, उसी प्रकार विद्वानो को देव, आगम और गुरु के स्वरूप की परीक्षा कर के ही उन को ग्रहण करना चाहिये ॥ ६४ ॥

प्रकरण के अनुसार उन मे से गुरु और देवका कुछ स्वरूप पूर्व मे कहा जा चुका है। इस प्रकरण मे प्रकृत आगम का स्वरूप सक्षेप से कहा गया है ॥ ६५ ॥

---

६३) 1 गृह्णाति. 2 अहीन 3 धारयति । ६३*१) 1 प्रज्ञासयुक्त . 2 सर्वशास्त्रपारगत . 3 ज्ञात-लोकस्थिति 4 प्रकर्षेण निरस्ता आशा येनासौ प्रास्ताश आशारहित 5 बुद्धिमान्, D बुद्धिपर 6 उपशमयुक्त 7 D प्रथम उत्तरसमर्थ 8 D आचार्य . 9 D वि [व्य] क्ताक्षर । ६५) 1 पूर्वागत पूर्वप्रारब्धम् 2 पूर्वप्रारब्धम् 3 आगमतत्त्वम् 4 कथितम् ।

543) आगमाधिगमनीयमशेषं[1] निर्दिशन्ति खलु धर्मविशेषम् ।
आगमव्यपगमे[2] हि नियोगाज्जायते सकलधर्मविलोपः ॥ ६६

544) आलोकेन विना लोको मार्गं नालोकते यथा ।
विनागमेन धर्मार्थी धर्माध्वानं[1] जनस्तथा ॥ ६७

545) उच्छिद्यमानो यत्नेन धर्मानुच्छेदवाञ्छया ।
आगमः सति सामर्थ्ये रक्षणीयो विचक्षणैः ॥ ६८

546) श्रेष्ठबुद्धिनरवाहनादिभिर्लेखितं[1] सकलमेव शासनम् ।
पालितं परमतद्विधिर्यथाकारि[2] भव्यनिवहस्य दर्शितः ॥ ६९

547) श्रेयसा[1] क्षितिभुजाप्यनामिकाजन्मनि[2] श्रुतविधिर्व्यरच्यत[4] ।
तत्फलं च समलम्भि[5] विश्रुतं[6] दानतीर्थपरिवर्तनादिकम् ॥ ७०

सपूर्ण धर्म विशेष – श्रावक और मुनियो का मूल व उत्तर गुणादिरूप आचार तथा जीवादिक तत्त्वो का स्वरूप – आगम से जाना जाता है, ऐसा विद्वान कहते है । ऐसे आगम का लोप होने पर नियमसे समस्त धर्म का ही लोप सभव हे ॥ ६६ ॥

जिस प्रकार पथिक जन प्रकाश के विना अभीष्ट मार्ग को नही देख सकते हैं, उसी प्रकार धर्म के अभिलाषी जन उस आगम के विना धर्म के भी मार्ग को नही देख सकते हैं ॥ ६७ ॥

धर्म की परम्परा का नाश न हो, ऐसी अभिलाषा रख कर जिन विद्वानो मे उस आगम के सरक्षण करने का सामर्थ्य हे उन्हे नष्ट किये जानेवाले उस आगम का प्रयत्न पूर्वक रक्षण करना चाहिये ॥ ६८ ॥

श्रेष्ठ बुद्धि के धारक नरवाहन आदि राजाओ ने सपूर्ण जिनागम को लिखाया है तथा उसका सरक्षण भी किया है । साथ ही उन्हो ने भव्य समूह के लिये उस की उत्कृष्ट विधि को भी दिखलाया है । (नरवाहन राजा का दूसरा नाम भूतवली है । उन्हो ने श्री धरसेन आचार्य के पास आग्रायणीय पूर्वगत पचम वस्तु के चतुर्थ प्राभृत का अध्ययन किया और तदनन्तर उन्हो ने षट्खण्डागम की रचना की है) [विबुध श्रुतावतार] ॥ ६९ ॥

श्रेयान् राजा ने अनामिका नामक कन्या के भव मे श्रुतविधि नामक उपोषण व्रत (१५८ दिनो का) को किया था । उसका उसने दान तीर्थ प्रवृत्ति आदि रूप प्रसिद्ध फल भी प्राप्त किया था ॥ ७० ॥

---

६६) 1 D पठनीय 2 विनाशे । ६७) 1 धर्ममार्गम् । ६९) 1 नरवाहनादिभि समस्त आगम जयधवला महाधवलादि लिखापितम् 2 D कृत । ७०) 1 धर्मस्यापनवाञ्छया 2 निर्नामिकामवान्तरश्रुतविधि कृत 3 D श्रुतस्कन्धविधि . 4 रचित कृत . 5 प्राप्तम् 6 D विख्यात ।

548) संधार्याः सपरिच्छदा[1]ः श्रुतधराश्चित्रान्नपानादिना
लेख्यं पुस्तकजातमुत्तमधिया शस्तं च शस्तं[2] मुदा[3] ।
आत्मीयं हिमरश्मिमण्डलतले दत्त्वात्र नामामलं
नानाबन्धनवेष्टनादिविधिना संरक्षणीयं सदा ॥ ७१

549) द्रविणं साधारणमुपकरणीय[1]मथादरेण भरणीयम् ।
पुस्तकसंघादीनां निमित्तमापत्तिसंपत्तौ ॥ ७२

550) कुर्वाणा निर्वहणं धर्मस्यानिधनमित्थमिह धनिनः ।
बध्नन्त्यनुबन्धि शुभं निबन्धनं[1] बन्धनविनाशे ॥ ७३

551) तर्कव्याकरणाद्या विद्या न भवन्ति धर्मशास्त्राणि ।
निगदन्त्य[1]विदितजिनमतमिति जडमतयो जनाः केऽपि ॥ ७४

552) द्रव्यानुयोगः सकलानुयोगमध्ये प्रधानोऽभिदधे[1] सुधीभिः ।
तर्कप्रमाणं प्रणिगद्यते ऽसौ[2] सद्धर्मशास्त्रं ननु[3] दृष्टिवादः[4] ॥ ७५

निर्मलबुद्धि श्रावक को सपरिवार श्रुतज्ञानियो का भोजन-पानादि के द्वारा सरक्षण करना चाहिये । एव अपनी उत्तम बुद्धि से आनन्दपूर्वक उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शास्त्र समूह को लिखना चाहिये । तथा अपने निर्मल नाम को चन्द्रमण्डल के पृष्ठ पर दे कर अनेक बन्धन और वस्त्र वेष्टन आदि की विधि से उन शास्त्रो का सदा रक्षण करना चाहिये ॥ ७१ ॥

शास्त्र तथा मुनि व आर्यिका आदिरूप चार प्रकार के सघ आदि के ऊपर आपत्ति के आने पर उसके परिहार के लिये साधारण धन एव उपकार के योग्य उपकरण आदि को पुष्ट करना चाहिये – उनका दान करना चाहिये ॥ ७२ ॥

इस प्रकार से यहाँ धर्म का अखण्ड निर्वाह करने वाले धनिक जन व्यवधान रहित उस पुण्य कर्म को बाँधते है, जो पापबन्धका नाश करने मे समर्थ होता है ॥ ७३ ॥

कितने जडबुद्धि जन जिन भगवान् के अभिप्राय को न समझने के कारण यह कहते हैं कि तर्क, व्याकरण व ज्योतिष आदिक विद्याये धर्मशास्त्र नही है ॥ ७४ ॥

परन्तु उनका वैसा कहना सगत नही है, क्योकि, समस्त – चारो – अनुयोग मे द्रव्यानुयोग मुख्य है, ऐसा विद्वानो के द्वारा कहा गया है । दृष्टिवाद स्वरूप वह द्रव्यानुयोग तर्क प्रमाण को समीचीन धर्मशास्त्र कहता है ॥ ७५ ॥

---

७१) 1 परिवारा , D मुनय परिवारसहिता सधार्या . 2 D कथितम् 3 हर्षेण । ७२) 1 D त्यागे समानवृत्ति मेघवत् दातव्यम् । ७३) 1 D मोक्षकारणम् । ७४) 1 कथयन्ति । ७५) 1 कथित , D धारयामि 2 द्रव्यानुयोग . 3 D° ननु दृष्टि°. 4 D पुन कथ न धर्मवाद ।

553) गणिते[1] धर्मकथायां चरणे द्रव्ये भवेयुरनुयोगाः ।
व्याख्यातानां चतुर्णां तुर्यो[2] वर्यः[3] समाख्यातः ॥ ७६

554) स्वामी समन्तभद्रः श्रीमानकलङ्कदेव इत्याद्याः ।
तर्केण प्रमाणैरपि शासनमभ्युद्धरन्ति स्म ॥ ७७

555) मिथ्यादृष्टिश्रुतमपि सद्दृष्टिपरिग्रहा[1]त्समीचीनम् ।
ताम्रं रसानुविद्धं कम्रं[2] किमु काञ्चनं न संभवति ॥ ७८

556) दीप इव शब्दविद्या[1] परमात्मानं च दीपयत्युच्चैः ।
आत्मप्रकाशने ऽपि हि न तथा पुनरन्यशास्त्राणि[2] ॥ ७९

557) तदुक्तम्–
चन्द्रं चुचुम्बिषसि मूढ जिघृक्षसे ऽर्कं ।
द्यां[1] प्रोर्णुनूषसि[2] करेण सचन्द्रताराम् ॥
दोर्भ्यां[3] तितीर्षसि[4] समुद्रमगाधपारं ।
यच्छब्दशास्त्रमनधीत्य[5] विवक्षसे ऽर्थान्[6] ॥ ७९*१

गणित, धर्मकथा, चारित्र और द्रव्य इन चार को क्रमश विषय करने वाले चार अनुयोग है। इन कहे हुए चार अनुयोगो मे चौथा अनुयोग – द्रव्यानुयोग – श्रेष्ठ कहा गया है ॥ ७६ ॥

स्वामी समन्तभद्र और श्रीमान् अकलक देव आदि प्रमुख तार्किक आचार्यो ने तर्क से तथा अनुमानादि अन्य प्रमाणो से भी जिन शासन का उद्धार किया है ॥ ७७ ॥

सो ठीक भी है, क्योकि, मिथ्या दृष्टियो के द्वारा प्ररूपित श्रुत भी सम्यग्दृष्टियो के द्वारा स्वीकार करने पर समीचीन हो जाता है। पारद रससे सवद्ध तावा क्या मूल्यवान सुवर्ण नही वन जाता है ? ॥ ७८ ॥

जिस प्रकार शब्दविद्या (व्याकरण शास्त्र) दीपक के समान आत्मा और परमात्मा को भी प्रकाशित करती है, उस प्रकार अन्य शास्त्र – मिथ्यादृष्टि प्ररूपित श्रुत – केवल आत्मा को भी नही प्रकट करता है ॥ ७९ ॥ कहा भी है।

शब्द शास्त्र के अध्ययन के विना जो तुम पदार्थो का विवेचन करना चाहते हो, उससे हम ऐसा समझते है कि तुम चन्द्रका चुम्बन करना चाहते हो, सूर्य को ग्रहण करने की इच्छा करते हो, अपने हाथ से चन्द्र और ताराओ सहित आकाशको आच्छादित करने की इच्छा करते

७६) 1 लोकस्थितौ 2 द्रव्यानुयोग 3 P D प्रधान । ७८) 1 ग्रहणात्. 2 मनोज्ञम् । ७९) 1 द्रव्यश्रुतम् २ अन्यमिथ्यादृष्टिजनितानि । ७९*१) 1 आकाशम् 2 पण इच्छसि आकाशम्, D व्योम हस्तेन मापयसि 3 भुजाभ्या 4 तरितु वाञ्छसि, D तरितुमिच्छसि 5 P D अपठित्वा 6 पदार्थान् व्याख्यायसि।

558) व्याकरणालङ्कारच्छन्दःप्रमुखं जिनोदितं मुख्यम् ।
सुगतादिमतमपि स्यात्स्यादङ्कं स्वमतमकलङ्कम् ॥ ८०

559) मुनिमतमपि विज्ञातं[1] न पातकं तनुविरक्तचित्तानाम् ।
यत्[2]सर्वं ज्ञातव्यं कर्तव्यं न त्वकर्तव्यम् ॥ ८१

560) विज्ञाय किमपि हेयं किंचिदुपादेयमपरमपि दूष्यम् ।
तन्निखिलं खलु लेख्यं ज्ञेयं सर्वज्ञमतविज्ञैः ॥ ८२

561) ये लेखयन्ति सकलं सुधियो ऽनुयोगं
शब्दानुशासनमशेषमलङ्कृतीश्च[1] ।
छन्दांसि शास्त्रमपरं च परोपकार–
संपादनैकनिपुणाः पुरुषोत्तमास्ते ॥ ८३

हो । तथा अगाध व अपार समुद्र को अपने दोनो बाहुओ से तरने की इच्छा करते हो । (तात्पर्य यह कि जिस प्रकार चन्द्र का चुम्बन – स्पर्शन – आदि सर्वथा असभव है उसी प्रकार व्याकरण के अध्ययन के बिना पदार्थों का व्याख्यान भी सर्वथा असम्भव हैं) ॥७९*१ ॥

व्याकरण, अलकार व छन्द शास्त्र आदि जिनेश्वरकथित शास्त्र मुख्य है तथा बौद्ध आदि अन्य मत भी जब स्यात् पद से अकित अर्थात् स्याद्वाद से भूषित होते है तब वे भी स्वमत – जिनमत और निर्दोष होते है । (तात्पर्य – बौद्ध व नैयायिकादिको के शास्त्रो मे वस्तु का स्वरूप सर्वथा नित्यानित्यादि रूप से कहा गया है । यदि उसमे स्यात् पद को जोड दिया जावे तो वह भी अनेकान्तात्मक हो जाने से प्रमाणयुक्त होगा, तब उसे जैन मत कहने मे कुछ हर्ज – हानि नही है) ॥ ८० ॥

जिन सज्जनो का मन शरीर से विरक्त हो चुका है उनके लिये मुनि के मत का जानना भी पाप नही है । कारण यह कि जो भी कर्तव्य है उस सबको जान लेना योग्य है, किन्तु अकर्तव्य को जानना उचित नही है ।। ८१ ॥

जो विद्वान् सर्वज्ञ के मत से परिचित है उन्हे जो कुछ भी हेय है, जो कुछ उपादेय है और अन्य जो कुछ भी दूषण के योग्य है, उस सब ही ज्ञेय को जानकर लिखना चाहिये ॥८२॥

जो विद्वान् सपूर्ण अनुयोग को, सपूर्ण व्याकरण शास्त्र को, समस्त अलंकार शास्त्रको छन्द शास्त्र को और अन्य भी शास्त्र को लिखवाते है, उन्हे परोपकार करने मे अतिशय चतुर पुरुषोत्तम समझना चाहिये ॥ ८३ ॥

---

८१) 1 P D विज्ञानवम् 2 यत कारणात् । ८३) 1 D अलकारान् ।

562) ते धन्या धनिनस्त एव भुवने ते कीर्तिपात्रं परं
तेषां जन्म कृतार्थमर्थनिवहं ते चावहन्त्यन्वहम्[1][2] ।
ते जीवन्तु चिरं नराः सुचरिता जैनं शुभं शासनं
ये मज्जद्गुरुदुःखमाम्बुधिपयस्यभ्युद्धरन्ति स्थिराः ॥ ८४
563) किं किं तैर्न कृतं न किं प्रवहितं[1] पापं प्रदत्तं न किं
के ऽपाया[2] न निवारितास्तनुमतां[3] मोहार्णवे[4] मज्जताम्[5] ।
नो पुण्यं किमुपार्जितं किमु यशस्तारं[6] न विस्फारितं
सत्कल्याणकलापकारणमिदं यैः शासनं लेखितम्[7] ॥ ८५
564) निक्षिप्ता वसतौ सतां क्षितिपतेः संपत्प्रमोदास्पदं
भाण्डागारितमामरं[1] स्थिरतरं श्रेष्ठं गरिष्ठं पदम् ।
सत्यं कारितमक्षयं शिवसुखं दुःखाय दत्तं जलं
धन्यैस्तैः स्वधनैरलेखि[2] निखिलं यैर्वाङ्मयं निर्मलम् ॥ ८६
इति सप्तमोऽवसरः ॥ ७ ॥ इति अवसरद्वयेन ज्ञानदानवृष्टिः ॥

जो स्थिर विद्वान् महान् दु खमाकालरूप समुद्र के जल मे डूवते हुए जिनेश्वर के उत्तम शासन का उद्धार करते हैं वे धन्य है, वे ही धनिक हैं, वे ही उत्कृष्ट कीर्ति के पात्र है, उनका जन्म कृतार्थ है तथा उन को प्रतिदिन धन समूह की प्राप्ति होती है । उत्तम आचार के धारक वे पुरुष दीर्घ काल तक जीवित रहे ॥ ८४ ॥

जिन्होने उत्तम कल्याण समूह के कारणभूत इस आगम को लिखवाया है, उन्होंने कौन कौन से शुभ कार्य नही किये है, कौन कौन से पाप नष्ट नही किये है, कौनसा दान नही दिया है, मोहरूप समुद्र मे डूवते हुए प्राणियो के कौनसे सकटो को दूर नही किया है, कौन सा पुण्य प्राप्त नही किया है, तथा किस निर्मल यश को लोक मे नही फैलाया है ? (अर्थात् उन्होने सव ही उत्तम कार्यो को कर लिया है तथा चिर सचित पाप कर्म को भी नष्ट कर डाला है । इस से उनका निर्मल यश भी लोक मे फैला है) ॥ ८५ ॥

जिन्होने अपने धन के द्वारा समस्त निर्मल आगम को लिखवाया है उन भाग्यशाली महापुरुषोंने हर्ष की कारणभूत राजा की सपत्ति को सज्जनो के घर मे रख दिया है – अर्थात् उसके पढने से सत्पुरुषो को श्रेष्ठ राज्यलक्ष्मी प्राप्त हो सकती है । अतिशय स्थिर, श्रेष्ठ व गौरवशाली देवो सवन्धी पद को— इन्द्रादि की विभूति को — भाण्डागार मे अवस्थित कर लिया है । अविनश्वर मोक्षसुख को सत्यकार – वयाना – देकर अपने अधीन कर लिया है । तथा दु.ख को जलाजलि दे दी है – उसे सर्वदा के लिये नष्ट कर दिया है ॥ ८६ ॥

इस प्रकार सातवाँ अवसर पूरा हुआ ॥ ७ ॥ इस प्रकार इन दो (६–७) अवसरो के द्वारा ज्ञानदान के फलका व्याख्यान किया ।

८४) 1 D °वहन्त्वेन्वह°, रक्षन्तु 2 प्रतिदिनम्, D अनवर्त[अनवरत] 3 D दु खमकाल । ८५) 1 P D ° प्रविहतम्, किं किं पाप प्रकर्षेण विशेषेण न हतम्, D विनाशितम् 2 उपद्रवा विनाशा 3 ससारिणा जीवानाम्, D जीवाना 4 D मोहसमुद्रे 5 D ब्रुडताम् 6 निर्मल उज्ज्वल वा. 7 D लिखापितम् । ८६) 1 दैव पदम् 2 D लिखितम् ।

[८. अष्टमो ऽवसरः]

[औपधदानफलम्]

565) ओपधांहतिरितो[1][2] निवर्ण्यते तस्य वत्सलजनाग्रवर्तिनः ।
ईक्षते ऽक्षयसुखं[3] य एव ना[4] नीरुजास्पदनिवन्धनं धनम् ॥ १

566) जीवितार्थमभयस्य तद्यथा दानमिष्टमशनावबोधयोः ।
भेपजस्य च तदर्थमीरित तद्विना[1] ननु दया विदूयते[2] ॥ २

567) यस्माद्व्याधिग्लपितवपुषं[1] धर्म्यहर्म्यं हि संघं
रत्न यद्वद्विगलितधिया चूर्ण्यमानं कुतश्चित् ।
आसक्तश्चेन्मदवशतयोपेक्षते ऽधर्मकल्पो
ऽवैयावृत्त्याद्द्वयमपि महद्धर्म[2]मत्युत्ससर्ज[3] ॥ ३

अब यहाँ से वत्सल जन के मध्य मे प्रमुखता को प्राप्त पुरुष के लिये औषध दान का वर्णन किया जाता है । जो पुरुष इस दान को देता है वह अक्षय सुख को देखता है। यह औषध-दान नीरोगता का कारणभूत धन है ॥ १ ॥

जिस प्रकार जीवित–प्राणधारण–के लिये अभय, आहार और ज्ञानका दान अभीष्ट है, उसी प्रकार उस जीवित के लिये औषध का भी वह दान कहा गया है। क्योकि, उसके विना निश्चय से दया अधूरी रहती है ॥ २ ॥

कारण यह कि जो विपयासक्त हो कर अभिमान के वशीभूत होता हुआ यदि किसी नष्टवुद्धि – मूर्ख के द्वारा किसी कारण से चूर्ण किये जानेवाले रत्न के समान रोग से ग्रस्त शरीरवाले ऐसे धर्म के निवासस्थानभूत सघ की उपेक्षा करता है तो वह अधर्मकल्प – पापिष्ठ के समान – मनुष्य वैयावृत्त्य न करनेसे महान् धर्म को (और सघ को) भी नष्ट करता है ॥ ३ ॥

१) 1 ओपधाहृतिरभयदानम् "विश्राणन वितरण स्पर्शन प्रतिपादनम । प्रदेशन निर्वपनमुपसर्जन... महतिरित्यमर " 2 D ज्ञानदानानन्तरम् 3 D°ईक्ष्यतिक्षयसखम्°, D विनाशमित्रम् 4 गृहस्थ, D पुरुष । २) 1 अभ यदान 2 हीना भवति, विनश्यते । ३) 1 D कारणात् 2 P D महाधर्म 3 D विनाशित ।

568) त्यक्ते तत्र[1] निरन्तरं परिहृतं तीर्थंगिनां[2] शासनं
संसारोदधिलङ्घनोत्सुकजगत्पोतायमानं सदा ।
तस्मात् षोडशकारणेषु पठितं चाभ्यन्तरं तत्तपो[3]
ग्लानाभ्युद्धरणं च कीर्तिकरणं धर्मप्रियैरर्ज्यताम्[4] ॥ ४

569) औदारिकेणापघनेन[1] नूनं शक्यो विधातुं[2] सकलोऽपि धर्मः ।
तत्[3]सर्वरोगैकसखं सदैव नैवान्यथा[4] तत्[5]प्रतिपाल्यमस्ति ॥ ५

570) रुजासु यावत्क्षमते तदौषधैः परैश्च पथ्यैर्नितरां[1] प्रपाल्यते ।
उपेक्ष्यते जातु[2] न तावदाश्रमैः[3] शरीरमाद्यं[4] खलु धर्मसाधनम् ॥ ६

571) रुजां सहेतापि निजोचितां वपुर्न वज्रकायैकसहां[1] तदीरितम् ।
पदं सहेत भ्रमरस्य पेलवं[2] शिरीषपुष्पं न पुनः पतत्रिणः[3] ॥ ७

इस प्रकार उस महाधर्म स्वरूप वैयावृत्य के निरन्तर छोड देने पर उसने जो तीर्थंकरो का शासन – उपदिष्ट वस्तुस्वरुप – संसाररूप समुद्र के लाघने मे – उसके पार होने मे– उत्सुक विश्व के लिये सदा नाव के समान है उसे भी छोड दिया, ऐसा समझना चाहिये । यही कारण है जो उक्त वैयावृत्य को तीर्थंकर प्रकृति के बन्ध की कारणभूत दर्शनविशुद्धि आदि सोलह भावनाओ के मध्य मे पढा गया है – निर्दिष्ट किया गया है । अभ्यन्तर तप के अन्तर्गत वह वैयावृत्य रोगी साधुओका उद्धार करने वाला एवं कीर्ति के प्रसार का कारण है । इसलिये धर्मानुरागी जनो को उसका उपार्जन करना चाहिये ॥ ४ ॥

औदारिक शरीर से निश्चयतः संपूर्ण धर्म का पालन करना शक्य है । वह शरीर सदा सर्व रोगोका अनुपम मित्र है । यही कारण है जो उसके संरक्षण की आवश्यकता होती है । अन्यथा उसके रक्षण की आवश्यकता ही नही थी ॥ ५ ॥

जबतक वह शरीर रोगसे मुक्त होने के योग्य है तबतक औषध और पथ्य से उसका पालन जरूर करना चाहिये । किसी भी आश्रम मे रहनेवाले उसकी उपेक्षा नही करते । क्योकि शरीर धर्म का प्रमुख साधन है ॥ ६ ॥

शरीर अपने योग्य रोग को ही सह सकता है, वह वज्रसमान दृढ शरीर के द्वारा सह सकने योग्य रोग को ठीक नही कहा है । ठीक है – कोमल शिरीष कुसुम भ्रमर के चरण को ही सह सकता है, परन्तु वह पक्षी के पद के भारको नहीं सह सकता है ॥ ७ ॥

---

४) P D 1 वैयावृत्ये 2 तीर्थंकराणाम् 3 वैयावृत्यम् 4 उपार्जनीयम् । ५) 1 P D शरीरेण. 2 कर्तुम्. 3 औदरिक शरीरम्. 4 औषधदानेन विना 5 औदरिकशरीरस्य । ६) 1 D अतिशयेन. 2 कदाचित्. 3 श्रावकैः, D भव्यैः 4 औदरिक शरीरम् ७) 1 D वज्रकायैकसहा रुजा प्रति तच्छरीरं न ईरितम् 2 सूक्ष्मं, कोमलम् 3 पक्षिणः .

572) परीषहाणां सहनं मुनीनां यथा हि धर्मो गृहिणां तथैव ।
योग्योपयोगस्य विहायिनाख्य[1] द्वय द्वयेषां[2] द्वयसौख्यकारी ॥ ८

573) प्रतिदिवससमुद्यत्क्षुद्व्यथावारणार्थ-[1]
मशनमिव[2] नियोज्य भेषज चापि तद्वत् ।
रुगुपशमनिमित्त कामसग्रामधावद्
विदितविजयभाजां संयतानां प्रपुष्ट्यै ॥ ९

574) यथा कतकसयोगात्समल निर्मल जलम् ।
कार्यार्थिभिः क्रियेतैव योगिकायो ऽपि भेषजैः ॥ १०

575) रोगैर्हिमैरिव[1] सरस्सु[2] सरोरुहाणि[3]
ग्लायत्सु[4] तीर्थगुरुहेतुषु संयतेषु ।
म्लायन्ति तीर्थचरणानि[5] ततो[6] ऽवनाय[7]
तेषां तु भेषजमनेकविध प्रदेयम् ॥ ११

जैसे परीषहोका सहना मुनियोका धर्म है वैसे ही उन के लिये योग्य उपयोगी औषध आदि का देना यह गृहस्थो का भी धर्म है । इस प्रकार ये दोनो धर्म दोनो के लिये इह-परलोक मे सुखदायक है ॥ ८ ॥

काम के साथ युद्ध करने के लिये दौड कर निश्चित ही विजय को प्राप्त करने वाले संयमी जनो के पोषणार्थ जिस प्रकार प्रतिदिन उत्पन्न होनेवाली उनकी भूख की पीडा के दूर करने के लिये आहार की योजना की जाती है, उसी प्रकार उनके रोग की वाधा दूर करने के लिये औषध की भी योजना करना योग्य है ॥ ९ ॥

जिस प्रकार कार्यो की अभिलाषा रखनेवाले मनुष्य मलिन जल को निर्मली फल के सयोग से निर्मल कर लिया करते है, उसी प्रकार मुनिजन के (रुग्ण) शरीर को औषध के सयोग से नीरोग कर देना भी योग्य है ॥ १० ॥

जिस प्रकार तुषार से तालावो मे कमल मुरझा जाते है उसी प्रकार तीर्थप्रवृत्ति के प्रवल हेतुभूत सयमी जनो मे रोगो के कारण तीर्थाचरण – व्रताचरण – मुरझा जाते है – नष्ट-प्राय हो जाते है । इसीलिये उनके सरक्षण के लिये उन्हे अनेक प्रकारकी औषधि को देना चाहिये ॥ ११ ॥

---

८) 1 दानम्, D दानाख्यम् 2 यतीना गृहस्थानाम् 3 इहलोकपरलोक । ९) 1 भूख 2 आहारम् । ११) 1 D प्रालेयै. 2 P D सरोवरेषु 3 PD कमलानि 4 ग्लानेषु, D म्लानेषु सत्सु 5 धर्मव्रतनियमसयमश्रुतज्ञानपठनपाठनव्याख्यानसम्यग्दर्शनवृद्धिकारणादि आचरणानि, D धर्मव्रतनियमसयमानि आचरणानि 6 ततस्तेषामाचरणाना रक्षणार्थं तेषा तु यतीना भेषज नानाप्रकार देयम् 7 रक्षणस्य ।

576) जल्पन्ति केचित्समयानभिज्ञा[1] न भेषजादेः फलदायि दानम् ।
कामादिदोषोदयकारणत्वादारम्भजत्वात्तदनर्थकारि ॥ १२

577) पापधीप्रसरवारण[1] दृढं दुर्विदग्धजन[2]चित्तचोरणम् ।
उत्तरं किमपि रच्यते मया सूरिदेवनिवहस्य विश्रुतम् ॥ १३

578) ससारदोपनिचयप्रतिवीक्षणेन
नश्यन्ति योगिनिवहस्य तदुत्थदोषाः[1] ।
व्याघ्रावलोकनभयादिव भुक्तपीत
याति[2] क्षय[3] क्षणत एव पशुव्रजस्य[4] ॥ १४

579) जायन्ते यदि मन्मथाद्यवगुणा[1]स्तिष्ठन्ति ते[2] नो चिर
सम्यग्ज्ञानतपःप्रभावविलसद्योगीन्द्रचेतोभुवि[3] ।
उद्यच्चण्डरुचि[4]प्रतापविभिता[5] घूका[6] वराका यथा
संतप्ते[7] नकुलः[8] स्थितं[9] च सरितां पूरे[10] यथा मूत्रितम्[11] ॥ १५

जैनशास्त्र को न जाननेवाले कितने ही जन ऐसा कहते हैं कि औषधि आदिका देना फलदायक नही है । क्योकि वह कामादि दोषो का हेतु है । तथा चूँकि वह आरम्भ से उत्पन्न होता है इसलिये अनर्थकारक भी है ॥ १२ ॥

ग्रन्थकार कहते हैं कि मैं इस आशका का ऐसा कुछ सुदृढ उत्तर रचता हूँ जो पापबुद्धि के फैलाव को रोकनेवाला, दुर्बुद्धि जनो के अन्त करण को चुरानेवाला व आचार्यपरम्परा मे प्रसिद्ध होगा ॥ १३ ॥

जिस प्रकार व्याघ्र के देखने के भय से पशुसमूह का खाया पीया सब क्षणभर मे ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ससारसबन्धी दोषसमूह के निरन्तर देखने से साधुसमूह के औषधि आदि से उत्पन्न वे कामादि सब दोष शीघ्र नष्ट हो जाते हैं । (अतएव उक्त दोषो की आशंका से औषधि आदि के दान को निरर्थक बतलाना युक्तिसगत नही है) ॥ १४ ॥

जिस प्रकार उदित हुए प्रचण्ड सूर्य के प्रताप से भयभीत बेचारे उल्लू दीर्घकाल तक नही रहते हैं, सन्तप्त स्थान मे नेवला दीर्घकालतक अवस्थित नही रहता है, तथा नदियो के प्रवाह मे मूत्रजल दीर्घकाल तक नही रहता है – शीघ्र ही बह जाता है – उसी प्रकार सम्य-

१२) 1 समयरहिता । १३) 1 D निवारण 2 दुष्टज्ञानिन । १४) 1 कामोत्था भेषजाहारादिर्वा दोषा . 2 D गच्छति 3 D नाश 4 D पशुसमूहस्य । १५) 1 दोषा . 2 अवगुणा दोषा 3 D पृथिव्याम् 4 सूर्य 5 भयभीता 6 P D उलूका 7 D सूर्येण 8 सर्पारि 9 स्थित चिर तिष्ठति न, D निजस्थानं 10 स्थलरेणुपूरमध्ये । 11 मूत्रित चिर न तिष्ठति ।

580) दोषा भविष्यन्ति यतीश्वराणां तैर्भेषजैः पुष्टिमतांमितीदम् ।
ज्ञानं कुतः प्रत्युत मोक्षलक्ष्मीं ते साधयिष्यन्त्यचिरेण किं च ।। १६

581) ब्रह्माण्डशुद्धिरेतेन कुचोद्येन चिकीर्षिता ।
समग्राश्रमसद्दानव्रतजीवितराक्षसी ।। १७

582) तदुक्तम् –
सूक्ष्मेक्षिका तु यद्यत्र क्रियते प्रथमोद्यमे ।
असौ सकलकर्तव्यविप्रलोपाय कल्प्यते ।। १७*१

583) महास्तिकैस्तत्सकलैरयीष्टं वपूष्यवद्भिः किल नास्तिकैश्च ।
ततो ऽपरैर्देयमिति प्रसिद्धं महाजनो येन गतः स पन्थाः ।।१८

ज्ञान के तथा तपश्चरण के प्रभाव से सुशोभित मुनीन्द्र जन के अन्त करणरूप भूमि मे यदि वे कामादि दोष उत्पन्न भी होते है, तो वे दीर्घकाल नही रह सकते है ।। १५ ।।

उन औषधियो के द्वारा पुष्ट हुए मुनीश्वरो के दोष उत्पन्न होते है, ऐसा ज्ञान आपको कहाँ से हुआ ? कारण कि वे मुनीन्द्र तो इसके विपरीत शीघ्र ही मोक्षलक्ष्मी को सिद्ध करनेवाले हैं ।। १६ ।।

शकाकारने ऐसी कुशका के द्वारा उस लोकशुद्धि के करने की इच्छा की है जो कि समस्त आश्रमो, समीचीन दान एव व्रतो के जीवित को नष्ट करने के लिये राक्षसी के समान है – उन सब को समूल नष्ट करनेवाली हे ।। १७ ।। सो ही कहा है–

यदि यहाँ प्रथम प्रयत्न मे ही सूक्ष्मता से विचार किया जाता है, तो वह सब ही करने योग्य कार्यो के विनाश के लिये होगा । अभिप्राय यह है कि दानादि मे प्रवृत्त होना यह धर्माचरण की प्रथम अवस्था है । इसलिये यदि इसके विषय मे भी इतनी गहराई से विचार किया जाता है, तो इस से आगे का सब ही धर्म का मार्ग नष्ट हो जावेगा ।। १७*१ ।।

जो अतिशय आस्तिक हैं उन सभी को यह दानादि रूप सत्प्रवृत्ति अभीष्ट है । तथा शरीर की रक्षा करनेवाले – जो अन्य नास्तिक जन है वे भी कहते है कि दान देना चाहिये । जिस मार्ग से महापुरुष जाते हैं – जैसा वे आचरण करते है – उसी मार्ग को समीचीन समझकर ग्रहण करना चाहिये, यह वाक्य प्रसिद्ध भी है ।। १८ ।।

---

१६) 1 यतीनाम् 2 P D अधिका । १७) 1 कुत्सिताक्षेपेणाद्येन, D कुत्सिताक्षेपेण । १७*१) 1 D दृष्टि । १८) 1 रक्षद्भिः ।

584) श्रीधर्मनामनगरे च महत्तरेण[1]
धर्मप्रियक्षितिपतेः सुपरीक्षितश्च ।
क्षीरान्नमुख्यमशनं मदनादिहेतु-
स्त्यक्त्वा तपोधिनिवहो हि महेरकेण[2] ॥१९

585) राजा तु ज्ञातवृत्तान्तः क्षीरान्नाद्यमदीदपत्[1] ।
मारा[2]द्यर्थं न तेषां तं[3]न्न गुणार्थं महेरकम् ॥ २० । युग्मम् ।

586) नाहारभेषजाद्यं प्रायो मीनध्वजादिदोषार्थम्[1] ।
आहारभी[2]परिग्रहमैथुनसंज्ञाः स्वभावजा यस्मात् ॥ २१

587) न हि स्वार्थं समुद्दिश्य प्रतिगृह्णन्ति साधवः ।
दातुरेवोपकाराय गृह्णन्ति सुसमाहिताः[1] ॥ २२

588) शिवधर्मे तदुक्तम् –
सिंहो बली हरिणशूकरमांसभक्षी
वर्षात् प्रियां प्रभजते हि किलैकवारम् ।
पारावतः खरशिला[1]कणभक्षणेन
कामी भवत्यनुदिनं बत को ऽत्र हेतुः ॥ २२*१

श्रीधर्मनामक नगर मे धर्मप्रिय नामक राजा के महेरक नामक महत्तर (प्रधान) ने खीर आदिका आहार कामादिविकारका कारण है, ऐसा समझकर उस के दान का त्याग करके तपस्वि समूह की परीक्षा की । परन्तु राजा को जब यह ज्ञात हुआ तब उसने महेरक से उक्त खीर आदि को तपस्वियो के लिये दिलवाया । ये खीर आदि भोज्य पदार्थ उनके न कामादि विकार के लिये होते है और न लाभ के लिये भी होते है, ऐसा राजाने कहा ॥ १९–२० ॥

आहार और ओषध आदि प्रायः कामविकारादि दोष के कारण नही है । कारण कि आहार, भय, परिग्रह और मैथुन ये चार सज्ञायें (अभिलाषायें) स्वाभाविक है ॥ २१ ॥

मुनि स्वार्थ के उद्देश से आहार को नही ग्रहण करते है, किन्तु वे समाधि अथवा मूलगुणो आदि मे तत्पर रहकर दाता के ऊपर उपकार करने के लिये ही उसे ग्रहण करते है ॥ २२ ॥ शिवधर्म मे कहा गया है –

हरिण और शूकर के मास को खानेवाला वलवान सिंह वर्ष मे एक वार ही सिंहिनी के साथ सभोग करता है । परन्तु खेद है कि कबूतर तीक्ष्ण शिलाओ के कणो (ककडो) के भक्षण से प्रतिदिन काम से युक्त होता है, इसमे क्या कारण है ? ॥ २२*१ ॥

---

१९) 1 PD मन्त्रिणा श्रेष्ठिना वा 2 माहिगी तया, नीरसेन भुक्त [?] । २०) 1 दापयामास 2 कामादि 3 क्षीरान्नम् । २१) 1 कामादिदोषार्थम्, D कन्दर्प 2 भयम् । २२) 1 D सावधाना. । २२*१) 1 काकर पाथर [?] ।

589) संपद्यते च कश्चिद्दोषो यदि लेशतो महामुनिषु ।
अज्ञानविलासो ऽसौ सुचेतसा चैवमालोच्यम् ॥ २३

590) जातो[1] महर्षिनिवहेषु तपो ऽमलेषु
चन्द्राङ्ककल्प[2]मलमोक्षणवर्जितो ऽपि ।
आलोकते[3] पिबति नैव चकोरवं[4]च्च
पीयूषमोचिकरकल्प[5]गुणांस्तदीयान् ॥ २४

591) प्रसृतैर्गुणैरनेकैर्व्याप्तासु तपोभृतां तरां तनुषु ।
अवकाशं न लभन्ते दोषा घूका इव दिनेषु ॥ २५

592) तदुक्तम्--
शमसुखशीलितमनसामशनमपि द्वेषमेति किमु कामाः[1] ।
स्थलमपि दहति झषाणां[2] किमत्र पुनरङ्गमङ्गाराः ॥ २५*१

यदि महामुनियो मे कुछ थोडा-सा दोष उत्पन्न होता है, तो वह अज्ञान का विलास है, ऐसा विचारशील मनुष्य को विचार करना चाहिये ॥ २३ ॥

तप से निर्मल महर्षियो के समूह मे चन्द्र के कलक समान बाहर नही फेक देनेवाला दोष यद्यपि उत्पन्न हो गया तो भी चकोर पक्षी जैसे चन्द्र के कलक को न देखकर, अमृत को बाहेर छोडने वाली उसकी किरणो को ही ग्रहण करता है, वैसे महामुनियो के अमृतसमान गुण को व्रती ग्रहण करे ॥ २४ ॥

विस्तार को प्राप्त हुए अनेक गुणो से व्याप्त तपस्वियो के शरीर मे दोष इस प्रकार से स्थान को प्राप्त नही कर पाते जिस प्रकार कि उल्लू दिन मे अवकाश को नही प्राप्त कर पाते ॥ २५ ॥ कहा भी है -

जिन साधुओं का मन शातिसुख से समभ्यस्त है उन को जव आहार भी अप्रिय लगता है, तव भला उन्हे काम – विषय भोगादिक – क्या प्रिय लग सकते है ? कदापि नही । ठीक है— मछलियो के शरीर को जव पृथ्वी भी सतप्त करती है तव फिर महान् अगार का तो कहना ही क्या है ॥ २५*१ ॥

---

२४) 1 D जात 2 सदृशदोष, D चन्द्रकलङ्कवत् 3 D तथा उत्तमजनाः गुणान् आलोकयन्ति नतु गृह्णन्ति. 4 D यथा चकोर विषपान न करोति अमृत पिबति 5 सदृश । २५*१) 1 P D अभिलाषा 2 P D मत्स्यानाम् ।

593) आरम्भजत्वमपि यद्गदितं तु तत्र
वच्मो वयं ननु[1] निराक्रियते ऽत्र[2] हिंसा ।
आरम्भतो ऽपि न हि यत्नवतां समस्ति[3]
सन्तस्ततो वितरणे[4] सततं[5] यतन्ताम्[6] ॥ २६

594) आरम्भतो यदि कुतो ऽप्युदयेत हिंसा
बन्धश्चिरं स्थितिमुपैति न सो ऽसुमत्सु[1] ।
सद्दर्शनेषु नयनेष्विव रेणुजात–
मित्यादिकं प्रवचने सविशेषमुक्तम् ॥ २७

595) संघस्य निरारम्भा मुनयो ऽपि चिकित्सितं[1] वितन्वन्ति ।
किमुतान्ये किंचान्यत्प्राणावायोक्तिरपरथा[2] विफला ॥ २८

शकाकार ने जो यह भी कहा है कि, दान चूंकि आरम्भजनित है, अतएव वह हिंसा का कारण होने से हेय है । उसके उत्तर मे हम कहते हैं व निश्चित ही उस हिंसा का निराकरण करते है। जो प्रयत्नवान् पुरुष सावधानी से आरम्भकार्यको किया करते हैं वे आरभ से भी उस हिंसा दोप के भागी नही होते है । इसीलिये सत्पुरुषो को निरन्तर उस दान के विषय मे प्रयत्न करना चाहिये ॥ २६ ॥

यदि किसी आरभ से हिंसा उत्पन्न होती है तो सम्यग्दृष्टि प्राणियो मे उससे उत्पन्न हुआ कर्म का बन्ध दीर्घ काल तक इस प्रकार नही स्थित रहता जिस प्रकार कि निर्मल नेत्रोवाले प्राणियो के नेत्रो मे गया हुआ धूलिका कण दीर्घ काल तक स्थित नही रहता, ऐसा प्रवचन मे विशेषता पूर्वक कहा गया है ॥ २७ ॥

आरभत्यागी मुनि भी सघ की चिकित्सा करते हैं अर्थात् रोग की परीक्षा कर के तदनुकूल औषधादिक की योजना करते हैं । फिर भला गृहस्थो के विषय मे तो कहना ही क्या है – उन्हें तो वह करना ही चाहिये । दूसरे यदि ऐसा न माना जाय तो फिर प्राणावायपूर्व का विवेचन सव विफल होगा – प्राणावायपूर्व मे जो सपूर्ण चिकित्सा विधि का सविस्तर वर्णन है वह व्यर्थ सिद्ध होगा ॥ २८ ॥

---

२६) 1 D भो 2 D दाने 3 P°समास्ति° 4 दाने 5 निरन्तरम् 6 प्रयत्न कुरुताम् । २७) 1 प्राणिषु । २८) 1 D ऊ [औ]षध 2 D आत्मीया उक्तिर्विफला निषेधने ।

596) वचो न वन्ध्यं[1] वचनेश्वराणां[2] परार्थनिर्वर्तितवाङ्मयानाम्[3] ।
यथा तथा नैव वृथा यथाम्भो[4] जीमूतमुक्तं[5] धरणौ[6] सदापि ॥ २९

597) श्रीपद्मनाभ[1]जनने[2] गुरुभक्तिभाजा धर्मप्रतापयशसां सतताश्रयेण ।
चन्द्रप्रभेण[3] गुणिनां गदखेदितानां[4] दिव्यौषधादिभिरुपास्ति[5]रकारि[6] नित्यम् ॥

598) एतच्चोपलक्षणम् –
वैयावृत्त्यं सर्वसर्वज्ञदेवैर्भक्त्याकारि प्राग्भवे सयतानाम् ।
व्याधिव्रातैर्ग्लानितानां यथावत् तत्संपन्नं[1] तीर्थकृद्गोत्रभूत्यै[2] ॥ ३१

599) एतत्कारुण्यसर्वस्वमेतद्वात्सल्यजीवितम् ।
आगमज्ञत्वमूल च यदेतद्ग्लानपालनम् ॥ ३२

600) पिष्टपेषणकल्पो ऽयमाक्षेपो[1] यदि वा कृतः ।
उत्तरं तु मया दत्तमिव चर्वितचर्वणम् ॥ ३३

जिन्होने परोपकार के लिये आगम की रचना की है ऐसे जिनेन्द्र व गणधरादि का वचन इस प्रकार व्यर्थ नही है, जिस प्रकार कि पृथ्वी पर मेघो के द्वारा छोडा गया पानी व्यर्थ नही होता है ॥ २९ ॥

निरन्तर धर्म, प्रताप और कीर्ति के आश्रय तथा गुरुओ मे भक्ति रखने वाले चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र ने पद्मनाभ राजा के भव मे रोग से पीडित गुणीजनो को दिव्य औषधि आदि दे कर उनकी उपासना की थी ॥ ३० ॥

यह उपलक्षण है। इस से यह समझना चाहिये कि अन्य भी अनेक मुनिराजो ने सघ को औषधादिक दे कर उसकी उपासना की भी है, इसी को आगे स्पष्ट करते हैं –

सब ही सर्वज्ञ तीर्थंकरोने पूर्व भव मे रोग समूह से अशक्त हुए सयतो की जो भक्ति से यथायोग्य वैयावृत्ति की थी, वह तीर्थंकर नामकर्मोदयजनित समवसरणादि विभूति का कारण हुई ॥ ३१ ॥

रोगपीडित मुनि आदिको का रक्षण करना – उन का रोग दूर करना, यह दया का सर्वस्व, धर्मवात्सल्य का प्राण और आगम ज्ञान का मूल – प्रधान कारण – है ॥ ३२ ॥

अथवा यह जो आक्षेप – आशका – की गई है वह पिसे हुए को पुन पिसने के समान

---

२९) 1 P D विफलम् 2 जिनेश्वराणाम् 3 D परार्थनिर्मापितवाणीनाम् 4 D जल 5 मेघमुक्तम् 6 भुवि । ३०) 1 [राजा] 2 जनने भवे, D जन्मनि 3 पद्मनाभभवे चन्द्रप्रभतीर्थंकरेण, D अष्टमतीर्थंकरदेवेन 4 रोगपीडितानाम् 5 सेवा 6 कृता । ३१) 1 वैयावृत्त्यम् 2 D निमित्तम् । ३३) 1 प्रच्छन्न प्रश्नम् ।

601) यस्मादिदं विशेषाद्विद्वज्जनहृदयहारि निःशेषम् ।
पूर्वं मयैव निगदितमतिसर्ग[1]समर्थनावसरे ॥ ३४
602) कियन्तो ऽन्ये न कथ्यन्ते पुण्यभाजो जिनागमे ।
साधुरोगांश्चिकित्सित्वा लेभिरे[1] कमलाम[2]लम् ॥ ३५
603) भग्नं समारचयते सकलं स कृत्यं
संजीवयत्यपि मृतं स नरप्रधानः ।
आपद्गतं च परिपाति[1] स एव नूनं
यः संचिकित्सति गणं[2] गदखेदिताङ्गम्[3] ॥ ३६
604) चारित्राचरणप्रणाशनिपुणान्[1] क्लीबत्वसंदीपकान्
रोगौघान् समपाकरोति[2] विविधैः पथ्यैस्तथा भेषजैः ।
स्वेनान्यैर्नरदेवसौख्यममलं लब्ध्वा जगत्पूजितो
धन्यः श्रीजयसेनसूरिविनुतं नीरोगधामाञ्चति[3] ॥ ३७

अष्टमो ऽवसरः ॥८ ॥

व्यर्थ है और उसका उत्तर भी जो मैंने दिया है वह चवाये हुए को पुनः चवाने के समान है ॥३३॥

कारण यह है कि विद्वान् जनो के हृदय को हरनेवाला – उसे प्रफुल्लित करनेवाला – यह सब ही कथन मैं पूर्व मे ही दान के समर्थन के प्रकरण मे विशेषरूप से कर चुका हूँ ॥ ३४ ॥

जिन्होने मुनियो के रोगो की चिकित्सा कर अतिशय ऐश्वर्य को प्राप्त किया है ऐसे इतर भी कितने ही पुण्यवान् पुरुषो का जिनागम मे कथन किया गया है। उनका कथन हम यहाँ नही करते है ॥ ३५ ॥

जो रोग से पीडित मुनिसघ को औषध दान दे कर उसे रोगरहित करता है वह पुरुष प्रमुख टूटे हुए सब कार्य को जोड कर पूर्ण करता है, मृत मनुष्य को जीवित करता है, तथा वह विपत्ति मे पडे हुए का निश्चय से रक्षण करता है, ऐसा समझना चाहिये ॥ ३६ ॥

जो स्वय अथवा अन्य जनो के द्वारा चारित्र के आचरण के नष्ट करने मे चतुर व नपुसकता को – कायरता को – उत्तेजित करने वाले रोग समूहो को अनेक प्रकार के अनुकूल आहारादि तथा औषधियो के द्वारा नष्ट करता है वह धन्य पुरुष लोक पूजित होता हुआ मनुष्य तथा देवो के निर्मल सुख को प्राप्त कर के श्री जयसेनसूरि से प्रशसित रोगरहित धामको – मोक्ष को – प्राप्त होता है ॥ ३७ ॥

इस प्रकार अष्टम अवसर समाप्त हुआ ॥ ८ ॥

---

३४) 1 दान, D सक्षेपदानसमर्थनावसरे । ३५) 1 प्राप्तवन्त 2 लक्ष्मी । ३६) 1 रक्षति. 2 मुनि-समूहम्. 3 रोगपीडिताङ्गम् । ३७) 1 विनाशप्रवीणान्. 2 सम्यग्विनाशयति 3 धामामति, D मोक्षं गच्छति ।

[९. नवमो ऽवसरः]

[सम्यक्त्वोत्पत्तिप्रकाशनम्]

605) न्यवेदि[1] दानं द्वयलोक[2]सौख्यदं निगद्यते शीलमदस्तथाविधम् ।
भवन्ति यस्या[3]चरणान्निरन्तरं त्रिलोकचूडामणयः परं नराः ॥ १

606) शीलं विनिर्मलकुलं सहगामिबन्धुः
शीलं बलं निरुपमं धनमेव शीलम् ।
पाथेय[1]मक्षयमलं निरपायरक्षा
साक्षादियद्गुणमिति प्रवदेज्जिनेन्द्रः ॥ २

607) भवति यतः[1] पुरुपार्थः[2] साध्यः सर्वस्य स[3]त्स्वरूपं तु ।
सम्यगवबोधविद्धं व्र[4]तमिह पुरुपार्थसिद्ध्युपायो ऽस्ति ॥ ३

इस लोक और परलोक मे सुख देनेवाले दानका विवेचन किया जा चुका है । अब यहाँ उभयलोक मे सुखप्रद उस शील को कहता हू, जिसके निरन्तर आचरणसे पुरुष निरन्तर त्रैलोक्य के चूडामणि (शिरोभूषण) के समान उत्कृष्ट हो जाते है ॥ १ ॥

शील मनुष्यका निर्दोप कुल है, वह उसके साथ जानेवाला वन्धु है – मित्र है – शील अनुपम वल है, शील धन ही है तथा वह कभी समाप्त न होनेवाला सवल (नाश्ता) है । वह प्राणियो की निर्वाध रक्षा करता है । उसमे साक्षात् इतने गुण है, ऐसा जिनेन्द्र देवने कहा है ॥ २ ॥

जिस से सव प्राणियो को पुरुषार्थकी – मोक्ष की, जो कि आत्मा का स्वरूप है, सिद्धि होती है, वह सम्यग्ज्ञान से सवद्ध व्रत है और वह यहाँ पुरुष के प्रयोजनभूत मोक्ष की सिद्धि का कारण है ॥ ३॥

१) 1 अकथि 2 इहलोकपरलोक 3 शीलस्य । २) 1 सवलम् । ३) 1 शीलतं , 2 धर्मार्थकाममोक्षा; अथवा मोक्षः. 3 पुरुषार्थ. 4 शीलव्रतम् ।

608) सर्वे[1] देशाच्च सामान्याद्व्रतं शीलमितीरितम् ।
द्वैधं विशेषतो ऽदः[2] स्याद्वक्ष्ये स्वावसरं क्रमात् ॥ ४

609) चण्डालो ऽपि चतुर्वेदो यदाचरणतो[1] भवेत् ।
अश्मेव[2] हेम तत्पाल्यं शीलं सर्वप्रयत्नतः ॥ ५

610) सर्वज्ञवीतरागेण भुवनानुग्रहाय[1] यत्[2] ।
अनुष्ठानं निधानं हि मुक्त्यै तद्[2]गदितं प्रमा[3] ॥ ६

611) तदुक्तम् —

ज्ञानवान् मृग्यते कश्चित्तदुक्तप्रतिपत्तये ।
अज्ञोपदेशकरणे विप्रलम्भनशङ्किभिः ॥ ६*१

612) उच्चावचप्रसूतीनां[1] सत्त्वाना सदृशाकृतिः ।
य आदर्श इवाभाति स एव जगतां पति ॥ ६*२

सामान्य से शीलका अर्थ व्रत होता है । वह सर्व (महाव्रत) और देश (अणुव्रत) के भेदसे दो प्रकार का कहा गया है । इनका वर्णन मैं विशेष रूपसे अपने अवसर के अनुसार करूँगा ॥ ४ ॥

जिसके आचरण से सुवर्णपाषाण की सुवर्णरूपता के समान चाण्डाल भी चतुर्वेदी– चार वेदो का ज्ञाता हो जाता है। उस शीलका पालन महान् प्रयत्नपूर्वक करना चाहिये ॥ ५ ॥

जो अनुष्ठान– व्रताचरण– रूप भण्डार समस्त लोक का उपकार करनेवाला है, उसे सर्वज्ञ वीतराग देव ने मुक्ति का कारण कहा है, जो प्रमाणभूत है ॥ ६ ॥

वही कहा है–

अज्ञानी के उपदेश करने में विपरीतता या प्रतारणा की आशका करने वाले सत्पुरुष इसके लिये, उसके कथन को भक्तिपूर्वक स्वीकार करने के लिये किसी ज्ञानवान् को खोजा करते हैं ॥६*१॥

जो ऊँच व नीच उत्पत्ति (अथवा उक्तियो) वाले प्राणियो की समान आकृतियुक्त दर्पण के समान सुशोभित होता है वह तीनो लोको का स्वामी आप्त होता है । अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार दर्पण ऊच व नीच विविध प्रकार के प्राणियो की आकृति को समान रूपसे

४) 1 महाव्रताणुव्रतात्. 2 एतच्छीलम् । ५) 1 शीलस्य 2 पाषाणात् सुवर्णवत् । ६) 1 प्रसादाय 2 शीलम्. 3 प्रमाणम् । ६*२) 1 उत्कृष्टहीनोत्पत्तीना जीवाना समानाकृतिः ।

613) यस्यात्मनि श्रुते तत्त्वे चरित्रे मुक्तिकारणे ।
एकवाक्यतया वृत्तिराप्तः[1] सो ऽनुमतः सताम् ॥ ६*३

614) स्वगुणैः श्लाघ्यतां याति स्वदोषैर्दूष्यतां जनः ।
रोषतोषौ वृथा तत्र[1] कलधौतायसोरिव[2] ॥ ६*४

615) द्रुहिणा[1]धोक्षजे[2]शान[3]शाक्य[4]सूर[5]पुरस्सराः ।
यदि रागाद्यधिष्ठानं[6] कथं तत्रा[7]प्तता[8] भवेत् ॥ ६*५

616) रागादिदोषसंभूतिरुक्तामीषु[1] तदागमे ।
सतो ऽसतो ऽन्यदोषस्य गृहीतौ[2] पातकं महत् ॥ ६*६

617) एकान्तः शपथश्चेति वृथा तत्त्वपरिग्रहे ।
अन्तस्तत्त्वं न हीच्छन्ति परप्रत्ययमात्रतः ॥ ६*७

ग्रहण करता है– न वह ऊँच से अनुराग करता है और न नीच से द्वेष ही करता है– इसी प्रकार-जो सचराचर विश्व को समान रूपसे ग्रहण करता हुआ – जानता हुआ– किसी से राग द्वेष नही करता है उस वीतराग सर्वज्ञ को आप्त समझना चाहिये ॥६*२॥

आत्मा, आगम, जीवादिक तत्त्व और मोक्ष के कारणभूत चरित्र के विषय मे जिसकी एक वाक्यता से वृत्ति है, अर्थात् इन विषयो का जिसका उपदेश पूर्वापर विरोध से रहित होता है उसे सज्जनो मे– गणधरादि महर्षियोने– आप्त माना है ॥६*३॥

प्राणी अपने गुणो से प्रशसा योग्य और अपने दोषो से निन्दा के योग्य होते है। इसलिये सुवर्ण और लोह के समान गुणो व दोषो से सयुक्त उन दोनो के विषय मे क्रोधित और हर्षित होना व्यर्थ है ॥६*४॥

ब्रह्मदेव, विष्णु, महादेव, वुद्ध और सूर्य इत्यादि देव कहे जानेवाले यदि रागद्वेषो के आश्रय हैं– उन से व्याप्त है– तो उन मे आप्तता–सर्वज्ञता–कैसे हो सकती है ? ॥६*५॥

इन देवो मे रागादि दोषो की उत्पत्ति उनके आगम मे कही गयी है। विद्यमान अथवा अविद्यमान अन्यके दोष के ग्रहण करने मे वडा पातक होता है ॥६*६॥

वस्तु स्वरूप के ग्रहण मे 'यह ऐसा ही है अन्यथा नही है, इस प्रकार का एकान्त, (दूराग्रह) और सौगन्ध-ये दोनो ही निरर्थक हे । क्योकि सत्पुरुष अभ्यन्तर तत्त्वको –आत्म स्वरूप को– दूसरे के ज्ञान मात्र से ही स्वीकार नही करते है ॥ ६*७॥

६*३) 1 सर्वज्ञ । ६*४) 1 जने 2 सुवर्णलोहयोर्द्वयोरिव । ६*५) 1 ब्रह्मा. 2 विष्णु 3 ईश्वरः 4 वुद्ध 5 सूर्य . 6 D °द्यधिष्ठाना, मूलम् 7 द्रुहिणादिषु 8 सर्वज्ञता । ६*६) 1 द्रुहिणादिषु 2 सति

618) दाहच्छेदकषाशुद्धे[1] हेम्नि का शपथक्रिया ।
तदाहुः सुधियस्तत्त्वं रहः[2]कुहक[3]वर्जितम् ॥ ६*८

619) ग्रहगोत्रगतो ऽप्येष पूषा[1] पूज्यो न चन्द्रमाः ।
अविचारिततत्त्वस्य जन्तोर्वृत्तिर्निरङ्कुशा ॥ ६*९

620) आप्तः स्यान्मनुजः कथं भवतु[1] वा[2] तत्त्वाववोधः कुत-
स्तीर्थेशात्परतो ऽस्य तस्य परतश्चैषानवस्थालता ।
तद्भात्र[3] तदभावमिच्छथ यदि स्वीकृत्य एकस्तदा
चारो नेतरजीववद्भगवतां[4] कण्ठीरवाणामिव[5] ॥ ७

इसका भी कारण यह है कि अग्नि मे तपाना, काटना और कसौटी पर घिसना इन उपायो से सुवर्ण की निर्मलता के निश्चित होनेपर फिर उसके लिये सौगन्ध खाने की क्या आवश्यकता रहती है ? इसलिये उत्तम वुद्धिवाले विद्वान् जो वस्तुस्वरूप एकान्त और प्रतारणा से रहित हो, उसे तत्त्व कहते है ॥ ६*८॥

जिस प्रकार सूर्य ग्रह और गोत्र (सूर्यवश) से अनुगत है उसी प्रकार चन्द्र भी ग्रह व गोत्र से अनुगत है । फिर भी लोगो के द्वारा सूर्य की तो पूजा की जाती है, परन्तु चन्द्र की पूजा नही की जाती है । सो ठीक भी है, क्योकि, तत्त्वविचार से रहित प्राणी की प्रवृत्ति वेरोक-टोक हुआ करती है ॥६*९॥

यहाँ वादी कहता है कि तुम (जैन) जो मनुष्य को आप्त मानते हो सो यह कैसे सभव है ? अर्थात् मनुष्य को– जो कि स्वभावत अल्पज्ञ व रागी-द्वेषी है – आप्त मानना उचित नही है । दूसरे यदि मनुष्य को भी आप्त मान लिया जाय तो यह भी विचारणीय होगा कि उसको तत्त्वज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है । इसके उत्तर मे यदि यह कहा जाय की उसे तत्त्वज्ञान तीर्थंकरसे प्राप्त होता है, तो पुनः यही प्रश्न खडा रहेगा कि उस तीर्थंकर को भी वह तत्त्वज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ । इस पर यदि यह कहा जाय कि उसे अन्य तीर्थंकर से तत्त्वज्ञान प्राप्त हुआ तो इस प्रकार से उक्त प्रश्नोत्तरोका पर्यवसान न होने से अनवस्था दोष अनिवार्य होगा । अतएव यदि किसी एक को तत्त्वज्ञ स्वीकार कर के आप्त के सद्भाव और अन्यान्य तीर्थंकरो के अभाव को स्वीकार करते हो तो निर्वाह हो सकता है, क्योकि सिंहो के समान आप्तो की – ईश्वरो की – सन्तति मानना योग्य नही है । और तब वैसी

६*८) 1 कशआर्षण, D कसौटी 2 एकान्त. 3 P D कपट । ६*९) 1 सूर्य D भानु । ७) 1 D भवेत् 2 D आप्तो मनुजो भवति तदा तत्त्वाववोधे कुत 3 D आप्तस्य सद्भावस्य अभाव इह यदि 4 सर्वज्ञानाम् 5 सिंहानामिव , D अपरश्वापदवृन्दसमानो कण्ठीरवो न यथा तथा सर्वज्ञसमानो अपरो न ।

621) कौतस्कुतो ऽस्ति नियमस्तदियत्त्वकारी[1]
तेषामिदं विवदतामपि नः[2] समं यत् ।
आप्तो बभूव कपिलो ऽपि मनुष्य एव
शौद्धोदनिः[3] कणचरो ऽपि च जैमिनिश्च[4] ॥ ८

622) तदुक्तम्--
यश्चोभयोः समो दोषः परिहारो ऽपि तत्समः ।
नैकः पर्यनुयोज्यः[1] स्यात्[2] तादृगर्थविचारणे ॥ ८*१

623) तेषां तु नो[1] ऽपि समयोचिततत्त्वदेष्टु -
र्जन्मान्तरोत्थितविशुद्धिविरागयोगात् ।
ध्यानाग्नितो विमलतामुपयाति जीवे
विश्वप्रकाशिमहिमा द्युमणेरिवास्ति[2] ॥ ९

अवस्था मे उक्त आप्त की इतनी सख्या का – चोवीस तीर्थंकर की सख्या का नियम कहा से वन सकता है ? अर्थात् वह असगत होगा। वादी की इस आशका के उत्तर मे यहाँ यह कहा जा रहा है कि जो वादीजन इस प्रकार का विवाद करते हे, उनका यह आक्षेप हमारे समान ही है। जैसे हमने मनुष्य को आप्त माना है वैसे ही उक्तवादी जनो ने भी उसे मनुष्य ही माना है। यथा–साख्यो के यहाँ जिस कपिल को आप्त माना गया है वह भी मनुष्य ही था इसी प्रकार शुद्धोदनका पुत्र वुद्ध, नेयायिको का अभीष्ट आप्त कणाद और मीमासको को अभिमत जैमिनी ये सभी मनुष्य ही थे ॥७–८॥

वही कहा भी है–

वादी और प्रतिवादी दोनो के मध्य जो दोष समान होता हे उसका परिहार भी समान ही होता है। ऐसी परिस्थिति मे किसी एक के ही ऊपर आक्षेप करना उचित नही है ॥ ८*१॥

उपर्युक्त साख्यादिक वादियो के यहाँ और हमारे यहाँ भी जो जीव समयानुसार तत्त्वका उपदेशक – आप्त–होता है वह पूर्व जन्म मे उत्पन्न हुई विशुद्धि एव वैराग्य के सम्बन्ध से ध्यानरूप अग्नि के निमित्त से निर्मलता को प्राप्त होने पर सूर्य के समान समस्त लोक को प्रकाशित करनेवाले माहात्म्य (सर्वज्ञता) से सयुक्त हो जाता है ॥ ९ ॥

८) 1 इयत्त्वनियमकारी, D निश्चयकारी 2 D अस्माक 3 D बौद्ध 4 D भिवोजात सि।
(?) ८*१) 1 उपालम्भ 2 D भवेत्। ९) 1 अस्माकम् 2 P D सूर्यस्य।

624) तदुक्तम्–

तत्त्वभावनयोद्भूतं जन्मान्तरसमुत्थया ।
हिताहितविवेकाय यस्य ज्ञानत्रयं परम् ॥९*१

625) दृष्टादृष्टमवैत्यर्थं[1] रूपवन्तं तथावधिः ।
श्रुतेः श्रुतिसमाश्रेयं क्वासौ परमपेक्षताम् ॥ ९*२

626) कस्यादेशात्क्षपयति तमः सप्तसप्तिः[1] प्रजानां
छायाहेतोः पथि विटपिनाम्[2] अञ्जलिः केन बद्धः ।
अभ्यर्थ्यन्ते[3] जलकणमुचः[4] केन वा वृष्टिहेतो–
र्जात्यैवायं[5] कलिलकषणः[6] स्वात्मनिर्बाधबोधः[7] ॥ १०

627) इति प्रसिद्धमें–

उपाये सत्युपेयस्य[1] प्राप्तेः का प्रतिबन्धता[2] ।
पातालस्थं जलं यन्त्रात्करस्थं[3] क्रियते यतः ॥ १०*१

वही कहा है–

पूर्व जन्म मे प्राप्त हुई जीवादि तत्त्वोकी भावना से तीर्थंकरो के ये तीन उत्तमज्ञान जन्मसे ही होते हैं । इनसे उन्हे हित और अहित का विवेक होता है । इन मे मतिज्ञान से वे प्रत्यक्ष और परोक्ष पदार्थों को अवधिज्ञान से रूपी पदार्थो को और श्रुतज्ञान से द्वादशाग श्रुत मे कहे हुए आचारादिको को जानते है । इसीलिये उन्हे तत्त्वज्ञान के लिये अन्य गुरु आदि की अपेक्षा कहाँ से होती है ? अतएव उक्त अनवस्था दोष सम्भव नही है ॥ ९*१–२ ॥

सूर्य किसकी आज्ञा से प्रजाजन के अन्धकार को नष्ट करता है । मार्ग मे छाया के लिये वृक्षो को हाथ किसने जोडे है । तथा वृष्टि के लिये जलकणो को छोडनेवाले मेघो से प्रार्थना किसने की है? अर्थात् किसीने भी नही की । तीर्थंकरो को जन्म से ही पापनाशक और वाधारहित आत्मज्ञान होता है ॥ १० ॥

इस विषय मे ये श्लोक प्रसिद्ध है –

उपाय के होनेपर उपेय की–जो वस्तु हम चाहते है उसकी – प्राप्ति होने मे कोई

९*२) 1 जानाति १०) 1 D सूर्यः 2 वृक्षाणाम् 3 प्रार्थ्यन्ते 4 P D मेघाः 5 स्वभावेन 6 पापभक्षणः, D पापनाशकः 7 आत्मनः स्वभावजनितज्ञान । १०*१) 1 कार्यसिद्धिप्राप्तेः 2 का निरोधता, को निषेधः, D निषेधता । ३ मृत्तिकाभाजनस्थम् ।

628) अश्मा[1] हेम[2] जलं[3] मुक्ता द्रुमो वह्निः क्षिति[4]र्मणिः ।
तत्तद्धेतुतया भावा[5] भवन्त्यद्भुतसंपदः ॥ १०*२

629) सर्गा[1]वस्थितिसंहारग्रीष्मवर्षातुषारवत् ।
अनाद्यनन्तभावो ऽयमाप्तश्रुतसमाश्रयः ॥ १०*३

630) स्वर्णानीवास्तसंख्यानि धातवः[1] शुद्धियोगतः ।
भवन्त्याप्ता हि दृष्टेष्ट[2]विरोधाभावतो नराः ॥ ११

631) श्रुतसर्वज्ञसंतानो ऽनादिर्बीजाङ्कुरादिवत्[1] ।
मूलक्षतिकरी नास्मादनवस्था न दूषणम् ॥ १२

632) तदुक्तम् –

प्रतिबन्ध (बाधा) नही होता । क्योकि, यन्त्र के द्वारा पातालका भी पानी अपने हाथ मे कर लिया जाता है ॥ १०*१ ॥

विभिन्न प्रकार के योग्य निमित्तो को प्राप्त कर के पदार्थ आश्चर्यजनक सम्पत्ति, स्वरूप परिणत हुआ करते है । जैसे– अनुकूल निमित्त को पाकर पत्थर सोना बन जाता है, जल मोती बन जाता है, वृक्ष अग्नि बन जाता है और पृथिवी मणि बन जाती है ॥ १०*२॥

उत्पत्ति, अवस्थान और विनाशयुक्त ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतुओ के समान पदार्थों का यह अनादि अनन्त स्वभाव आप्त व आगम का आश्रित है– उनके आश्रय से जाना जाता है ॥१०*३॥

जिस प्रकार शुद्धि के सम्बन्ध से पाषाणरूप धातुएँ असख्यात सुवर्ण हो जाती है, उसी प्रकार शुद्धि के सम्बन्ध से– तपश्चरण जनित निर्मलता के आश्रय से– मनुष्य आप्त हो जाते है, इस मे न तो प्रत्यक्षसे बाधा आती है और न अनुमान के भी बाधक होने की सभावना है ॥ ११ ॥

आगम और सर्वज्ञ की परम्परा–सर्वज्ञ से आगम की उत्पत्ति और आगम से सर्वज्ञ की उत्पत्ति इस प्रकार की यह निरन्तर परम्परा – बीज और अकुर आदि के समान अनादि है । इसलिये अनवस्था मूलतत्त्वका नाश करनेवाली नही है और वह दूषण यहाँ लागू नहीं होता ॥ १२ ॥

सो ही कहा गया है–

१०*२) 1 P D पाषाणः 2 स्वर्णम् 3 शुक्तिजल मुक्ताफल भवति D जल मुक्ताफल. 4 पृथ्वी 5 पदार्थाः । १०*३) 1 उत्पादध्रौव्यव्ययस्वरूपम् D °स्वर्गावस्थिति ° स्वर्गे स्थिति पुनः संहारो यथा केनापि न कृत तथा आप्तश्रुतः । ११) 1 D पाषाणाः 2 प्रत्यक्ष । १२) 1 D यत्र सर्वज्ञस्तत्र श्रुत बीज-वृक्षवत् ।

नियतं न बहुत्वं चेत्कथमेते तथाविधाः ।
तिथितारागृहाम्भोधिभूभृत्प्रभृतयो मताः ॥ १२*१

633) इत्यादिभिः प्रागपि सूचिताभिः सुयुक्तिभिर्देववरं[1] विविच्य[2] ।
तत्पादपद्मद्वययानपात्राश्रितास्तरन्त्येव भवाम्बुराशिम् ॥१३

634) अत्र व्यतिरेकोक्तम्–
ये ऽविचार्य परं देवं रुचिं तद्वाचि कुर्वते ।
ते ऽन्धास्तत्स्कन्धविन्यस्तहस्ता[1] वाञ्छन्ति सद्गतिम्[2] ॥ १३*१

635) जीवानां हि क्वचित्क्षेत्रे यथा मन्दकषायता ।
तथा देष्टुर्विशुद्धत्वे[1] देशनायाः सुबुद्धता ॥ १४

636) वाणी साध्व्यप्यसाध्वी[1] स्यात्[2]पात्रदोषेण दुग्धवत् ।
उच्चैः सेवनमस्याः[3] स्यात्तीर्थप्राप्तं पयो यथा ॥ १५

यदि बहुतपना नियत नही होता तो ये तिथि, तारा ग्रह, समुद्र और पर्वत आदि पदार्थ उस प्रकार के – बहुत– कैसे माने गये हे ? इस से एकत्व के समान बहुत्व भी प्रमाण सिद्ध है, यह निश्चित होता हे ॥ १२*१॥

इन को आदि लेकर जो उत्तम युक्तियाँ पूर्व मे भी निर्दिष्ट की जा चुकी है, उन से देवो मे श्रेष्ठ आप्त का विवेचन– विचार– करके जो भव्य उस के दोनो चरणकमलरूप नावका आश्रय लेते है, वे ही ससाररूप समुद्र को पार करते हे । ससार के दुःखो से छूटकर मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं ॥ १३ ॥

यहाँ व्यतिरेक स्वरूप से कहा गया श्लोक—

जो उत्तम देव के विषय मे विचार न करते हुए उसके वचन मे रुचि (श्रद्धा) रखते हैं वे अन्धे अन्धे के (अथवा उस अविचारित देव के) कन्धे पर हाथ रख कर सद्गति की प्राप्ति की इच्छा करते है, जो सर्वथा असभव है ॥१३*१॥

जैसे किसी विशिष्ट क्षेत्र मे जीवो मे मद कषायता होती है वैसे ही उपदेशक की विशुद्धि से– उस के परिणामो के राग द्वेष व मिथ्यात्व से रहित होने से– उस के उपदेश मे सुबुद्धता होती है ॥ १४ ॥

जिस प्रकार आश्रयभूत वर्तन के दोष से मधुर दूध विकृत हो जाता है, उसी प्रकार

---

१३) 1 P D सर्वज्ञम् 2 विचारयित्वा । १३*१) 1 D अन्धस्य. 2 शोभनमार्गं । १४) 1 सम्यक्त्वनिर्मलत्वे । १५) 1 वाणी शुद्धापि कुमनुष्ये कुपात्रे श्रिताशुद्धा भवति, यथा कुभाजने पतित शुद्ध दुग्ध चाशुद्ध भवति सा वाणी उच्चैः उच्चस्थानेषु पात्रेषु श्रिता पूज्या भवति तीर्थप्राप्तजलवत् 2 D भवेत्. 3 D ° सेव नमस्या °, नमस्करणीया ।

637) आप्ता[1] अतीन्द्रियदृशो यदि नापि सन्ति
सन्त्येव संप्रति[2] तथापि हि तन्निकाशाः[3] ।
येषां परोक्षवरयुक्तिषु संविभान्ति[4]
प्रत्यक्षवत्त्रिसमयप्रतिबद्धभावाः[5] ॥ १६

638) तदुक्तम्–
भर्तारः कुलपर्वता इव भुवो मोहं विहाय स्वयं
रत्नानां निधयः पयोधय इव व्यावृत्तवित्तस्पृहाः ।
स्पृष्टाः कैरपि नो नभो विभुतया विश्वस्य विश्रान्तये[1]
सन्त्यद्यापि चिरन्तनान्तिकचराः सन्तः कियन्तोऽप्यमी ॥ १६*१

आश्रयभूत वक्ता के सदोष होने से समीचीन वाणी भी विकृत हो जाती है । तथा जिस प्रकार गगा आदि तीर्थ को प्राप्त हुआ जल अतिशय सेवनीय होता है उसी प्रकार तीर्थंकर आदि सुयोग्य वक्ता के आश्रित हुई वह वाणी भी अतिशय आराधनीय हुआ करती है ॥ १५ ॥

यद्यपि इस समय अतीन्द्रिय वस्तुओ के जानने–देखने वाले आप्त नही भी है, तो भी उन के समान महापुरुष आज भी इस जगत् मे विद्यमान है । जिनकी परोक्ष निर्दोप युक्तियो मे त्रिकालवर्ती जीवादिक पदार्थ प्रत्यक्ष के समान झलकते है, अर्थात् अपनी निर्दोष युक्तियो से वे उत्पाद व्यय व ध्रौव्युक्त पदार्थों का ऐसा सुन्दर विवेचन करते है कि जिसको सुनकर हम लोग मानो उनको प्रत्यक्ष देख रहे है, ऐसा भास होने लगता है ॥ १६ ॥

वही कहा है–

जिस प्रकार कुलपर्वत मोह (स्वार्थ) से रहित हो कर पृथिवी को धारण करते है, उसी प्रकार जो मोह से रहित हो कर पृथिवी को धारण करते है– पृथिवीतलपर स्थित समस्त प्राणियो का उद्धार करते है । जिस प्रकार समुद्र असख्य रत्नो के भण्डार होकर भी कभी उनकी इच्छा नही करते है उसी प्रकार जो सम्यग्दर्शनादिरूप रत्नो के आश्रय होकर भी धन की अभिलाषा कभी नही करते है । तथा जिस प्रकार व्यापक आकाश अनन्त पदार्थोंको आश्रय दे कर भी उनसे स्पृष्ट–सश्लिष्ट–नही होता है, उसी प्रकार जो व्यापक–महान्–होनेसे लोक के समस्त प्राणियो को आश्रय देते हुए भी उनसे स्पृष्ट–लिप्त–नही होते है । ऐसे कितने ही ये महापुरुष प्राचीन महर्षियो के अन्तिकचर–निकटवर्ती शिष्य— आज भी (वर्तमान काल मे भी) विद्यमान हैं ॥ १६*१॥

---

१६) 1 केवलदर्शिनः D °आस्ता अतीन्द्रिय°, तिष्ठतु 2 अधुना 3 हितप्रकाशकाः पदार्थाः, D हितवाञ्छकाः 4 शोभन्ते. 5 पदार्था । १६*१) 1 दानाय ।

639) प्राज्ञः[1] प्राप्तसमस्तशास्त्रहृदयः प्रव्यक्तलोकस्थितिः
प्रास्ताशः[2] प्रतिभापरः प्रशमवान् प्रागेव दृष्टोत्तरः ।
प्रायः प्रश्नसहः प्रभुः परमनोहारी परानिन्दया
ब्रूयाद्धर्मकथां गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमिष्टाक्षरः ॥ १६*२

640) मुख्योपचारविवृत[1]स्व[2]परात्रहो य-
स्तीर्थं प्रवर्तयति निश्चयनीतिविज्ञः ।
शिष्यावबोधनकृते व्यवहारदर्शी
भूतार्थबोधविधुरो[3] हि भवः[4] समग्रः ॥ १७

641) यो वेत्ति वा दिशति वा व्यवहारमेव
तस्यास्ति देशनविधिर्न मतो नितान्तम्[1] ।
अज्ञातनिश्चयनयस्य स एव सत्यः
सिंहाविदः पृथुकः[2] एव यथास्ति सिंहः ॥ १८

जो विद्वान गणी–आचार्य–समस्त शास्त्रो के रहस्य का ज्ञाता लोकव्यवहार से परिचित, नि स्पृह, प्रतिभा–नवीन नवीन तर्कणारूप बुद्धि–से सम्पन्न, शात, शका के पूर्व ही उसके समाधान का अन्वेषक, प्राय कर के सब प्रकार के प्रश्नो को सहनेवाला – उनसे उद्विग्न न होनेवाला, प्रभावशाली, दूसरो के चित्त को आकर्षित करनेवाला, परनिन्दा से दूर, अनेक गुणो से विभूषित, तथा स्पष्ट व मधुर भाषण करनेवाला हो वही धर्मकथा के कहने का अधिकारी–तत्त्व व्याख्याता – होता है ॥ १६*२॥

जो मुख्य (निश्चय) और उपचार (व्यवहार) के आश्रित विवरणो से स्व और पर को ग्रहण करनेवाला है, अर्थात् जो निश्चय नय के अनुसार आत्मस्वरूपको ग्रहण करता है तथा व्यवहार नयके अनुसार पर पदार्थो को ग्रहण करता है वह निश्चय नय से परिचित होकर धर्मतीर्थका प्रवर्तन करता है तथा व्यवहार को देखता हुआ तदनुसार शिष्यो को प्रबोधित करता है। लोक मे अधिकतर सब ही ससारी प्राणी यथार्थ ज्ञानसे विमुख हैं – निश्चय को छोडकर एक मात्र व्यवहार मे निरत हैं ॥ १७ ॥

जो केवल व्यवहारको ही जानता है और उसका ही उपदेश करता है, उसे शिष्योको उपदेश देने का अधिकार सर्वथा नही माना गया है। क्योकि जिसको निश्चय नय का ज्ञान

१६*२) 1 प्रज्ञायुक्तः 2 आशारहित । १७) 1 व्यवहार 2 P °विवृतास्तपराग्रहो 3 P D रहितः. 4 D ससार । १८) 1 अतिशयेन 2 बालकसिंह, D बालकपुरुषस्य सिंहनाम स एव सिंह ।

642) यो निश्चयं च व्यवहारमस्मात्[1] प्रबुध्य[2] माध्यस्थमुपाश्रयेत ।
सूरिश्च शिष्यश्च स देशनायाः प्राप्नोति तत्त्वेन फलं विशालम् ॥ १९

643) दृष्टे[1] हि दर्शनवचांस्य[2]नुमानमेये
पूर्वापरप्रवरयुक्त्यविरोधिते ऽर्थे ।
ऐतिह्य[3]मात्रशरणोऽस्ति सदा प्रमाणं
तद्बाध्य[4]गीर्भवति मत्तवचः[5]समाना ॥ २०

644) त्रैकालिकचतुर्वर्ग[1]पदार्थानखिलानपि ।
ग्राह्यत्याज्यतयागादि गमयन्[2] परमागमः ॥ २१

645) जन्मस्थितिप्रविलयास्तदभिन्नदेहा[1]
वार्धे[2]र्यथोर्मिनिचया वि[3]लयोपपत्त्या
एकान्ततः क्षणिकशाश्वतपक्षपाते[4]
वन्ध्या[5]दयः खलु गलन्ति कथाकलापाः ॥२२

नही है वह व्यवहार को ही सत्य इस प्रकार माना करता है । जिस प्रकार की सिंह को न जाननेवाला कोई पुरुष 'यह वालक सिंह है' ऐसा कहने पर किसी वालक को ही सिंह समझता है ॥ १८ ॥

इस कारण जो आचार्य और शिष्य निश्चय और व्यवहार दोनो को जानकर उनके विषय मे मध्यस्थ वृत्ति का आश्रय लेते हे – उनमे से किसी एकका ही आश्रय नही लेते हैं किन्तु विवक्षावश यथास्थान उन दोनोका ही उपयोग किया करते है वे वास्तव मे देशना के देने व सुनने के महान् फल को प्राप्त करते है ।। १९ ॥

पूर्व विषय की और उत्तर विषय की जो निर्दोष युक्तियाँ उनसे अविरुद्ध सिद्ध हुए जीवादिक पदार्थ देखने पर तथा उनका वचन से खुलासा करने पर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है तथा उनका स्पष्टीकरण किया जाता है । तथा उनका अनुमान के द्वारा निश्चय करते है । इन विषयो के प्रतिपादक गुरु हमको शरण है । इन पदार्थो के प्रमाणो को वाधित करनेवाली भाषा मत्त मनुष्य के वचन समान है ।। २० ॥

जो भूत, भविष्यत् और वर्तमान काल सम्वन्धी धर्म, अर्थ, काम व मोक्षरूप चार पुरुषार्थ के साधनभूत समस्त ही जीवादिक पदार्थो को ग्राहय (उपादेय) और त्याज्य स्वरूपसे ज्ञान करने वाला हैं, उसे श्रेष्ठ आगम कहते है ॥ २१ ॥

उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य ये धर्म वस्तु से इस प्रकार अभिन्न है जिस प्रकार कि

---

१९) 1 व्यवहारात्, D सर्वज्ञकथितात् 2 प्रकर्षेण ज्ञात्वा । २०) 1 D कथिते 2 D जिनवचासि 3 P ° ऐतेहृच 4 तस्य वाधाकर, D प्रमाणवाधिता वाणी 5 D उन्मत्तवच । २१) 1 D धर्मार्थकाम-मोक्ष 2 D जानन् । २२) 1 उत्पादध्रौव्यव्ययास्तैरभिन्ना पदार्था, D ध्रुवव्ययोत्पत्त्यादय पदार्थाः 2 समुद्रस्य 3 P D°निचयाद्विल° 4 एकान्ते क्षणिके शाश्वते पक्षे 5 निष्फलाः, D आश्रवघादयो क्रिया ।

तत्र चतुर्वर्गपदार्थास्तावज्जीवमुख्यतया निरूप्यन्ते-

646) स्पर्शरूपरसगन्धगीरितः[1]
पूरुषो[2] ऽस्ति गुणपर्ययान्वितः ।
ध्रौव्यजन्मविलयैः समाहितो
विश्वरूपपरिणाममालितः[3] ॥ २३

647) ज्ञानांशैर्विविधैः सदा परिणमन् सो ऽनादिसंतानतो
भागानां[1] स्वचितो[2] भवेन्नियमतः कर्ता च भोक्ता प्रभुः ।
चैतन्यं सकलैर्[3]विकल्पगहनैर्हीनं यदा प्राप्नुयात्
विज्ञेयः पुरुषार्थसिद्धि[4]सहितः संपूर्णभाव[5]स्तदा ॥ २४

648) तदुक्तम्-
प्रेर्यते कर्म जीवेन जीवः प्रेर्येत कर्मणा ।
एतयोः[1] प्रेरको नान्यो नौनाविकसमानयोः[2] ॥ २४*१

समुद्र के तरगसमूह नाश और उत्पत्तिसे समुद्र से अभिन्न है । सर्वथा क्षणिक और नित्य पक्ष को स्वीकार करने पर वन्ध्या आदि (?) कथासमूह नष्ट हो जाते हैं – वन्ध्यासे पुत्रोत्पत्ति के समान एकान्त से सर्व जीवादि पदार्थों की सिद्धि कथाये व्यर्थ होती है ॥ २२ ॥

उन मे जीवकी मुख्यतासे धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष के कारणभूत जीवादिक पदार्थों का निरूपण किया जाता है –

स्पर्श, रूप रस, और गन्ध से रहित, गुण व पर्यायो से सहित, ध्रौव्य उत्पाद और नाश से समन्वित तथा विश्वरूप परिणामो से सुशोभित ऐसा पुरुष (जीव) है ॥ २३ ॥

वह जीव अनादि परम्परा से परिणममान अनेक प्रकार के ज्ञान के भागो से–उसकी पर्यायो से निरन्तर परिणत होता हुआ नियम से स्वकीय चैतन्य के भागोका आत्मपरिणामो का कर्ता, भोक्ता और स्वामी है । जब वह समस्त विकल्परूप वनसे रहित चैतन्य भाव को प्राप्त कर लेता है, तब सपूर्ण भावो से सम्पन्न उस को पुरुषार्थ सिद्धि से–आत्मा के प्रयोजनीभूत मोक्ष की प्राप्ति से– सहित जानना चाहिये ॥ २४ ॥

वही कहा भी है–

जिस प्रकार नोका और मल्लाह (उसको चलाने वाला) इन दोनो मे परस्पर प्रेरकता

---

२३) 1 मिलित, D ससारी जीव स्पर्शरूप इत्यादि युक्त 2 आत्मा 3 शोभितः, D असख्यात-परिणामयुक्तः । २४) 1 शुभाशुभकर्मभेदानाम् 2 D निजज्ञानस्य 3 D केवलज्ञानाभेदमतिज्ञानादि 4 शरीरम्यान्तः अन्तःशरीर तस्मात् मोक्षसिद्धिर्यदा भवति 5 D शुद्धभावः । २४*१) 1 जीवकर्मणोर्द्वयो· 2 नौनिर्यापकयो ।

649) मन्त्रवन्नियतो ऽप्येषो[1] ऽचिन्त्यशक्तिः[2] स्वभावतः ।
अन्तःशरीरतो[3] ऽन्यत्र[4] न भावो ऽस्य प्रमान्वितः[5] ॥ २४*२

650) धर्माधर्मौ तथाकाशं कालः पुद्गल इत्यपि ।
अजीवाख्यास्त एव स्युर्विविधैः पर्ययैर्युताः[1] ॥ २५

651) गतिस्थिती अरोधं[1] च वस्तुष्वपि परीणतिम्[2] ।
क्रमाद्वर्णादिरूपो ऽणुः[3] कायादीनुपकुर्वते[4] ॥ २६

652) कायवाङ्मनसां कर्म शुभाशुभविभेदतः ।
आस्रवो मुख्यरूपेण[1] गौणः[2] पौद्गलिको ऽकथि[3] ॥ २७

है–नौका मल्लाह को प्रेरित करती है और मल्लाह नौका को प्रेरित करता है— उसी प्रकार जीव और कर्म इन दोनो मे परस्पर प्रेरक स्वभाव के अनुसार जीव कर्म को प्रेरित करता है। और कर्म जीव को प्रेरित करता है। इस प्रकार इन दोनो का अन्य कोई तीसरा प्रेरक नही है ॥ २४ *१ ॥

यह जीव मन्त्र के समान नियत होकर भी स्वभाव से अचिन्तनीय शक्ति से सयुक्त है उसका सद्भाव शरीर को छोडकर और कही पर भी प्रमाण से सिद्ध नही है। वह लोकाकाश के समान असंख्यात प्रदेशी होकर भी समुद्घातको छोडकर निरन्तर प्राप्त हुए शरीर के भीतर ही अवस्थित रहता है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार मन्त्र मान्त्रिक को छोडकर अन्यत्र नही रहकर भी अचिन्त्य शक्ति से विषनाशक अपूर्व सामर्थ्य से– सयुक्त होता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर अवस्थित यह जीव भी मुक्तिप्राप्तिरूप अपूर्व शक्ति से सयुक्त है ॥२४*२॥

धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल ये पाँच द्रव्य अजीव द्रव्य है और वे अनेक प्रकार की पर्यायो से युक्त है ॥ २५ ॥

उक्त पाँच अजीव द्रव्यो मे क्रम से धर्म, द्रव्य, जीव और पुद्गलो की गति, अधर्म द्रव्य उनकी स्थिति, आकाशद्रव्य उन के न रोकने रूप अवकाशदान और कालद्रव्य जीवादि वस्तुओ मे नूतन जीर्णादि परिणतिस्वरूप उपकारो को करता है। वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श गुणो से युक्त अणु पुद्गल द्रव्य शरीरादिरूप उपकार को करते है ॥ २६ ॥

शरीर,वचन, और मनकी जो शुभ और अशुभ क्रिया होती है उसे मुख्य रूप से आस्रव

२४*२) 1 D यथा मन्त्र अनन्तशक्तिप्रभाव तथा जीवः 2 आत्मा जीवो वा 3 D °अतःशरीर,° शरीरभाव पुद्गलस्य 4 अतः कारणात् शरीरतोऽन्यत्र भिन्न अस्य शरीरस्य भावो जीवो न भवति प्रमाणतः 5 प्रमाणत । २५) 1 पर्यायान्विता । २६) 1 गतिस्थिती द्वे धर्माधर्मयोः अरोधम् अवकाशम् आकाशस्य, D अवकाश 2 कालस्य परिणतिः, D नवजीर्णता 3 परमाणुः 4 उपकार करोति । २७) 1 भावाश्रयरूपेण जीवपरिणामः 2 द्रव्याश्रय कर्माणु 3 कथितः ।

653) परिणमतां स्वयमेषां कर्माणुप्राणिनामयं बन्धः।
बीजाङ्कुरवदनादिस्तिलतैलवदादिमान् कथंचित्स्यात्[1] ॥ २८

654) एतेन[1] वध्यबन्धकमूर्तामूर्तादिबन्धचोद्यानि[3]।
अपसारितानि दूरं भावानां वाप्यनन्तशक्तित्वात् ॥२९

655) स्वैर्भावैः[1] परिणामिनश्चितिमयैर्नित्यं स्वयं चेतितुः[4]
कर्मत्वं विभिदेलिमा[5] अपि तरां गच्छन्ति ही पुद्गलाः।
अध्वन्यस्य[6] धराध्वनामिव कुलं बन्धुत्ववज्जन्मिना-
मेकत्व गतवद्विभाति हि पुमानाबालिशानां[8] ततः ॥ ३०

(भावास्रव) कहते है, और जो कर्मद्रव्य आत्मा मे आता है उसे पौद्गलिक (द्रव्य) आस्रव कहते है, जो गौण आस्रव है ऐसा आगममे कहा गया है। तात्पर्य – शरीर, वचन और मन की चचलता से आत्मा के प्रदेशो मे जो चचलता होती हे, उसे मुख्य आस्रव अर्थात् भावास्रव कहते हैं। तथा उनकी चचलतासे आत्मा के प्रदेशो मे जो अनन्तानन्त कर्मपरमाणु समूह आता है उसे गौण आस्रव अर्थात द्रव्यास्रव कहते है ॥ २७ ॥

स्वय परिणमन स्वभाववाले इन कर्मपरमाणुओ और प्राणियो का परस्पर एकक्षत्राव-गाहरूप जो सवन्ध होता है वह वन्ध कहलाता है। वह बीज और अकुरकी परम्परा के समान कथचित्–अनादि और तिल व तेलके समान कथचित्–सादि भी है ॥ २८ ॥

उपर्युक्त कथनसे 'बन्धके योग्य पौद्गलिक कर्म मूर्तिक और बाँधनेवाला जीव जब मूर्तिक है तब उनमे परस्पर वन्ध कैसे हो सकता है? अर्थात् वह असम्भव है' इत्यादि आशकाओका निराकरण किया गया समझना चाहिये। कारण कि जीव मे और कर्मरूप बनने-वाले पुद्गलो मे अनन्त शक्ति है, जिससे कर्म और आत्मा परस्पर बद्ध होते हैं। आगम मे आत्मा को अनादि कर्मवन्धन पर्यायकी अपेक्षासे कथचित् मूर्तिक और शुद्ध स्वरूप की अपेक्षासे अमूर्तिक माना गया है। इसलिये आत्मा के साथ पौद्गलिक कर्मों के बन्धन मे कोई विरोध नही है ॥ २९ ॥

यह आत्मा अपने चैतन्यस्वरूप भावो–रागद्वेषादि परिणामो–से निरन्तर स्वय ही परि-णत होता रहता है और तब उस अवस्थामे उससे पृथग्भूत पुद्गल उसके साथ सबद्ध होकर कर्मरूपताको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आत्मासे उन कर्म पुदगलोके पृथक् होनेपर भी अज्ञानी

---

२८) 1 D भवेत। २९) 1 D प्रकारेण 2 पुदगल D जीव कर्ता 3 दूरीकृतानि। ३०) 1 भावकर्मस्वरूपैः 2 जीवस्य 3 °चिन्मयैर्नि°, D °चिनुमयै° °चेततुः,° जीवस्य, D आत्मन 5 भेद विभिन्न गच्छन्ति, D भिन्ना अपि पुद्गला कर्मत्व प्रणमन्ति 6 पथिकस्य., D पथिकस्य गच्छत धरा मार्गो भवति यथा 7 पुरुषः आत्मा 8 अनादिअज्ञानिनाम्।

656) प्रतिभासः[1] ससतानो[2] भवबीज प्रजायते ।
क्षीरनीरगतैकत्वज्ञानवन्निर्विवेकिनाम्[3] ॥३१

657) तदुक्तम्–

रज्जुर्नास्ति[1] भुजङ्गः श्वास कुरुते[2] च मृत्युपर्युक्तम्[3] ।
भ्रान्तेर्महती शक्तिर्न विवेक्तु शक्यते विकलैः ॥ ३१*१

658) भ्रमीभवन् हृष्यति मूर्च्छति क्वचित् क्वचिद्विषीदत्यपि विश्वसित्यपि ।
परस्वरूपे[1] ऽहमिति प्रबोधभाक्[2] यथा नटः[3] संश्रितभूमिकान्तरः ॥ ३२

जनो को वह आत्मा उक्त कर्मपुद्गलो के साथ अभेदरूपता को प्राप्त हुआ ऐसे प्रतीत होता है। जैसे कि पथिक (यात्री) को मार्गके पृथिवीसे भिन्न होने पर भी वह उससे अभिन्न प्रतीत होता है। तथा ससारी प्राणियो को जैसे कुल के वन्धुत्वसे भिन्न होने पर भी वह उन्हे उससे अभिन्न प्रतीत होता है ॥ ३०॥

जैसे विवेकरहित मनुष्यो को दूध ओर पानी के भिन्न होने पर भी उनमे एकरूपताकी प्रतीति होती है, वैसे ही विवेकहीन वहिरात्मा प्राणियो को जीव से कर्म के भिन्न होने पर भी उनमे अभेद की प्रतीति हुआ करती है। यही प्रतिभास सतानरूप से उनके ससार का कारण होता है ॥३१॥ वही कहा भी है—

रस्सी सर्प नही है, (परतु उसे देख नेपर वुद्धिविहीन लोग सर्प की भ्रान्तिसे) अन्तिम नि श्वास छोडते है। भ्रान्ति मे वडी शक्ति है। उसका विचार अज्ञानी जन नही कर सकते हैं ॥३१*१॥

यह जीव भ्रान्त होकर किसी पदार्थ मे हर्षयुक्त होता है, किसी को देखकर भय से मूर्च्छित होता है, किसी को देखकर खिन्न होता है और किसी मे विश्वास भी करता है। पर पदार्थो मे 'ये मेरे हैं और मैं उनका हूँ' ऐसा विपरीत ज्ञान होने से वह नट के समान भिन्न भिन्न भूमिका (विष और अवस्था को) धारण करता है ॥ ३२ ॥

३१) 1 अज्ञानिना ज्ञानम् 2 कर्मवन्ध . 3 P °ज्ञानवान् । ३१*१) 1 P ° रज्ज्वा. 2 उच्छ्वसिति· 3 P °पर्यक्तम् । ३२) 1 हृष्यति मूर्च्छति इत्यादि 2 कुज्ञानसेवकः 3 D नटवत् ससारे रूप धरति ।

659) संबन्धो हि यथा[1] भवन्नपि मलैः सौवर्णधातोर्यथा
किंतूपायभराद्गलत्यतितरां स्वर्णं ध्रुव तिष्ठति ।
तद्वत्त्वात्त्विकस्वस्वरूपभरतो निर्भासमानः[2] प्रभु[3]-
र्विश्लिष्यन्ति तथा तथा समयतो ऽन्तः कर्मजालान्यपि ॥ ३३

660) प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशतः स्याच्चतुर्विधो ऽसौ[1] हि ।
सादिरनादिः[2] सान्तो[3] भव्ये ऽभव्ये त्वनादिपर्यन्तः ॥ ३४

661) स्वरूपसौस्थ्यं खलु संवरः परो ऽपरः समित्यादिविशुद्धिबन्धुरः ।
अथैकदेशेन समग्रकर्मणां[1] जरा[2]स्ति या सा नितरां तु निर्जरा ॥ ३५

662) सहजो ऽर्थगजीवस्य[1] स्यान्[2]मोक्षो ऽन्तर्मलक्षयात् ।
नाभावो[3] नाप्यचैतन्यं न चैतन्यमनर्थकम्[4] ॥ ३६

जिस प्रकार सुवर्णरूप धातुका कीट व कालिमा आदि मलो के साथ संबद्ध हो कर भी वह उपायो की अधिकतासे नष्ट हो जाता है और तब निश्चयसे शुद्ध सुवर्ण शेष रह जाता है। उसी प्रकार सामर्थ्यशाली आत्मा जब अपने स्वरूप की अतिशयता से युक्त होकर प्रतिभासमान होता है, तब कर्मसमूह भी समय के भीतर उस आत्मासे पृथक् हो जाते हैं ॥ ३३ ॥

वह बन्ध प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद से चार प्रकार का है । भव्यो में यह बंध सादि और अनादि हो कर सान्त है तथा अभव्यमे वह अनादि अनन्त है ॥ ३४ ॥

अपनी आत्मा के स्वरूप मे स्थिर होना—बाह्य पदार्थों से हटकर आत्मस्वरूप मे आत्मा को स्थिर करना—यह उत्कृष्ट सवर है । और समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषह-जय एव चारित्र की निर्दोषता से जो सवर होता है, उसे दूसरा सवर—अपेक्षाकृत हीन सवर—जानना चाहिये । सपूर्ण कर्मोका एकदेश रूपसे आत्मा से अतिशय पृथक् हो जाना यह निर्जरा है ॥ ३५ ॥

परमार्थभूत आत्मस्वरूप मे अवस्थित जीव की अभ्यन्तर कर्ममल के क्षय से जो अवस्था होती है वही उसका स्वाभाविक मोक्ष है । उस समय,जैसी की बौद्धो के द्वारा कल्पना की गई है, न तो प्रदीप निर्वाणवत् चैतन्य का अभाव ही हो जाता है, न वैशेषिक परिकल्पित अचेतनता—बुद्धयादि नौ आत्मविशेष गुणोका विनाश—होता है और न सांख्यसमत निरर्थक—अर्थावबोध रहित—भी चैतन्य होता है ॥ ३६ ॥

---

३३) 1 P D तथा 2 आत्मा, D देदीप्यमानः 3 P D भिन्नानि भवन्ति । ३४) 1 सबन्ध . 2 P °सादि च नादि 3 अन्तसहित. । ३५) 1 D अष्टकर्मणा एकदेशनिर्जरा 2 गलना, D कर्मरसा जीर्णा भवन्ति । ३६) 1 स्वरूपनिष्ठस्य 2 D भवेत् 3 D केचन मतयः वदन्ति जीवस्याभावो मोक्षदीपनिर्वाणवत्. 4 अनर्थक चैतन्यं कर्मसंयुक्त समल चैतन्यम् ।

663) यद्यद् भवसुखहेतोरभिलक्ष्यं पुण्यमाह[1] तद् द्विविधम् ।
इतरत्पापं[2] द्वयमिति पश्यत्यद्वैतमेव तद्विद्यः ॥ ३७

664) उक्तं च -
यदभिरुचितमस्मै[1] मन्यते तद्धि पुण्य
यदनभिरुचितं तु प्राह तत्पापमन्धः[2] ।
प्रविलसति सदा तद् द्वैतमद्वैतमेव
स्फुरति हृदयगर्भे तावकं यस्य तेज ॥३७*१ । पदार्था नव ।

665) जिहासतां[1] संसृतिडाकिनीमतो निरस्य दूराद्विपरीतमाग्रहम् ।
व्यवस्य[2] सम्यङ्निजबीजमङ्गिनामुपायतैषा[3] पुरुषार्थसिद्धये ॥ ३८

जो जो–अहिंसा व सत्य सभापण आदि–अनुष्ठान सासारिक सुख के हेतुरूपसे अभिलक्षित होता है, उसे पुण्यस्वरूप के ज्ञाता पुण्य कहते है । इस से विपरीत जो हिंसा व असत्य भाषण आदि– दुख के हेतु स्वरूपसे लक्षित होता है उसे पाप जानना चाहिये । इस प्रकार व्यवहारसे ये दो हैं । परन्तु तत्त्वज्ञानी जीव इस पुण्य–पापके द्वित्व को न देखकर वह उन दोनो से रहित एकमात्र (अद्वितीय) आत्मा को ही देखता है ॥ ३७ ॥ वही कहा भी है–

जो इसके लिये रुचिकर प्रतीत होता है उसे अज्ञानी जीव पुण्य मानता है तथा जो उसे रुचिकर नही प्रतीत होता है उसे वह पाप कहता है। उसकी दृष्टि मे यह पुण्य–पापका द्वैतभाव निरन्तर विलसित रहता है, किन्तु हे भगवन् जिस भव्य जीव के अन्त करग मे आपका प्रभाव प्रस्फुरित है, जो आप्त आगम व पदार्थका यथार्थ श्रद्धान करता है–उसके हृदय के भीतर अद्वैत ही प्रकाशमान होता है ॥३७*१ ॥ इस प्रकार जीवादि नौ पदार्थोका कथन समाप्त हुआ ।

जो प्राणी ससाररूप पिशाच से मुक्ति प्राप्त करना चाहते है, उन्हे विपरीत आग्रह को– परपदार्थों मे आत्मबुद्धि को– छोडकर भली भाति निजबीज का – मोक्षपदकी प्राप्ति के बीजभूत रत्नत्रय का– निश्चय करते हुए पुरुषार्थ सिद्धि के लिये यह– आगे कही जानेवाली मुनीन्द्रवृत्तिरूप–उपाय करना चाहिये ॥ ३८ ॥

३७) 1 पुण्यपदार्थम् 2 पापपदार्थम् । ३७*१) 1 अन्धाय 2 अज्ञः । ३८) 1 त्यक्तुमिच्छूनाम् 2 ज्ञात्वा सम्यग्दर्शनबीजम्, D ज्ञात्वा 3 मुनीशिना वृत्तिः ।

666) अनाप्तपूर्वं[1] श्रयतामिदं पदं करम्बिता[2]चारपराङ्मुखी सदा ।
मुनीशिनां वृत्तिरलौकिकी भवेन् महाविरत्या प्रविभासितोदया ॥ ३९

667) कामं[1] समस्तविरतिं[2] प्रणिशम्य[3] तां यो
धर्तुं[4] सहश्चरितमोहबलोदयान्न ।
तस्यैकदेशविरतिः[5] प्रतिपादनीया
प्रक्षिप्य बीजं[6]मिदमन्तरनन्तशक्तिम्[7] ॥ ४०

668) विमुक्तिसिद्ध्यै गृहधर्ममादिशेदनुदिशन्[1] यो मुनिधर्ममादितः ।
अमुष्य[2] सर्वज्ञमहागमे पशोः प्रदर्शिता[3] दुस्सहनिग्रहस्थितिः ॥ ४१

669) व्यत्यया[1]नुवदनेन विनेय[2] प्रोत्सहन्तमपि दूरमतीव
मन्यमानमपदे ऽपि हि तृप्तं स्वं[3] प्रतारयति देशकपाशः[4] ॥४२

जिस मोक्षपद को कभी पूर्व मे नही प्राप्त किया गया है, उसका आश्रय लेनेवाले मुनीन्द्रजनो की प्रमादमिश्रित हीन आचरण से सदा विमुख रहनेवाली वृत्ति (अनुष्ठान) अलौकिक– लोकातिशायिनी – ही होती है । इस असाधारण वृत्ति का प्रादुर्भाव महाविरति से –हिंसादि पापो की पूर्णतया निवृत्ति से होता है-॥ ३९ ॥

जो महाव्रतो के स्वरूप को अतिशय सुनकर भी चारित्रमोह के प्रवल उदय से उनके धारण करने मे समर्थ नही होता है, उसके अन्त करण मे अनन्तशक्तिस्वरूप इस बीजका प्रक्षेप कर के एकदेशविरति के-अहिंसाणुव्रत आदि पचाणुव्रतो के स्वरूपका व्याख्यान करना चाहिये ॥ ४० ॥

जो गुरु मोक्षप्राप्ति के लिये प्रथमत मुनिधर्म का उपदेश न करके गृहस्थ धर्म का उपदेश देता है उस पशुको– अज्ञानी उपदेशक को– सर्वज्ञ के महागम मे दुस्सह निग्रहस्थान निर्दिष्ट किया गया है ॥ ४१ ॥

इसका कारण यह है कि जो शिष्य अतिशय दूरवर्ती पद– मुनिधर्म –के लिये उत्साहित हो रहा था वह इस क्रमविपरीत उपदेश से अपद मे–श्रावक धर्मरूप हीन पद मे–सतुष्ट हो कर उसे ही स्वीकार कर लेता है । इस प्रकार वह निकृष्ट उपदेष्टा अपने उस शिष्य को प्रतारित करता है– मुनिधर्म से वचित करता है ॥ ४२ ॥

---

३९) 1 अलब्धपूर्वम्, D अप्राप्तपूर्वं 2 मिश्रिता, D मिश्राचारतः अपरा सम्यग्दृष्टि । ४०) 1 अतिशयेन, D अत्यर्थं 2 प्रथम मोक्षाय महाव्रत कथनीय. 3 प्रश्रूय ताम् 4 समर्थ , D धारितु, न शक्य . 5 तस्याणुव्रत स्यात् 6 सम्यक्त्वपूर्वक बीजम् 7 रत्नत्रयात्मक निश्चयधर्मं । ४१) 1 कथयन् 2 अस्य, D य. प्रथममणुव्रत कथयति स आगम न जानाति तस्य मुनेर्महादण्डो भवति 3 P°प्रदर्शितो । ४२) 1 P°दानादि, D अन्यकथनेन 2 P D शिष्य प्रति. 3 आत्मानम् 4 उपदेशक, D कुरिच [त्सि] तदेशक ।

670) दृष्टिबोधचरणत्रयात्मको मार्ग[1] आलयनिवासिना[2] सदा ।
एक एव विकलो[3] व्युपास्यते स्वात्मशक्तिमनिगूहता[4] सता[5] ॥ ४३

671) तस्य तरोरिव मूलं प्रासादस्येव गर्तपूरश्च[1] ।
बीजमिव चाङ्कुराणां मूलं सम्यक्त्वमित्याहुः[2] ॥ ४४

672) यत्तत्त्वानां तीर्थनाथोदितानां मूढत्वाद्यैः[1] सर्वदोषैर्विमुक्तम् ।
श्रद्धानं तन्निश्चयात्स्वस्वरूपावस्थानं वा निर्मलं[2] निश्चलं वा[3] ॥ ४५

673) ये दानवादिविसरस्य[1] वधप्रधाना
ये शस्त्रसंभृतकराः करुणासुदूराः ।
ये मूर्तरागमयमूर्तितया प्रतिष्ठा[2]
ये दुःखिनः[3] स्वचरितात् परदुःखदाश्च[4] ॥ ४६

गृह मे निवास करनेवाले श्रावक को अपनी शक्ति को न छिपाते हुए सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र स्वरूप जो एक मोक्षमार्ग है उसका पूर्णरूपसे ही आश्रय करना चाहिये ॥ ४३ ॥

जिस प्रकार वृक्षका आधार उसकी मूल (जड) है, गृहका आधार उसकी नीव है और अकुरो का आधार बीज है, उसी प्रकार रत्नत्रय स्वरूप उस मोक्षमार्ग का आधार– मूल-कारण वह सम्यक्त्व है ॥ ४४ ॥

तीर्थप्रणेता जिनेन्द्रो के द्वारा उपदिष्ट जीवादि तत्त्वो का जो तीन मूढता आदि सब (पच्चीस) दोषो से रहित निर्मल व निश्चल श्रद्धान होता है उसे अथवा आत्मस्वरूप मे अवस्थान को निश्चय से सम्यग्दर्शन समझना चाहिये । (अभिप्राय यह हैं कि, जीवादि सात तत्त्वो के यथावत् श्रद्धान को व्यवहार सम्यग्दर्शन कहते है तथा आत्मपर विवेक को निश्चय सम्यग्दर्शन कहते है ॥ ४५ ॥

जो दानवादि समूह का वध करने मे प्रधान है, जिन के हाथो मे शस्त्र विद्यमान है, जो करुणा से बहुत दूर–निर्दय– है, जो मूर्तिमान रागमय मूर्तिस्वरूप से अवस्थित है, तथा जो अपने आचरण से स्वय दु खी है और दूसरो को भी दु.ख देते हैं उन्हे देव समझकर उनकी

४३) 1 D मोक्षमार्ग 2 गृहनिवासिना, D उपासकेन 3 D मनोज्ञ, 4 D अनाच्छा[दित]वता 5 सत्पुरुषेण । ४४) 1 नीव, अधिष्ठानम् 2 D कथयन्ति । ४५) 1 त्रिमूढादि 2 D सम्यग्दर्शन 3 P D°श्वलच° । ४६) 1 जीवसमूहस्य वधदक्षा, D समूहस्य 2 प्रधाना . 3 स्थिता 4 D कुत्सितदेवा ।

674) धात्री तथाप[1] इति पावकवायुवृक्षाः
प्रायेण पुष्करमपीह विचेतनाश्च ।
खातावगाहपरिदाहपरिश्रमाप-
नोदच्छिदाद्यनुगुणा किल देवभावात् ॥ ४७

675) एषा[1]मुपास्ति[2]निरता भुवि देवमूढा-
श्चित्रं किमत्र यदमी[3] न विचेतनाः[4] स्युः[5] ।
निःशेषदोषगुणविच्युतिपूर्तिम[6]त्त्वं
देवत्वमित्युपहता हि धियैतया तत् ॥ ४८

676) सूर्यार्घो ग्रहसंक्रमादि[1]समये स्नानं च दानं जपो
गोपृष्ठान्तवटादिभूरुहमतिर्गोमूत्रसेवादिकम् ।
पञ्चत्वाप्त[2]जलादिदानसमयः पिण्डप्रदानात्क्वचित्
स्वानेकान्वयतारणं पशुवधश्चण्ड्यादिदेव्याः पुरः[3] ॥ ४९

उपासना करने मे जो आसक्त है, उनको तथा जो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वृक्ष आकाश ये सब जो प्रायः अचेतन– स्थावर एकेन्द्रिय–है उनको भी क्रमसे खात (खाई या खोदना,) स्नान, जलाना, परिश्रम को दूर करना और छेदा जाना आदि (स्थान देना) गुणो से विशिष्ट होने के कारण देव समझकर इनकी उपासना करनेवाले को भी देवमूढता मे तत्पर समझना चाहिये । समस्त दोषो से मुक्त होकर जो गुणो से परिपूर्ण हो वह देव होता है, इस प्रकारकी बुद्धि से शून्य होने के कारण उपर्युक्त देवमूढता मे प्रवृत्त रहने वाले वे यदि अचेतन नही है तो इस मे क्या आश्चर्य है ? अर्थात् ऐसे अज्ञानी प्राणियो को जड ही समझना चाहिये ॥ ४६–४८ ॥

सूर्य को अर्घ्य देना, मकर सक्रान्ति आदि के समय स्नान, दान और जप करना गायकी पूँछ के अन्तर्भाग को नमस्कार करना, वट व पीपल आदि वृक्षो को पूजना, गोमूत्र आदिका सेवन करना, मरे हुए बन्धु आदिको को जलादि देना, पिण्डदान से अपने अनेक संबन्धीजनो का उद्धार करना, चडी आदि देवताओ के आगे पशुवध करना तथा पितृतर्पण

---

४७) 1 P D जल 2 गगनम् । ४८) 1 पृथ्वीजलतेज पवनवनस्पतिगगनदेवानाम् 2 सेवा 3 देवमूढा 4 एकेन्द्रिया 5 P D भवेयुः 6 पूरम् । ४९) 1 चन्द्रसूर्यग्रहणादि, D सक्रान्तिदिने, 2 मृत्युप्राप्ते सति 3 D अग्र ।

677) पित्रादितर्पणप्रायं पापश्रुतिसमाश्रयम्[1] ।
इत्थं समयमूढत्वं[2] कियद्वा विवृणोम्यहम् ॥ ५०। युग्मम् ।

678) अज्ञलोक[1]बहुताप्रवर्तितं तीर्थकादिगमनोत्सवाश्रयम् ।
एकगो ऽनुगतगोसमूहवद् यत्स्वय तदनुवर्तनं मुधा[2] ॥ ५१

679) आपगा[1]नदसमुद्रमज्जनं[2] शस्त्रशैलतरुर[3]त्नसेवनम् ।
स्थाणु[4]देहलि[5]कुटादिपूजनं लोकमूढमिति कथ्यते कियत् ॥ ५२ । युग्मम् ।

680) एते देवाः समयविहिता ईदृशाश्च क्रिया वा
मुग्धैर्लोके[1] रचितकुहका[2] मुक्तिपर्यन्तसौख्यम् ।
चेद्यच्छेयुः[3] परिणतधियां कार्य[4]पर्यन्तकष्टं
योगाभ्यासो भवति हि वृथा सुप्रियद्रव्यदानम् ॥ ५३

681) वालुकानिचयपीडन यथा सर्ववारिपरिमन्थन यथा ।
ऊपरे च विविधा कृषिर्यथा क्लेशिकेषु[1] हि तथा वृथा क्रिया ॥ ५४

आदि करना, इत्यादि कार्य जो पापश्रुति (वेदादि) के आश्रय से किये जाते है उनको समय मूढता के अन्तर्गत समझना चाहिये। इस प्रकार की समयमूढता का वर्णन मै कहाँ तक कर सकता हूँ ॥ ४९–५० ॥

जिस प्रकार एक गाय जिधर जाती है उधर उस के पीछे अन्य गायो का समूह चल पडता है, उसी प्रकार गतानुगतिक रूप से जो अनेक अज्ञानियो के द्वारा प्रवर्तित तीर्थ गमनादि के आश्रित कार्य किये जाते है वे तथा नदी, नद एव समुद्र मे स्नान करना, तलवार आदि शस्त्र, हिमालयादि पर्वत, एव रत्नो की आराधना करना, और शिवलिङ्ग, देहली और घट आदि की पूजा करना, इत्यादि कार्य जो देखादेखी धर्म समझकर किये जाते है उनको लोकमूढता कहा जाता है। उनका कितना वर्णन किया जा सकता है ? ॥ ५१–५२ ॥

अन्य शास्त्रो मे कहे हुए ये देवता और मूर्ख जनो के द्वारा रचित इन्द्रजाल आदि के समान भ्रमको उत्पन्न करने वाली इस प्रकारकी क्रियाये यदि मुक्ति तक के सुख को दे सकती हैं, तो फिर निपुण पुरुषो का शरीरनाशक कष्ट, योगाभ्यास और प्राणप्रिय द्रव्यका दान, यह सब निरर्थक ही सिद्ध होगा ॥ ५३ ॥

जिस प्रकार वालुका को घानी मे पीलना, पानी का मन्थन करना और ऊवर

५०) 1 D पापशास्त्रश्रवण 2 D अनमेदनसमयमूढ । ५१) 1 D अज्ञानलोक 2 वृथा, D वृथा सर्वं निष्फल मूढत्रयम् । ५२) 1 नदी 2 स्नान बुडन वा, D ब्रुडन 3 सूर्यकान्तादि 4 ईश्वरलिङ्ग 5 घटादि, D उपंली इति लोके । ५३) 1 P °मुग्धैर्लोकैं 2 पाखण्ड, D रचितवञ्चता 3 ददन्ति D यदि चेत् मुक्तिपर्यन्त सौख्य ददति तदा मोक्षनिमित्त तदादि कथ क्रियते 4 पञ्चाग्नि–पत्रफलभोजनादि–अनशन ५४) 1 मिथ्यादृष्टिषु ।

682) चन्द्रसूर्यपरिवेषसूवितत: पूर्यते न कवलैर्मुखं यथा।
देव इत्यपि तथोक्तितो न वा दुःखदूरमवगम्यते सुखम् ॥ ५५

683) तत्त्वे सङ्कामिता[1] भक्तिः शुभारम्भाय भाव्यते।
न लोष्टे रत्नभावो हि रत्नभूतिं प्रभासयेत् ॥ ५६

684) अथापि तुषकण्डनाल्लभत एव कश्चित्कणा-
नथोषरकृषिक्रिया जनयते फलं दैवतः।
जलोन्मथनवालुकापरिणिपीडनं भाव्यते
फलाय न तु जातुचिद्भवति काप्यमीषु[1] क्रिया ॥ ५७

685) अपि च –

भूमि मे–जो कि उपजाऊ नही है– अनेक प्रकार की खेती करना ये कार्य व्यर्थ है उसी प्रकार उपर्युक्त क्लेश देनेवाले कार्यो में प्रवृत्त करना भी व्यर्थ जानना चाहिये ॥ ५४ ॥

जिस प्रकार 'चन्द्रपरिवेष' व 'सूर्यपरिवेष' ऐसा कहने से मुख कभी ग्रासो से पूर्ण नही होता है उसी प्रकार 'देव' ऐसा कहने मात्र से भी दुख को दूर करनेवाला सुख नही प्राप्त होता है । अभिप्राय यह है कि यद्यपि परिवेष शब्द का अर्थ परोसना होता है तथापि प्रकृत मे 'चन्द्र-सूर्य परिवेप' से चन्द्रमण्डल व सूर्यमण्डलरूप अर्थ अभीष्ट है, अत इस प्रकार के द्व्यर्थक शब्दोच्चारणसे जिस प्रकार कभी कुक्षिका पूर्ण होना सम्भव नही है उसी प्रकार देव कहे जाने मात्र से काली व चण्डी आदि कुदेव कही जिनदेव के समान दुख को दूर नही कर सकते है ॥ ५५ ॥

यथार्थ तत्त्व मे–सच्चे देव गुरु और शास्त्र मे – की गई भक्ति शुभारभ के लिये – पुण्यप्राप्ति के लिये– होती है । सो ठीक है – मट्टीके ढेलेमे किया गया रत्नका सकल्प कुछ रत्न के वैभव को नही प्रगट कर सकता है । तात्पर्य – जैसे यथार्थ रत्नोकी प्राप्तिसे जन समृद्ध होते हैं वैसे ही परमार्थभूत देव, गुरु व शास्त्र की भक्तिसे पुण्य की प्राप्ति होती है ॥ ५६ ॥

भूसाके कुटनसे किसीको तदुलकणो की प्राप्ति भले हो सके, क्षारभूमि मे वीज के वोनेसे दैव-वशात धान्य की प्राप्ति सम्भव हो सके, पानी का मन्थन करनेसे किसी को मक्खन मिल सके, तथा वालुकाके पीलने से किसी व्यक्तिको तैल की प्राप्ति भी सम्भव हो सके। परन्तु कुदेवादि की आरा-धना, वन्दना एव यात्रादिक करने से कभी कुछ भी फल नहो प्राप्त हो सकता है । ये सव क्रियाये ससारपरिभ्रमण की कारण हैं ॥ ५७ ॥

इसके अतिरिक्त–अन्य के निमित्त, आग्रह के वश अथवा लोकव्यवहार के लिये भी की

५५) 1 मण्डलात् । ५६) 1 करणीया । ५७) 1 क्लेशिकेषु ।

परार्थमुपरोधाद्वा[1] लोकयात्रार्थमेव वा ।
उपासनममीषां[2][3] स्यात्सम्यग्दर्शनहानये[4] ॥ ५८

686) तदुक्तम्-

स्पर्शो ऽमेध्यभुजां[1] गवामघहरो[2] वन्द्या विसंज्ञा द्रुमाः[3]
स्वर्गश्छागवधाद्धिनोति[4] च पितॄन् विप्रोपभुक्ताशनम्[5] ।
आप्ताश्छद्मपराः[6] सुराः शिखिहुतं प्रीणाति देवान् हवि[7] -
रित्थं फल्गु[8] च दुर्जयं च जगति व्यामोहविस्फूर्जितम् ॥ ५८*१

687) तथापि यदि मूढत्वं न त्यजेत्को ऽपि सर्वथा ।
मिश्रत्वेनानुमान्यो ऽसौ सर्वनाशो न सुन्दरः ॥५८*२

688) न स्वतो जन्तवः प्रेर्या दुरीहासु[1] जिनागमे ।
स्वत एव प्रवृत्तानां तद्धितो[2] ऽनुग्रहो[3] मतः[4] ॥ ५८*३

जानेवाली इनकी उपासना- भक्ति - सम्यग्दर्शन की हानि का - उसके विनाश का-कारण होती है ॥५८॥ सो ही कहा है-

जो गायें अपवित्र विष्ठाका भक्षण किया करती है उनका स्पर्श पाप को नष्ट करता हैं, चेतना शून्य -विशेष विचार से रहित पीपल आदि वृक्ष वन्दनीय है, बकरो के वध से स्वर्ग प्राप्त होता है, श्राद्धकर्म मे ब्राह्मणो के द्वारा उपभुक्त भोजन पितरोको-मृत माता-पिता आदि पूर्वजोको-तृप्त करता है, कपट मे निरत रहनेवाले देव आप्त है, तथा अग्नि मे होमा गया घृत आदि हवनीय द्रव्य देवताओको प्रसन्न करता है, इस प्रकार की यह घोषणा मूर्खताके वश की जाती है जो कि निरर्थक व लाभहीन है-(तात्पर्य यह कि उपर्युक्त सब कथन मूढ मिथ्यादृष्टियो के द्वारा किया जाता है, जो भोले प्राणियो को धर्ममार्ग से च्युत करनेवाला है ॥ ५८*१ ॥

यद्यपि इस मूढबुद्धि को दूर करना अभीष्ट है तो भी यदि कोई मूढ इस प्रकार की मूढता को पूर्ण रूप से नही छोडना चाहता है, तो उसे मिश्रपने से अनुमति करना चाहिये । कारण यह की यदि उसे मिश्रपनेसे मान्य नही किया जायेगा तो सर्वनाश की सम्भावना है, जो सुन्दर नही कही जा सकती है ॥ ५८*२ ॥

प्राणियो को दुष्प्रवृत्तियो मे तत्पर रहने के लिये स्वय प्रेरणा नही करनी चाहिये ।

५८) 1 परनिमित्तात् 2 सेवनम् 3 पिप्पलादीनाम् 4 विनाशाय । ५८*१) 1 गवा गूथभक्षकाणाम् 2 पापहर 3 एकेन्द्रिया पिप्पलादय D पिप्पलादय 4 D घृ [तृ] प्ति प्राप्नोति 5 विप्रभुक्तमाहारम् 6 सर्वज्ञा 7 घृतादिवस्तु होमयोग्यम्. 8 असत्यम् । ५८*३) 1 दुष्टाशासु 2 तेषाम् 3 प्रसाद 4 Dकथित,।

689) रूप[1] मन्मथहृन्मथ[2] कुलमलंकारो ऽपि मे[3] भूतले
जातेर्जातिकली मषी धनपतिर्भोग्ये[4] धने किंकरः ।
सर्वज्ञो ऽप्यबुधो ऽस्ति बुद्धिविभवाच्छिल्पात्[5] सरस्वत्यपि
भीमो[6] मे बलतो ऽबलीति[7] तपसः ख्यातास्तपस्वीशिनः ।। ५९

690) असकृन्मद[1]कुद्दालीमाददते दृष्टिकन्द[2]दलनार्थम् ।
इत्थं व्यर्थकथायां मिथ्याहंकारकुथितनराः ।। ६० । युग्मम्

691) मिथ्यादृष्टिज्ञानं चरणममीभिः[1] समाहितः पुरुषः ।
दर्शनकल्पद्रुमवनवह्निरिवेद त्वनायतनमुज्झ्यम्[2] ।। ६१

692) देवतत्त्वगुरवो नु तादृशा[1] ईदृशा इति नु चञ्चलां धियम् ।
वायुवेगधुतपत्रसन्निभं[2] शङ्कन तु निगदन्ति सज्जनाः ।।६२

यदि वे जिनागममे स्वत प्रवृत्त होते है तो जिनागमकथित देव, गुरु व शास्त्रका स्वरूप कह. कर उनका हित करना अनुग्रह माना गया है ।। ५८*३ ।।

मेरा रूप कामदेव के हृदयको पीडा देने वाला है, मेरा कुल इस भूतल मे अलंकार स्वरूप है, मेरी जाति अन्य जातिको मलिन करनेवाली मषी (स्याही) के समान है, मुझे जो भोग्य धन प्राप्त हुआ है उसके लिये कुबेर भी मेरे सामने किंकर– आज्ञाकारी सेवक – के समान है, मेरे बुद्धिवैभव के सामने सर्वज्ञ भी मूर्ख है, मेरे शिल्पके सामने सरस्वती भी मूर्ख है, मुझ मे जो बल है, उसके आगे भीम भी निर्बल है, तथा मेरे तप से तपस्वियो के अधिपति प्रसिद्ध हुए हैं इस प्रकार झूठे अभिमान से नष्ट हुए मनुष्य निरर्थक कथा वार्ता मे सम्यग्दर्शन रूप धर्म की जड को उखाडने के लिये निरन्तर गर्वरूप कुदाली को ग्रहण किया करते है (तात्पर्य, सौन्दर्य, कुल एव जाति आदिका गर्व करने से सम्यग्दर्शन का नाश होता है। अत गर्व नही करना चाहिये) ।। ५९–६० ।।

मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र तथा इनके धारक पुरुष ये छह अनायतन– धर्म के अस्थान– हैं । ये सम्यग्दर्शनरूप कल्पवृक्ष को भस्म करने के लिये दवाग्नि के समान हैं । अत इन को छोडना चाहिये ।।६१।।

देव, जीवादि तत्त्व और गुरु ये जैसे कि आगम मे निर्दिष्ट किये गये है, वैसे ही है

---

५९) 1 अष्टमदा – १ रूपस्य २ कुल ३ जाति ४ धन ईश्वर ५ बुद्धि ज्ञान ६ शिल्पि ७ बल ८ तपः 2 D चित्तमथक 3 D मम कुल 4 कुबेर 5 शिल्पिविज्ञानशिल्पादिज्ञानात् D विज्ञानात् 6 भीम पाण्डव. 7 इति अष्टमदा । ६०) 1 निरन्तरमदयुक्तम्, D वारवार 2 सम्यग्दर्शनकन्द । ६१) 1 मिथ्यादृष्टि-ज्ञान-चरणै =३ मिथ्यादर्शनादि=३ तद्वन्त नरा =६ अनायतन, D अष्टमदै 2 त्याज्यम् । ६२) 1 D यादृशा जिनशासने तादृशा परमते 2 D °सन्निभा° ।

693) दुष्करव्रतविहायितादिकान्निर्मितात्सुतनुभोगजन्मनाम्[1] ।
एधसा[2]मगुरुविक्रयाद्यथा[3] प्रार्थनं प्रकथयन्ति काङ्क्षणाम् ॥ ६३

694) नग्नत्वमलिनिमादौ[1] मुन्यादितनुस्थिते[2] मनःकुत्सा ।
द्रव्ये च पुरीषादौ विचिकित्सा[3] दुरभिणि[4] प्रोक्ता ॥६४

695) कमनीयम्[1]कमनीयं किमपि न माध्यस्थदर्शिनः पुंसः ।
परिणममानं द्रव्यं तथान्यथा[2] रागिणो[3] घटते ॥ ६५

696) कष्टकल्पनमथापि[1] विज्ञतां
डामरं[2] किमपि वीक्ष्य दुर्दृशाम्[3] ।
प्रीयते मनसि हृष्यति स्फुट
यत्प्रशंसनमवादि तद्बुधैः ॥ ६६

या इस प्रकार के-अन्य मत मे निर्दिष्ट स्वरूपवाले - है, इस प्रकार वायु के वेग से इधर-उधर उडते हुए पत्ते के समान जो चचल वुद्धि होती है उसे सज्जन शका नामका दोष कहते है ॥ ६२ ॥

जैसे अज्ञानतावश अगुरु नामक अतिशय सुगधिक चदन बेचकर उससे लकडियो की इच्छा की जाती है वैसे दुर्धर व्रतो के परिपालन और दान आदिक उत्तम कार्यो से सुन्दर शरीर ओर इन्द्रिय भोगो से उत्पन्न होनेवाले सुख की इच्छा करना, यह काक्षा दोष है ॥ ६३ ॥

मुनि आदि सयमी जनो के शरीर से सवद्ध नग्नपना व मलिनता तथा विष्ठादिक दुर्गन्ध वस्तुओ को देखकर मन से ग्लानि करना, उसे विचिकित्सा नामक दोष कहते हैं ॥ ६४ ॥

जो सत्पुरुष मध्यस्थता को देखता है- अभीष्ट वस्तु से राग और अनिष्ट वस्तु से द्वेष नही करता है - उसके लिये स्वभावत. परिणमन करनेवाली कोई भी वस्तु न रमणीय प्रतीत होती है और न घृणास्पद भी। किन्तु इसके विपरीत जो रागी, द्वेषी पुरुष है उसे कोई वस्तु यदि रमणीय प्रतीत होती है तो कोई घृणास्पद भी ॥ ६५ ॥

मिथ्या दृष्टियो के द्वारा सहन किये जाने वाले कष्ट की कल्पना कर के तथा उनकी विद्वत्ता अथवा भयानक तप आदिको देखकर मन मे प्रेम और हर्ष उत्पन्न होना उसे विद्वान् लोगो ने स्पष्टतया अन्यदृष्टिप्रशसा दोष कहा है ॥ ६६ ॥

---

६३) 1 दानात्, D दानादि 2 इन्धनानाम् प्रार्थनम् 3 P D °विक्रयाद् । ६४) 1 मलिनिमाप्रभृति 2 यत्यादौ शरीरस्थिते मले, 3 घृणा, D जुगुप्सा 4 दुष्टै । ६५) 1 मनोज्ञम् 2 कमनीयादिविचार णा. 3 D रागिणो हर्षं कुर्वन्ति । ६६) 1 पञ्चाग्निनादिसाधनी 2 मिथ्याज्ञानादि 3 मिथ्यादृष्टीनाम् ।

697) उक्तकष्टगुणसंगि[1] दुर्दृशो[2] वातकीव[3] पुरतो जन[4] जनम् ।
स्तौति साभिनय[5]मुद्गिरन्गुणान् यद्वदन्ति तमिमं तु संस्तवम् ॥ ६७

698) अनायतनशुश्रूषा सदायतनवर्जनम् ।
कुदेवलिङ्गपाखण्डप्रतिसेवा त्रयस्त्विमे[1] ॥ ६८

699) सद्दृष्टयः किमपि कारणमाकलय्य
मन्त्राद्यमाहव[1]निकृष्टफलप्रदायि ।
मौग्ध्यान्धकारितधियो विधुराः स्वभावे
यद्याचरन्ति तदिमे ऽपि मला भवन्ति ॥ ६९ । युग्मम्

700) तदुक्तम्–

मूढत्रयं मदाश्चाष्टौ तथानायतनानि षट् ।
अष्टौ शङ्कादयश्चेति दृग्दोषाः पञ्चविंशतिः ॥ ६९*१

701) एकमेव हि मिथ्यात्वं सदा दोषानिमान् प्रति ।
पितृमातृयते[1] किं च सुकुटुम्बिसुहृद्यते ॥७०

उन्मत्त (पागल) मनुष्य के समान जो उपर्युक्त कष्ट सहनें वाले मिथ्यादृष्टि के गुणो की प्रत्येक व्यक्ति के आगे अभिनय (हाव–भाव) पूर्वक वचन से स्तुति की जाति है, उसे- अन्यदृष्टिसस्तव दोष कहते है ।। ६७ ॥

छह अनायतनो की सेवा करना, धर्म के स्थानभूत जिनदेव, निर्ग्रन्थगुरु, शास्त्र एव तद्भक्तो का त्याग करना, तथा कुदेव, कुगुरु व पाखण्डपूर्ण आचरण की सेवा करना ये तीन तथा जिनकी वुद्धि मूर्खतावश अज्ञान अन्धकार से दूषित हुई है तथा जो आत्मस्वभाव से विमुख हुए हैं ऐसे सम्यग्दृष्टि जन किसी भी कारण का विचार कर के युद्ध मे कुछ निकृष्ट फल देने वाले मिथ्यादृष्टियो के मन्त्रादिको का यदि उपयोग करते है, तो वे भी सम्यग्दर्शन को मलिन करते है ।। ६८–६९ ॥ वही कहा है–

तीन मूढता, जाति व कुल आदि विषयक आठ मद, छह अनायतन और शकादिक आठ दोष ये सम्यग्दर्शन के पच्चीस दोप है ॥ ६९*१॥

अकेला मिथ्यात्व ही उपर्युक्त सव दोषो के माता पिता के समान तथा वह उनका

६७) 1 निन्यगुण 2 मिथ्यादृष्टिन 3 वातूल. D वातरोगी वातूलवत् 4 D, वैद्यजन 5 सविनयम्
६८) 1 इमे त्रय १ अना०शुश्रूषा २ आयतनत्यागी ३ कुदेव-पाखण्ड कुलिङ्गसेवी। ६९) 1 सग्रामादिजयः ।
७०) 1 मातापितावद् भाति ।

702) ऐकान्तिकादिभिदया[1] किल पञ्चधोक्तं
तत्[2]सप्तधापि कथित भवतादनन्तम् ।
सर्वज्ञनाथमतदूरितजीवभावे
सर्वे पदा इव पदे[3] करिणः प्रविष्टाः ॥ ७१

703) नित्यो ऽनित्यो जडो वात्मा कर्ता ऽकर्ता ऽगुणो गुणी ।
एको ऽनेको जगद्व्यापी सूक्ष्मो ऽकर्मा सकर्मकः ॥ ७२

704) नान्यादृशं[1] जगन्नित्य[2]मेवप्राया नृणां मतिः ।
सम्यक्प्रौढिमुपारूढा मतमैकान्तिक जिनैः ॥ ७३

705) ऊर्ध्वत्वमात्रमवलोक्य विशिष्टदेशे
स्थाणो[1]र्नरस्य खलु नीडज[2]नीडमुख्यान्[3] ।
पाददिकानवयवान्नियत विशेषात्
संशेते[4] एव हि यथा पुरुषो विदूरात् ॥ ७४

कुटुम्वी और मित्र जैसा भी है ॥ ७० ॥

वह मिथ्यात्व ऐकान्तिक आदि– एकान्त, सशय, अज्ञान, व्युद्ग्राहित और विनय– के भेद से पाँच प्रकार का अथवा सात प्रकारका कहा गया है। विशेष रूप से उसके अनन्त भेद भी हो सकते है। सर्वज्ञ के द्वारा निर्दिष्ट मत से जो जीवका परिणाम दूर–विमुख–रहता है उसका नाम मिथ्यात्व हे। जिस प्रकार हाथी के पॉव मे अन्य सब पॉव समाविष्ट होते है, उसी प्रकार उक्त स्वरूपवाले मिथ्यात्वके भीतर सब ही पद– अतत्त्व श्रद्धान विशेष– प्रविष्ट होते है ॥ ७१ ॥

आत्मा सर्वथा नित्य ही है, अनित्य ही है, जड ही है, कर्ता ही है, अकर्ता ही है, गुण-रहित ही है, गुणी ही है, एक ही है, अनेक ही है, जगत् को व्याप्त करनेवाला– सर्वव्यापक ही है, सूक्ष्म ही है, अकर्मा – पाप ओर पुण्य से रहित– ही है, अथवा सकर्मक– उन से सहित- ही है, इन से भिन्न स्वभाव वाला नही है, ऐसी जो प्राय मनुष्यो की धृष्ट बुद्धि दुराग्रह से परिपूर्ण होती है उसे जिनेश्वरो ने ऐकान्तिक मिथ्यात्व कहा है ॥ ७२–७३ ॥

जिस प्रकार कोई मनुष्य, मनुष्य और ठूठ मे समान रूप से पायी जानेवाली केवल ऊचाई मात्र को दूर से देखकर विशेष रूप से मनुष्य के पाँव आदि अवयवो और ठूठ मे अव-

७१) 1 भेदेन, D नामान 2 मिथ्यात्वम् 3 D यथा सर्वे पदा हस्तिन पदमध्ये [प्रविष्टा तथा जिनम] तमध्ये सर्वे कुमता । ७३) 1 D नित्यमिथ्यादृष्ट 2 D एकान्तेन । ७४) 1 PD खुण्टो वा पुरुषो वा 2 नीडज पक्षी 3 नीडजपक्षी गृह घूसल प्रभृतीन् 4 सदेह करोति ।

706) समग्रव्यवहारेषु तथा दूरतरं नरः।
संशेते[1] परमार्थे यत्तत्सांशयिकमुच्यते ॥ ७५ । युग्मम्

707) तदुक्तम्-

सरसि बहुशस्ताराच्छायां दशन्[1] परिवञ्चितः
कुमुदविटपान्वेषी हंसो निशासु[2] विचक्षणः।
न दशति[3] पुनस्ताराशङ्की दिवापि सतोत्पलं[4]
कुहकचकितो[5] लोकः सत्ये ऽप्यपायमवेक्षते ॥ ७५*१

708) न हि वमति यथोर्ध्वं नोत्सृजेदप्यधस्ता[1]-
दतिरुजितशरीरो मूढया ना विषूच्या[2]।
अहितहितविचारे ऽप्याचरेद्यत्तथैव
[3]प्रणिगदितमिद तन्मूढमुच्छिन्नमौढ्यैः[4] ॥ ७६

स्थित पक्षी व उन के घोसले आदि का परिज्ञान न हो सकने से 'यह पुरुष है या ठूठ हैं' ऐसा सन्देह करने लगता है उसी प्रकार समस्त व्यवहार मे परमार्थ के– मोक्षमार्ग के– विषय मे अतिशय दूरवर्ती होने से जीव को जो 'आगम में जो तपश्चरण आदि से अनेक ऋद्धियो की सिद्धि व मोक्षसुख की प्राप्ति निर्दिष्ट की गई है वह क्या यथार्थ है अथवा यो ही क्लेश जनक है' इत्यादि प्रकार का सदेह हुआ करता है, उसे साशयिक मिथ्यात्व कहा जाता है ॥ ७४-७५॥

सांशयिक मिथ्यात्वी को सत्य मे भी विश्वास नही रहता हैं इसका दृष्टान्त से खुलासा–

रात्रि मे तालाब के भीतर कुमुद (रात्रीविकासी कमल) के नाल को ढूढने वाला चतुर हस चूकि अनेक वार ताराओ के प्रतिबिब को कुमुद समझकर खाने के लिये दौडता हुआ प्रतारित हुआ है– ठगा गया है । इसी से वह दिन मे भी उन्ही ताराओ की शका से दिन– विकासी उत्तम कमल को भी नही खाता है । सच है– कपट से डरा हुआ मनुष्य सत्य मे भी अनर्थ को देखा करता है ॥ ७५*१॥

जिस प्रकार मूढ विषूची (अजीर्ण विशेष) रोग से अतिशय पीडित शरीरवाला मनुष्य न वमन करता है और न विरेचन भी करता है – गुदद्वार से भी मल निकालता है ।

---

७५) 1 सदेह करोति, D व्यवहारेषु निश्चयेषु सशय करोति । ७५*१) 1 P D खण्डयन्. 2 रात्रिपु. 3 P D खण्डयति 4 कमलम् 5 कपटयुक्तपुरुष । ७६) 1 न विरेचयति 2 रोगशरीर. 3 कथितम् 4 जिनैं ।

709) जात्यन्धकस्य मुकुटं किल लौहमेव
हैमं न्यवेदि निभृतैश्च तथेति तस्य ।
तत्त्वं तथा[1] समधिगच्छति यत्तु दैवात्
व्युद्ग्राहितं गदितमेतदनिन्द्यबोधैः[2] ॥ ७७

710) निन्द्यो न कश्चिदिह वन्द्यतमस्तु सर्वो
देवो ऽसुरश्च जननी च जनी च सा स्यात्[1] ।
इत्थं विमुग्धमति[2]तत्त्वमनात्मनीन-
मेतत्तु वैनयिकमभ्यधितादिदेवः ॥ ७८

711) जीवानां सहजा भवन्ति हि यथाहारादिसंज्ञा दृढा
नीरूपं परमाणुभिर्विरहितं द्रव्यं समग्रं यथा ।
तद्वत्कुत्सिततत्त्वदेवगुरुषु स्वाभाविकी शेमुषी
यत्तद्दुस्तरमीरितं जिनवरैः साक्षाद् गृहीतेतरम् ॥ ७९

उसी प्रकार अहित और हित के विचार मे जो आचरण किया जाता है, अर्थात् जिस से जीव को हित और अहित का ज्ञान नही होता है, ऐसा जो मिथ्यात्व भाव होता है, उसे मूढ भाव को नष्ट करनेवाले जिनेश्वरो ने मूढ मिथ्यात्व (अज्ञान) कहा है ॥ ७६ ॥

किसी जन्मान्ध राजकुमार का मुकुट लोहेसे ही बनाया गया था, परन्तु विनीत जन उसे सुवर्ण का ही बतलाते थे । तथा वह राजपुत्र भी उनके कहने से उसे सुवर्ण का ही मानता था । इसी प्रकार से जो दुसरो के कहने से दैववश वस्तुस्वरूप को अन्यथा समझता है, यह व्युद्ग्राहित मिथ्यात्व है। ऐसा प्रशसनीय ज्ञानवाले जिनेश्वरो ने कहा है ॥ ७७ ॥

जिस प्रकार कोई पुरुष यह मानता है कि यहाँ निन्दनीय कोई भी नही है, किन्तु चाहे देव हो या असुर (दैत्य) हो और चाहे माता हो या पुत्र वधू भी क्यो न हो, ये सब ही समान रूप से अतिशय वंदनीय है, इसी प्रकार मूढबुद्धि पुरुषका जो तत्त्व है–देव–कुदेव एव सद्गुरु-कुगुरु आदि मे कुछ भेद न करके सब को समान रूप से विनय करना है–इसे भगवान् आदि जिनेन्द्रने वैनयिक मिथ्यात्व कहा है, जो आत्मा का अहित करनेवाला है ॥ ७८ ॥

जैसे प्राणियो के आहार, भय, मैथुन और परिग्रह ये चार दृढ सज्ञाये– अभिलाषाये-स्वभाव मे ही होती है, तथा जैसे परमाणुओ को छोडकर अन्य सपूर्ण आत्मा व आकाशादि द्रव्य नीरूप हैं। स्पर्श, रस, गध व वर्ण गुणो से स्वभावत रहित है, वैसे ही कुत्सित तत्त्व, देव एव गुरु मे जो स्वाभाविक बुद्धि होती है उसे साक्षात् जिनेन्द्र देव ने गृहीतेतर–बिना परोप-

७७) 1 PD यथा 2 P °दनिन्दबोधै, केवलज्ञानिभि । ७८) 1 P°साम्यात् 2 P °मतिमत्त्व°।

712) इत्थं पानीयदानं हुतवहहवनं तर्पणं स्यात्पितॄणा-
मित्थं वा द्वादशाहो मृतवति स्वजने मेलनं यत्पितॄणाम् ।
गौरेका तीर्थदेवव्रतगणनिलयस्तत्प्रदानं विधाना-
दित्याद्यन्योपदेशात्प्रभवति कुमतं यच्च तद् ग्राहितं स्यात् ॥ ८०

713) ऐकान्तिकाच्चन्द्रमतिर्यथा सन्यशोधरः संशयतो ऽथ मौढ्यात् ।
एकेन्द्रियाद्यास्तदसंज्ञिनश्च व्युद्ग्राहिताः पञ्च कुदर्शनानि ॥ ८१

714) स्वाभाविकाच्छम्भुहरिद्विपन्तो
विद्याधराः के ऽपि च के ऽपि देवाः ।
रत्नत्रयाश्चर्यविलोकिनो ऽपि
परिष्वजन्ते[1] न च तत्त्यजन्ति[2] ॥ ८२ । युग्मम्

715) सुभौमो ग्राहिताद्भेजे[1] श्वभ्रे[2] शं[3] चक्रलाञ्छनः ।
उक्तं महागमे ऽपीत्थं प्रायोवृत्त्या निदर्शनम्[4] ॥ ८३

देश के चला आया-(अगृहीत) मिथ्यात्व कहा है, जो दुस्तर है- कष्ट से नष्ट होनेवाला है ॥ ७९ ॥

इसी प्रकार पानी देना, अग्नि मे हवन करना, पितरो को तर्पण करना, किसी स्वजन के मरनेपर वारहवे दिन मे पितरो का मेलन करना, तथा एक गायको सव तीर्थ, देव व व्रतसमूह का घर मानकर योग्य विधि से देना इत्यादिक उपदेश से जो कुमत-मिथ्यात्व-उत्पन्न होता है उसको ग्रहित मिथ्यात्व जानना चाहिये ॥ ८० ॥

चन्द्रमति- यशोधर की माता - ऐकान्तिक मिथ्यात्व से यशोधर राजा सशय मिथ्यात्व से एकेन्द्रिय आदि पाँच प्रकार के मूढ प्राणी मिथ्यात्व के व्युद्ग्राहित (वश) हुए है ॥ ८१ ॥

शभू, हरि (नारायण) प्रतिशत्रु, कोई विद्याधर और कितने ही देव ये स्वाभाविक अगृहीत-मिथ्यात्व के वशीभूत होकर रत्नत्रय के माहात्म्य को देखते हुये भी मिथ्यात्व का ही आलिगन करते है, उसका त्याग नही करते है ॥ ८२ ॥

चक्रवर्ती सुभौम गृहीत मिथ्यात्व के वश होकर नरक मे सुख को प्राप्त हुआ इस प्रकार महागम मे वहुत कर के ये उदाहरण कहे गये है ॥ ८३ ॥

८१) 1 P°एकान्तिकाद्वक्रमतिर्यथा 2 ग्राहिण । ८२) 1 स्वीकुर्वन्ति 2 मिथ्यात्वम् । ८३) 1 सेवितवान 2 नरके 3 सौख्यम्. 4 दृष्टान्तम् ।

716) अन्तरङगपरीणामान् विश्ववेदी[1] विबुध्यते ।
निदर्शयन्तु विद्वांसो[2] विज्ञायेति यथायथम् ॥ ८४ । युग्मम्

717) भङ्ग्यन्तरेणोक्तं सप्तधा-
एक्किक्को तिण्णि जणा दो दो य ण इच्छए[1] तिवग्गो य ।
एक्को तिण्णि ण इच्छइ सत्त वि पावंति मिच्छत्तं ॥ ८४*१

718) असिदिसदं किरियाणं[1] अकिरियाणं च होइ चुलसीदी ।
सत्तट्ठी अण्णाणी वेणइयाणं च वत्तीसं ॥ ८४*२

719) अनन्तमुक्तं यथा[2]-
जावदिया वयणवहा तावदिया होंति चेव णयमग्गा ।
जावदिया णयवादा तावदिया होंति (चेव) परसमया ॥ ८४*३

720) श्वभ्रतिर्यङ्नृदेवेषु भूतभाविभवन्ति सः ।
वृणीते[1] सर्वदुःखानि मिथ्यात्वं यस्य मानसे ॥ ८५

अन्तरंग परिणामो को तो सर्वज्ञ ही जानता है। विद्वान् यथायोग्य जानकर दृष्टान्त के रूप मे दिखलावे ॥ ८४ ॥

प्रकारान्तर से भी मिथ्यात्व के सात भेद होते है। तीन जन सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र मे से किसी एक को स्वीकार नही करते है। इसी प्रकार अन्य तीन जन उनमे से दो दो को– स्वीकार नही करते है। तथा एक जन उन तीनोको ही स्वीकार नही करता है। इस प्रकार ये सातो जन मिथ्यात्व को प्राप्त होते है ॥ ८४*१ ॥

मिथ्यात्व के वहुत भेद भी कहे गये है– क्रियावादि मिथ्यात्वियो के एक सौ अस्सी (१८०), अक्रियावादियो के चौरासी (८४) अज्ञानियो के सडसठ (६७) और वैनयिक मिथ्यात्वियो के वत्तीस (३२) भेद है ॥ ८४*२ ॥

उसके अनन्त भेद भी कहे गये है जितने वचन के मार्ग है उतने ही नय के मार्ग है और जितने नयवाद है उतने ही परसमय है ॥ ८४*३॥

जिस जीव के मन मे मिथ्यात्व अवस्थित है वह भूत, भविष्यत् और वर्तमान इन तीनो कालो मे प्राप्त होनेवाली नारक, तिर्यंच, मनुष्य और देव पर्यायो को प्राप्त करके सब

---

८४) 1 सर्वज्ञ 2 पण्डिता. । ८४*१) 1 P °इच्छइ° । ८४*२) 1 D°किरियाण, 2 Only in P ।
८५) 1 स्वीकुरुते ।

721) मिथ्यात्वोत्कर्षतो नष्टे नेत्रे संघश्रियो ऽप्यसौ ।
प्राप्तकालो मरीचिश्च बभ्राम सुचिरं भवे ॥ ८६

722) मिथ्याभावप्रभवविभवात् संविभाव्येति दोषान्
नानादुःखप्रणयनसहान् विश्वविश्वासभाजाम् ।
आधिव्याधीनिव मृतिमिव त्यक्तुमीहध्वमेतान्
मुग्धा माध्वं जयमुनिमहो आश्रयध्वं समृद्ध्यै ॥ ८७

इति श्री–सूरि–श्री– जयसेनविरचिते धर्मरत्नाकरनामशास्त्रे
सम्यक्त्वोत्पत्तिप्रकाशकवर्णनो नाम नवमो ऽवसरः ॥ ९ ॥

दु.खो का स्वीकार करता है–अनेक प्रकार के कष्टो को सहता रहा है, सहेगा और सह रहा है ॥ ८५ ॥

मिथ्यात्व के उत्कर्ष से– उसकी प्रबलता से–सघश्री के दोनो नेत्र नष्ट हो गये और वह मरकर दीर्घकाल तक ससार मे घूमता रहा। तथा भरत के पुत्र मरीचीने भी उसी मिथ्यात्व के उत्कर्ष से मरकर दीर्घ कालतक ससार मे भ्रमण किया ॥ ८६ ॥

मिथ्यात्व भाव से उत्पन्न हुए वैभव से लोक के विश्वास के भाजनभूत प्राणियो को अनेक दु खोको उत्पन्न करने मे समर्थ ऐसे दोष होते है, ऐसा विचार कर के मानसिक व्यथा व रोग तथा मरण के समान इन दोषोका त्याग करने के लिये इच्छा करना चाहिये। हे मूढ जन, गुण समृद्धि के लिये जयमुनि का आश्रय ग्रहण करो ॥ ८७ ॥

इस प्रकार नौवाँ अवसर समाप्त हुआ ॥ ९ ॥

---

८७) 1 P °इति नवमोवसर ।

[१०. दशमो ऽवसरः]

[सम्यक्त्वाङगनिरूपणम्]

723) त्रिसमयविषयत्रिजगद्गृहप्रदीपप्रबोधहेतुर्या ।
कर्मैंधानलचरणप्रसूरियं पातु मां दृष्टिः ॥ १

724) निसर्गाज्जायते भव्ये ऽधिगमाद्दर्शनं क्वचित् ।
संज्ञिपर्याप्तपञ्चाक्षे काललब्ध्यादिभागिनि ॥ २

जो दृष्टि– सम्यग्दर्शन– तीनो कालो को विपय करनेवाले तीन लोकरूप गृह को प्रकाशित करने मे उत्कृष्ट दीपक का काम करनेवाले सम्यग्ज्ञान का कारण है तथा जो कर्म रूप इन्धन को अग्नि के समान भस्म करनेवाले सम्यक् चारित्र का उत्पादक है वह सम्यग्दर्शन मेरा रक्षण करे ॥ १ ॥

वह सम्यग्दर्शन काललब्धि आदि को प्राप्त कर लेनेवाले किसी सज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्त भव्य जीव के निसर्ग से–परोपदेश के विना–अथवा अधिगम से–परोपदेशपूर्वक–उत्पन्न होता है। तात्पर्य–गुरु के उपदेश के विना जो सम्यग्दर्शन प्राप्त होता है उसे निसर्गज सम्यग्दर्शन तथा हितैषी गुरु आदि के सदुपदेश से जो सम्यग्दर्शन प्राप्त होता है उसे अधिगमज सम्यग्दर्शन कहते है। जिस जीवको हिताहित का विचार होता है तथा जो शिक्षा, आलाप और उपदेश आदि को ग्रहण कर सकता है उसे सज्ञी कहते है। आहार, शरीर, इन्द्रिय श्वासोच्छ्वास, भापा और मन ये छह पर्याप्तियाँ हैं। जिस जीवकी ये पर्याप्तियाँ पूर्ण हो चुकती हैं वह पर्याप्त कहलाता है। इस प्रकार जो जीव भव्य होता हुआ पचेन्द्रिय, सज्ञी और पर्याप्त हैं वही सम्यग्दर्शन प्राप्ति के योग्य होता है ॥ २ ॥

---

१) 1 इन्धन. 2 उत्पत्ति. 3 सम्यग्दर्शनम् ।

725) पुद्गलार्धपरावर्तादूर्ध्वं मोक्षगतौ[1] पुमान् ।
त्रिकोटिकोटिमध्ये हि स्थापितेष्वष्टकर्मसु ॥ ३

726) अन्तरेऽत्र परीणामशुद्धितोंऽहः[1]स्थितिं दहन् ।
वर्धमानो[2]ऽनिशं शुद्ध्या[3] ह्यनन्तगुणयाग्रणीः ॥ ४

727) शस्ताशस्तप्रकृतिजरसवर्धनहानिकृत् करोत्याद्यम् ।
स्थित्यनुभागोच्छित्त्यै[1] करणं तदधःप्रवृत्तिकं नाम ॥ ५

728) अनन्तगुणया शुद्ध्या बध्नन् कर्माथ केवलम् ।
स्वल्पस्थितिरसो[1]च्छित्त्यै[2] ततोऽपूर्वं[3] करोति सः[4] ॥ ६

729) अवदात[1]परीणामहेतवे चानिवृत्तिकम् ।
एषामन्तर्मुहूर्तो हि कालः प्रत्येकमीरितः ॥ ७

730) आद्यन्तरान्तराख्येन करणेनापवर्तयेत् ।
अन्तर्मुहूर्ततो मिथ्याभावानन्तानुबन्धिनः ॥ ८

अर्धपुद्गल परावर्तन कालके पश्चात् (भीतर) मोक्षको प्राप्त होनेवाला श्रेष्ठ भव्य जीव आठो (सात) कर्मोको तीन कोडाकोडि (?) (अन्त कोडाकोडि) के भीतर स्थापित करके उन बीचमे परिणामोंकी विशुद्धिसे पापकर्मोकी स्थिति को भस्म करता हुआ उत्तरोत्तर अनन्त गुणी विशुद्धिसे निरतर वृद्धिगत होता है । उस समय वह स्थिति और अनुभाग को हीन करने के लिये प्रशस्त प्रकृतियोके अनुभाग की वृद्धि और अप्रशस्त प्रकृतियोंके अनुभागकी हानिको करनेवाले जिस प्रथम करण को करता है उसका नाम अध प्रवृत्तकरण है। तत्पश्चात् कर्मको केवल बांधता हुआ वह अनन्तगुणी विशुद्धिसे उत्तरोत्तर वृद्धिगत होकर कर्म की शेष रही अतिशय स्तोक-स्थिति और अनुभाग को क्षीण करने के लिये दूसरे अपूर्वकरण को करता है। उसके पश्चात् वह निर्मल परिणामोके निमित्त तीसरे अनिवृत्तिकरणको करता है। इन तीनो करणोमे प्रत्येक का काल अन्तर्मुहूर्त मात्र कहा गया है। अनिवृत्तिकरण कालका सख्यात बहुभाग जाकर अन्तरनामक करण के द्वारा– जिसके कि द्वारा मिथ्यात्व प्रकृतिकी अधस्तन व उपरिम स्थितियोको छोडकर मध्य की अन्तर्मुहूर्त मात्र स्थितियोके निषेकोका परिणाम विशेषसे अभाव किया जाता है –अन्तर्मुहूर्तमे मिथ्यात्व व अनन्तानुबन्धी चतुष्टयका अपवर्तन करता है । उस समय वह उक्त अनन्तानुबन्धो

---

३) 1 मोक्षज्ञात्वा । ४) 1 पापम् 2 गुणी वर्धमान सन् 3 बुद्धया । ५) 1 विनाशाय । ६) 1 अनुभाग 2 विनाशाय 3 करणम् 4 स जीवः । ७) 1 निर्मलम् उज्ज्वल वा ।

731) मिथ्यात्वं सम्यङ्मिथ्यात्वं[1] सम्यक्त्वान्वर्थनामभिः ।
भिन्नं मिथ्यात्वमुक्तैस्तैः प्रशमय्य क्रुधादिभिः[2] ॥ ९

732) अन्तर्मौहूर्तिकं लाति[1] दर्शनं प्रथमं[2] ततः ।
पृष्ठतो ऽस्यै[3]ति मिथ्यात्वं दिनास्तस्य[4] तमो यथा ॥ १०

733) ततो ऽनु वेदकं लाति सम्यक्त्वं को ऽपि वेगतः ।
क्षायिकं को ऽपि शुद्धात्मा नात्र कालो नियम्यते ॥ ११ । कुलकम्

734) तदनु यदि क्षपयित्वा ता[1] लाति क्षायिकं तदा ज्ञेयम् ।
उदयक्षयसदुपशमे पण्णां शुद्धोदये मिश्रम् ॥ १२

735) तुर्यादारभ्य[1] सर्वेपु[2] गुणेपु क्षायिकं विदुः[3] ।
शमान्तेपु[4] तदाद्यं[5] स्याद्वेदकं[6] चतुर्पु[7] स्थितम् ॥ १३

क्रोधादिको के साथ मिथ्यात्व, सम्यङ्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व इन सार्थक नामो से खण्डित—इन तीन भेदरूप किये गये—मिथ्यात्व (दर्शनमोह) को उपशमाकर अन्तर्मुहूर्तमात्र स्थितिवाले प्रथम (औपशमिक) सम्यग्दर्शन को ग्रहण करता है। इसके पश्चात् जैसे सूर्य के अस्त होने पर अन्धकार प्राप्त होता है वैसे ही उस सम्यग्दर्शन के नष्ट हो जाने पर पुन्हा मिथ्यात्वको प्राप्त होता है। तत्पश्चात् कोई भव्य जीव शीघ्र ही वेदक सम्यग्दर्शनको और कोई विशुद्ध जीव क्षायिक सम्यग्दर्शन को ग्रहण कर लेता है। इन सम्यग्दर्शनो के ग्रहण करने मे कोई कालका नियम नही है॥ ९–११

यदि कोई शुद्धात्मा भव्य दर्शनमोहकी सम्यक्त्वादि तीन प्रकृतियो और चार अनन्तानुबन्धी कषायो का क्षय करता है तो उस समय उस के क्षायिक सम्यग्दर्शन जानना चाहिये। तथा चार अनन्तानुबन्धी, मिथ्यात्व और सम्यङ्मिथ्यात्व इन छह प्रकृतियों के उदय, क्षय व सदवस्थारूप उपशम— और शुद्ध—सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय होनेपर मिश्र— क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन— जानना चाहिये ॥ १२ ॥

क्षायिक सम्यक्त्व चौथे गुणस्थान से लेकर चौदहवे गुणस्थान तक सब गुणस्थानो मे संभव है। पहिला औपशमिक सम्यग्दर्शन चौथे गुणस्थान से लेकर शमान्त गुणस्थानो मे—उपशान्तकषाय गुणस्थान तक आठ गुणस्थानोमे—सम्भव है। तथा वेदक सम्यग्दर्शन चौथे से सातवे गुणस्थान पर्यन्त सम्भव है ॥ १३ ॥

---

९) 1 सम्यक्त्वमिथ्यात्वप्रकृति. 2 क्रोधादिकषायैः । १०) 1 गृह्णाति 2 प्रथममुपशमम्. 3 दर्शनस्य 4 सूर्यास्तस्य । १२) 1 प्रकृतीः । १३) 1 चतुर्थगुणस्थानात् 2 गुणस्थानेपु सर्वेपु 3 कथयन्ति 4 शमान्तेपु अस्य को ऽर्थ —चतुर्थगुणस्थानादेकादशोपशमगुणस्थानपर्यन्तम् 5 आद्यम् उपशमसम्यक्त्वम 6 वेदक चतुर्थगुणस्थानात् सप्तमपर्यन्तम्. 7 चतुर्गुणस्थानेपु भवति ।

736) साधनं द्वितयं तेषु[1] साध्यं क्षायिकमुच्यते ।
लघ्वीं स्थितिं समस्तानामन्तर्मौहूर्तिकीं विदुः[3] ॥१४

737) ज्येष्ठामाद्यस्य[2] तामेव[3] द्वे षट्षष्टी त्रयाणामपि[4]।
वेदकस्य[5] त्रयस्त्रिंशत्सागराणां जगुः[6] पराम्[7] ॥ १५

738) पूर्वकोटिद्वयेनामा क्षायिकस्येषदूनिकाम् ।
भवतो ह्यक्षयस्यास्य प्रत्यक्षे केवलेक्षिनाम् ॥ १६ । युग्मम्

739) तदुक्तम्–
वचनैर्हेतुभिर्युक्तैः सर्वेन्द्रियभयावहैः ।
जुगुप्साभिश्च बीभत्सैर्नैवं क्षायिकदृक्[1] चलम् ॥ १६*१

740) पढमं पढमं णियदं पढमं बिदियं च सव्वकालेसु ।
खाइयसम्मत्तं पुण जत्थ जिणा केवली काले ॥१६*२

उक्त तीन सम्यग्दर्शनोमे औपशमिक और क्षायोपशमिक (वेदक) सम्यग्दर्शन ये दो साधन तथा क्षायिक सम्यग्दर्शन साध्य कहा गया है। इन तीनो सम्यक्त्वोका लघु (जघन्य) काल अन्तर्मुहूर्तमात्र कहा गया है ॥ १४ ॥

उत्कृष्ट स्थिति प्रथम (औपशमिक) सम्यक्त्वकी पूर्वोक्त अन्तर्मुहूर्त मात्र ही समझना चाहिये। वेदक सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थिति दो छयासठ-(१३२) सागर प्रमाण है। क्षायिक सम्यग्दर्शनकी उत्कृष्ट स्थिति दो पूर्व कोटि अधिक तेतीस सागर मे कुछ–दो अन्तर्मुहूर्त व (आठ वर्ष) कम है। यह स्थिति ससारकी अपेक्षा से कही गई है। वैसे वह अविनश्वर है जो केवलियोके प्रत्यक्ष है ॥१५–१६॥

सो ही कहा है।

क्षायिक सम्यग्दृष्टि सब इन्द्रियोको भय उत्पन्न करनेवाले युक्तियुक्त वचनोसे, घृणा या निन्दासे तथा भयानक दृश्योसे भी विचलित नही होती है। तात्पर्य यह कि क्षायिक सम्यक्त्वक उत्पन्न हो जानेपर कितनी ही प्रतिकूल सामग्री क्यो न उपस्थित हो, किन्तु वह कभी नष्ट नही होती है ॥ १६*१ ॥

प्रथम –औपशमिक सम्यक्त्व प्रथम नियत है, अर्थात् अनादि मिथ्यादृष्टि जीव के सब प्रथम वह औपशमिक सम्यक्त्व ही होता है– अन्य क्षायोपशमिक व क्षायिक सम्यक्त्वो मे से कोई

---

१४) 1 तेषु त्रिषु सम्यक्त्वेषु मध्ये द्वितीय वेदकोपशम साधन क्षायिक साध्यम् 2 त्रयाणा सम्यक्त्वानाम 3 जानीहि। १५) 1 उत्कृष्टा स्थितिम् 2 उपशमसम्यक्त्वस्य. 3 ता पूर्वोक्ता अर्धपुद्गलावर्तस्थितिम्. 4 त्रयाणा सम्यक्त्वानाम् 5 क्षायिकस्य 6 कथयन्ति 7 उत्कृष्टाम्। १६*१) 1 क्षायिकदर्शनम्।

741) उपशमकरो दृङ्मोहस्याखिलासु गतिष्विति
क्षपयति पुनः कर्मावन्यां स यः समभूद्भुवी ।
नयति हि पुनर्निष्ठामेतां विना नियमं सदा
क्वचिदपि न वा मिश्रस्योक्तो जिनैर्नियमो भवेत् ॥ १७

742) तत्त्वास्तिकायषड्द्रव्यपदार्थविनिवेदकः ।
प्रमाणनयनिक्षेपैः सूरिर्[1]दर्शनकारणम् ॥ १८

743) बाह्यानि कारणान्येवंप्रायाण्[1]युक्तानि दर्शने
आन्तराणि शमादीनि कथितानीह कर्मणाम् ॥ १९

744) उक्तं च-

नही होता। प्रथम और द्वितीय औपशमिक और क्षायिक ये दो सम्यक्त्व सब ही काल मे हो सकते हैं- उन के लिये कोई कालका नियम नही है। किन्तु क्षायिक सम्यक्त्व जिस काल व क्षेत्रमे केवली जिन विद्यमान हो उसी काल मे व क्षेत्र मे उत्पत्ति के उन्मुख होता है ॥ १६*२ ॥

दर्शनमोहका उपशम करनेवाला जीव सब (चारो) गतियो मे सम्भव है। जो जीव कर्मभूमि मे उत्पन्न हुआ है वही दर्शनमोहका क्षय करता है- अन्यत्र उस दर्शन मोह के क्षय की सम्भावना नही है। अभिप्राय यह है कि कर्मभूमि मे उत्पन्न हुआ जीव ही केवली के सान्निध्य मे दर्शनमोह के क्षय को प्रारम्भ करता है। परन्तु निष्ठापन (पूर्णता) उसका अन्यत्र भी सम्भव है, उसके लिये कोई गति आदिका नियम नही है। जिनेश्वरोने क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शनका किसी क्षेत्रादि की अपेक्षासे नियम नही कहा है, वह सर्वत्र उत्पन्न हो सकता है ॥ १७ ॥

जीव, अजीव आस्रव, बन्ध, सवर, निर्जरा और मोक्ष ये सात तत्त्व, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये पांच अस्तिकाय, तथा इनके साथ कालद्रव्यको लेकर षट्द्रव्य एव पूर्वोक्त सप्त तत्त्वो मे पुण्य व पाप मिलाकर नौ पदार्थ, इनका उपदेश जो प्रमाण, नय और निक्षेपके आश्रय से करता है वह गुरु सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति मे कारण होता है। इस प्रकार ये सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति मे बाह्य कारण कहे गये है। तथा उसके अन्तरग कारण कर्मोके- दर्शन मोह की तीन और अनन्तानुबन्धी चतुष्टय इन सात प्रकृतियोके - उपशम आदि कहे गये है- ॥ १८-१९ ॥

कहा भी है

---

१८) 1 आचार्य । १९) 1 D° णान्येव प्रायाणि ।

आसन्नभव्यताकर्महानिसंज्ञित्वशुद्धिपरिणामाः ।
सम्यक्त्वहेतुरन्तर्बाह्योऽप्युपदेशकादिश्च ॥ १९*१

745) अबुद्धिपूर्वापेक्षायामिष्टानिष्टं स्वदैवतः ।
बुद्धिपूर्वव्यपेक्षायामिष्टानिष्टं स्वपौरुषात् ॥ १९*२

746) सरागं[1] शमसंवेगानुकम्पास्तिक्यलक्षितम् ।
आत्मशुद्धिकरं ज्ञेयं वीतरागं तु दर्शनम् ॥ २०

747) यद्वच्छक्तिरतीन्द्रिया कलयितुं पुंसः स्फुटं पार्यते
संभोगे रमणीजनेन तनयोत्पत्त्या विपद्धैर्यतः ।
प्रारब्धोद्वहनादिभि[1]श्च नियतं तद्वच्छमाद्यैस्तु तैः
सम्यग्दर्शनमात्मरूपमपि सन्निर्णीयते प्राणिनाम् ॥ २१

748) उक्ताः प्रशमाद्याः —

आसन्नभव्यता—कुछ ही भवो मे निर्वाण प्राप्ति की योग्यता, कर्महानि—सम्यक्त्व के प्रतिपक्षभूत मिथ्यात्व आदि कर्म प्रकृतियो का यथासम्भव उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम, संज्ञित्व—शिक्षा, क्रिया व आलापादि ग्रहण की योग्यता, और परिणामो की निर्मलता, ये सम्यक्त्व की उत्पत्ति मे अन्तरग कारण तथा गुरु का उपदेश आदि—जातिस्मरण व जिनप्रतिमादर्शन आदि—वाह्य कारण है ॥ १९*१ ॥

इष्ट और अनिष्ट जव अवुद्धिपूर्वक प्रयत्न के विना ही होते है, तव वे अपने दैवसे—दैवकी प्रधानता और पुरषार्थ की गौणता से — होते हैं, ऐसा समझना चाहिये । और जव वे इष्टानिष्ट वुद्धिपूर्वक प्रयत्न करने पर होते है तव वह अपने पौरुषसे—पुरुषार्थ की प्रधानता और दैव की गौणता से —होते है, ऐसा समझना चाहिये ॥ १९*२ ॥

वह सम्यक्त्व सराग और वीतरागके भेदसे दो प्रकारका है। उनमे जो सम्यक्त्व प्रशम, सवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य इन चिन्हो से पहचाना जाता है वह सराग सम्यग्दर्शन है। तथा जो आत्मशुद्धि मात्रको करनेवाला सम्यक्त्व वीतरागके —उपशान्तमोहादि गुणस्थानवर्ति जीवोके —होता है उसे वीतराग सम्यग्दर्शन जानना चाहिये ॥ २० ॥

स्त्रीके साथ सभोग करने से होनेवाले पुत्र की उत्पत्ति से, विपत्तिसमय मे धैर्य धारण करने से तथा प्रारव्ध कार्य के निर्वाह आदिक हेतुओ से जिस प्रकार पुरुषकी अतीन्द्रिय (अदृश्य) शक्ति स्पष्ट जानी जाती है, उसी प्रकार आत्माका स्वरूपभूत वह प्राणियोका सम्यग्दर्शन भी उक्त प्रशम, सवेग, अनुकपा और आस्तिक्य आदि हेतुओ से निश्चय से जाना जाता है ॥ २१ ॥

प्रशम आदि गुण इस तरह कहे गये है ।

---

२०) 1 सम्यक्त्वम् । २१) विवाहादि ।

यद्रागादिषु दोषेषु चित्तवृत्तिनिवर्हणम्[1] ।
तं प्राहुः[2] प्रशमं प्राज्ञाः समस्तव्रतभूषणम् ॥ २१*१

749) शारीरमानसागन्तुवेदनाप्रभवाद्भवात्[1] ।
स्वप्नेन्द्रजालसंकल्पाद्भीतिः संवेग उच्यते ॥ २१*२

750) सत्त्वे सर्वत्र चित्तस्य दयार्द्रत्वं दयालवः ।
धर्मस्य परमं मूलमनुकम्पां प्रचक्षते[1] ॥ २१*३

751) आप्ते[1] श्रुते व्रते तत्त्वे चित्तमस्तित्वसंस्तुतम् ।
आस्तिक्यमास्तिकैरुक्तं मुक्तियुक्तिधरे नरे ॥ २१*४

752) बहुधोक्तम्-
आज्ञामार्गसमुद्भवमुपदेशात्सूत्रबीजसंक्षेपात् ।
विस्तारार्थाभ्यां भवमवपरमावादिगाढं[2] च ॥ २१*५

रागद्वेषादि दोषोकी ओर से चित्तवृत्तिको हटाना इसे विद्वान् लोग प्रशम कहते हैं। वह सपूर्ण व्रतोंका अलकार है—उन्हे विभूषित करनेवाला है ॥ २१*१ ॥

शारीरिक, मानसिक एव आगन्तुक अकस्मात् प्राप्त होनेवाले— दु खो के उत्पादक ऐसे स्वप्न व इन्द्रजाल के सदृश ससार की ओर से जो भय होता है उसे सवेग कहा जाता है ॥२१*२ ॥

सवही प्राणियो के विषय मे जो अन्त करण मे दया का भाव रहता है उसे दयालु जन धर्म का उत्तम मूल—आधारभूत अनुकम्पा कहते हैं। वह अनुकम्पा धर्मरूप वृक्ष की उत्कृष्ट जड के समान है ॥२१*३॥

रागद्वेषादि दोषो से रहित देव, उसके द्वारा कहा हुआ आगम, अहिंसादि व्रत तथा जीवादि तत्त्व, इनके अस्तित्वविषयक जो चित्त मे प्रशस्त दृढता होती है उसे आस्तिको ने आस्तिक्य गुण कहा है। वह आस्तिक्य गुण मुक्ति को युक्ति से धारण करनेवाले — युक्तिपूर्वक मुक्ति के विषय मे आस्था रखनेवाले मनुष्य मे रहता है ॥ २१*४ ॥

बहुधा कहा गया है—

आज्ञासम्यक्त्व, मार्गसम्यक्त्व, उपदेशसम्यक्त्व, सूत्रसम्यक्त्व, बीजसम्यक्त्व, संक्षेपसम्यक्त्व, विस्तारसम्यक्त्व, अर्थसम्यक्त्व, अवगाढसम्यक्त्व और परमावगाढसम्यक्त्व, इस प्रकार सम्यग्दर्शन के ये दस भेद हैं ॥ २१*५॥

२१*१) 1 निग्रहणम् 2D कथयन्ति । २१*२) 1 P° मानसाना तु वेदना, D कथ्यते । २१*४) 1 सर्वज्ञे । २१*५) 1 उत्पन्नम् 2 अवगाढ परमावगाढ सम्यक्त्व ।

अस्यार्थः– भगवदर्हत्प्रणीतागमानुज्ञा आज्ञा । रत्नत्रयविचारसर्गो[1] मार्गः । पुराणपुरुषचरितश्रवणाभिनिवेश उपदेशः । यतिजनाचरणनिरूपणपात्रं सूत्रम् । सकलसमयदलसूचनाव्याज बीजम् । आप्तश्रुतव्रतपदार्थसमासालापोपक्षेपैः[2] संक्षेपः । द्वादशाङ्गचतुर्दशपूर्वप्रकीर्णकभेदविस्तीर्णश्रुतार्थसमर्थनप्रस्तारो विस्तारः । प्रवचनविषये स्वप्रत्ययसमर्थोऽर्थः । त्रिविधस्यागमस्य[3] निःशेषतो ऽन्यतमदेशावगाहावलीढमवगाढम् । अवधिमनःपर्ययकेवलाधिकपुरुषप्रत्ययप्ररूढं परमावगाढम् ।

इसका अर्थ

१) भगवान अरहत के द्वारा उपदिष्ट आगम की अनुमोदना करने का नाम आज्ञा है । उस आज्ञा के निमित्त से जो तत्त्वश्रद्धान होता है उसे आज्ञासम्यक्त्व कहा जाता है ।

२) रत्नत्रय विषयक विचार की उत्पत्ति का नाम मार्ग व उससे होनेवाली तत्त्वरुचि को मार्गसम्यक्त्व जानना चाहिये ।

३) शलाकापुरुषो के चरित्र के सुनने के अभिप्रायका नाम उपदेश और उससे होनेवाली तत्त्वरुचि का नाम उपदेशसम्यक्त्व है ।

४) जो मुनिधर्म के निरूपणका पात्र है उसे सूत्र और उसके आश्रयसे होनेवाले श्रद्धान को सूत्रसम्यक्त्व कहते है ।

५) समस्त आगमाशो का सूचक जो पद है उसका नाम बीज है । तथा उस के आश्रय से जो तत्त्वश्रद्धा उत्पन्न होती है उसे बीजसम्यक्त्व समझना चाहिये ।

६) आप्त, श्रुत, व्रत, और पदार्थ के सक्षेपरूप कथन के प्रयत्नका नाम सक्षेप व उससे होने वाले तत्त्व श्रद्धान का नाम सक्षेपसम्यक्त्व है ।

७) बारह अग, चौदह पूर्व और प्रकीर्णक इन भेदो मे विस्तीर्ण श्रुत के अर्थ के समर्थक प्रस्तार का नाम विस्तार है तथा उससे जो तत्त्वरुचि होती है उसका नाम विस्तारसम्यक्त्व है

८) जो प्रवचन के विषय मे अपने को ज्ञान कराने मे समर्थ अर्थ है उसके आश्रय से होनेवाली तत्त्वरुचि को अर्थसम्यक्त्व जानना चाहिये ।

९) केवली, श्रुतकेवली और आरातीय आचार्य विरचित तीन प्रकार के आगम मे पूर्णतया किसी एक का परिशीलन करने से जो तत्त्वश्रद्धा उत्पन्न होती है उसका नाम अवगाढसम्यक्त्व है ।

१०) अवधि, मन पर्यय और केवल ज्ञानसे अधिक पुरुष के प्रत्यय से जो सम्यक्त्व होता है वह परमावगाढसम्यक्त्व कहा जाता है ।

गद्यम्) 1 PD प्रधान 2 PD सकोच आक्षेप 3 परमागम–शब्दागम-युक्त्यागमरूपस्य ।

753) श्रद्धातृपरिणामानां[1] श्रद्धेयानां विभेदतः ।
असंख्यातमनन्तं च सम्यक्त्वं यतयो जगुः[2] ॥ २२

754) संख्यातं वाप्यसंख्यातमनन्तं वस्तुदर्शनम् ।
द्रव्यजातं[1] यथाकाशे विशति त्रिविधे (?) ऽखिलम् ॥ २३

755) श्रेणिकक्षितिपतिर्यथा वहन् क्षायिकं तदनु रेवती परम् ।
आदिराजतनुजाः सुदर्शनाच्छिश्रियुः[2] शिवपदं क्षणादपि ॥ २४

756) ये मिथ्यात्वकुलोद्भवा बहुविधा दोषाः पुरा वर्णिता -
स्तत्कन्दक्षपणक्षमान् पुरुगुणान्निःशङ्कितत्त्वादिकान् ।
सम्यग्दर्शनचक्रवर्तिपदवीसंवृद्धिसेवानुगान्
सेवध्वं सततं यदीच्छथ[3] सुखं संसारदूरं[4] नराः[5] ॥ २५

757) परोक्तस्वोक्तश्लोकैर्निःशङ्कितत्त्वादयः कथ्यन्ते । यथा-

श्रद्धा करनेवाले के परिणाम और उस श्रद्धा के विषयभूत जीवाजीवादि तत्त्व इनके भेदों से उस सम्यक्त्व के असख्यात और अनन्त भी भेद होते है ऐसा मुनिजनोने कहा है ॥ २२ ॥-

उस सम्यग्दर्शन के सख्यात, असख्यात और अनन्त भेद रह सकते है, क्योंकि उसका विषयभूत तीन प्रकारका द्रव्यसमूह अनन्त आकाश मे निश्चय से रहता है ॥ २३ ॥

श्रेणिक राजा क्षायिक सम्यक्त्व को धारण कर मोक्षपदको प्राप्त हुआ है । तत्पश्चात् रेवती रानी भी उस उत्कृष्ट सम्यक्त्व को धारण कर मुक्तिपदको प्राप्त हुई है। भगवान् ऋषभदेव के पुत्र भी उस सम्यग्दर्शन के प्रभाव से क्षण मे मुक्ति को प्राप्त हुए है ॥ २४ ॥

हे भव्य जनो ! यदि तुम ससार से दूरवर्ती सुख को-निर्बाध मुक्तिसुख को- प्राप्त करना चाहते हो तो सम्यग्दर्शन के अगभूत नि शकितत्त्व आदि महान् गुणो की निरन्तर आराधना करो। कारण कि ये गुण मिथ्यात्वके ससर्ग से उत्पन्न होनेवाले जिन बहुत प्रकार के दोषो का ऊपर वर्णन किया गया है उनके निर्मूल करने मे समर्थ होते हुए सम्यग्दर्शनरूप चक्रवर्ती पदवी के सवर्धन के लिये सेवक समान हैं- उस सम्यग्दर्शन को विशुद्ध करके उसे ससार परपराके विनष्ट करने मे समर्थ करनेवाले है ॥ २५ ॥

अन्य आचार्य कथित व स्वरचित श्लोको से उन नि शकितत्त्वादि गुणोका वर्णन किया जाता है-

---

२२) 1D उत्तममध्यमजघन्याना 2 D कथयन्ति । २३) 1 द्रव्याणा समूहम्, D षड्द्रव्यसमूह । २४) 1 शोभनसम्यक्त्वात्, D पुत्रा अरहतदर्शनात् 2 शिवपद समाश्रिता । २५) 1 तेषा दोषाणाम् 2 आदिगुणान्. 3 यूय यदि इच्छथ 4 मोक्षसुखम् 5 हे नराः ।

सकलमनेकान्तात्मकमिदमुक्तं वस्तुजातमखिलज्ञै[1]।
तन्नान्यथेति[2] मनुते यो ऽसौ निःशङ्कितो भवति ॥ २६

758) एकस्य मम नास्ति रक्षको व्याधितस्य मरणे व्रतक्षतौ[1]।
विष्टपे[2] य इति नो विचिन्तयेत् तं वदन्त्यभयशङ्कितं[3] जिनाः ॥ २७

759) अर्हन्नेव भवेद्देवस्तत्त्वं तेनोक्तमेव च।
व्रतं दयाद्यमेव स्यान्मुक्त्यै यो ऽन्यो ह्यशङ्कितः ॥ २८

760) चार्वाकादिमतप्रकाशिनि महास्याद्वादनिर्णाशिनि
वादिच्छद्मनि[1] नाकसद्मनि[2] सभासंमोहदानात्मनि।
रूपाप्यायिनि[3] पूर्वजन्मजमहावैरानुबन्धायिनि
निःशङ्को ऽगदद्दुत्तरं नृपपति[4]र्वज्रायुधाख्यो[5] यथा ॥ २९

761) विज्ञाय तत्त्वं प्रविलोक्य शत्रून्[1] दृष्ट्वा स्वय पात्र[2]मुपस्थितं च।
दोलायमानो हृदि जायते यो रिक्तो ह्यसावत्र परत्र च स्यात्[3] ॥ ३०

सर्वज्ञ वीतराग जिनेन्द्रने इस समस्त वस्तुसमूह को जो अनेकान्त स्वरूप कहा है वह अन्यथा–मिथ्या– नही है ऐसा जो मानता है वह नि शकित अगका धारक है ॥ २६ ॥

मैं अकेला व रोगसे पीडित हूँ। मरण समय मे तथा व्रत के नाश के समय मे इस जगत मे मेरा कोई रक्षक नही है, ऐसा जो मन मे विचार नही करेगा–करता है उसे जिन भगवान् भयशका से रहित करते है ॥ २७ ॥

इस जगत् मे अरहन्त ही देव और उनके द्वारा निर्दिष्ट स्वरूप ही तत्त्व है, और दया जिस मे मुख्य है वही व्रत मोक्षप्रद है, ऐसा जो अन्य मानता है वह शका से रहित है– निःशकित अगका धारक है ॥ २८ ॥

जो स्वर्गवासी कुटिलवादी देव, चार्वाक आदि मतो को प्रकाशित करनेवाला महान् स्याद्वादका नाशक, सभा को मुग्ध करनेवाला, सौन्दर्य से सन्तोषजनक और पूर्वजन्म मे प्रादुर्भूत वैर से सबद्ध था, उसके आनेपर वज्रायुध नाम के राजाने नि शक हो कर उसे उत्तर दिया ॥ २९ ॥

तत्त्वको जानकर भी जो शत्रुओ को एव स्वय उपस्थित हुए पात्र को देखकर मन मे शंकित होता है, वह इस लोक मे और परलोक मे भी रिक्त ही रहता है। (उसे न तो इस लोक मे तत्त्वज्ञताका कुछ फल प्राप्त होता है और न परलोक मे भी) ॥ ३० ॥

---

२६) 1 PD सर्वज्ञैः 2 वस्तुजातम्। २७) 1 उपसर्गो, D सत्या 2 त्रिभुवने 3 नि शङ्कितम्। २९) 1 वादमिषे 2 देवतागृहे चैत्यालये इत्यर्थ 3 रूपेण सुखदायिनि, D व्यापके 4 कश्चिद् राजा 5 इन्द्र.। ३०) 1 D कर्मशत्रून् 2 D पात्र प्रति दान न ददाति स एवास [रि]क्तः 3 D भवेत्।

762) मुनेर्विद्यां[1] वणिक्प्राप्य[2] शिक्ये[3] चारुह्य शङ्कितः ।
चौरस्तु तां[4] वशीकृत्य निःशङ्कः प्राप त[5]त्फलम् ॥ ३१

763) इह[1] महाविभवादिकमक्षयं परभवे धनदत्वमुपेन्द्रताम्[2] ।
क्षितिपतित्वसुरेश्वरतादिकमभिलषेन्न[3] कुदर्शनकौतुकम् ॥ ३२

764) हस्ते चिन्तामणिर्यस्य प्राङ्गणे कल्पपादपः ।
कामधेनुर्धने यस्य तस्य कः प्रार्थनाक्रमः ॥ ३३

765) उदश्विता[1] स[2] माणिक्यं चक्रिराज्य किलाटकैः[3] ।
विक्रीणीते स सम्यक्त्वाद्य इच्छेद्भवजं सुखम् ॥ ३४

766) निःशेषकामितसुखप्रतिदानदक्ष-
स्थाने निराकुलतया ननु चित्तवृत्तिः ।
यस्यास्ति तं नरमणि समुपाश्रयन्ते
सर्वाः श्रियो जलनिधिं तु यथा स्रवन्त्यः[1] ॥ ३५

(धरसेन नामक) वैश्य किसी मुनिराज से (आकाश गामिनी) विद्याको लेकर शकित होने के कारण सीके पर चढकर भी उस विद्या को प्राप्त नही कर सका । परतु निःशंक अजन-चोरने उस विद्या को अपने अधीन करके–सिद्ध करके उस के फल को प्राप्त किया ॥ ३१ ॥

सम्यग्दृष्टि जीव को इहलोक मे अक्षय महावैभवादिक तथा परभव मे कुवेर के पद, उपेन्द्र (नारायण) के पद, चक्रवर्तित्व और इन्द्रपद आदि की इच्छा नही करना चाहिये तथा कुदर्शन से कुछ कौतुकयुक्त वातो की चाह नही करना चाहिये ॥ ३२ ॥

जिस के हाथ मे चिन्तामणि, आँगन मे कल्पवृक्ष और धन मे कामधेनु है उसे दूसरे के पास याचना करने की क्या आवश्यकता है ? कुछ भी नही ॥ ३३ ॥

जो सम्यग्दर्शन से सासारिक सुख की इच्छा करता है वह मानो छाछ के द्वारा माणिक्य रत्न को तथा कौडियो के द्वारा चक्रवर्ती के राज्य को वेचता है, ऐसा समझना चाहिये ॥३४ ॥

जिसकी मनोवृत्ति सपूर्ण इच्छित सुख को देने मे समर्थ स्थान मे व्याकुलता से रहित है– जो शुद्ध सम्यग्दृष्टि सासारिक सुख के लिये व्याकुल नही होता है– उस महात्मा का सम्पत्तियाँ इस प्रकार से आश्रय लेती है जिस प्रकार की नदियाँ समुद्र का आश्रय लेती है ॥३५ ॥

---

३१) 1 सम्यङ्मन्त्रम् 2 श्रेष्ठिनः सकाशान् मुनेर्वा सकाशात कश्चिद् वणिक्प्राप्य 3 शिक्ये आरुह्य सशङ्कित निष्फलो जातः 4 PD विद्याम् 5 तस्या विद्याया , D मोक्षफलम् । ३२) 1 अत्र भवे 2 विष्णुताम् 3D सदृष्टिः । ३४) 1 तक्रेण इति लोके 2 D नरः 3 PD सद्यः प्रसूता महिषी दुग्धपेवसी । ३५) 1 श्रिय आश्रयन्ति स्रवन्त्य नद्यः ।

767) हास्यात् पितुश्चतुर्थे[1] ऽस्मिन् व्रते ऽनन्तमती स्थिता ।
निःकाङ्क्षव्रतमास्थाय[2] कल्पं द्वादशमाविशत् ॥ ३६

768) उपेन्द्राः[1] प्रत्युपेन्द्राश्च[2] काङ्क्षाभरवशीकृताः ।
पुराणेषु प्रसिद्धानि भेजुर्[3]दुःखानि कानि नो ॥ ३७

769) श्रीविजयो[1] ऽमिततेजा[2] महाकाङ्क्षापकाङ्क्षकौ[3] ।
षड्विंशतिप्रमाणाहैः[4]कृतप्रायोपवेशनौ[5] ॥ ३८

770) कल्पे त्रयोदशे स्थित्वा ततश्च्युत्वा क्रमादिमौ ।
जगाम माधवः[1] श्वभ्रं रामो ऽप्यच्युतमुत्तमम् ॥ ३९ । युग्मम्

771) तीव्रं तपो जिनवरैर्विहितं मुनीनां
सवादमन्दिरमिदं न भवेत्तथा हि ।
आचाममज्जनविकर्तननाग्न्ययोगा-
दूर्ध्वस्थभुक्तित[1] इति प्रवदन्त्यविज्ञाः[2] ॥ ४०

पिता की हँसी से अनन्तमतीने चौथे ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया व इच्छारहित उस व्रत मे स्थिर होकर सहस्रार स्वर्ग मे देव हुई ॥ ३६ ॥

तीव्र इच्छाओ के अधीन हो कर नारायण और प्रतिनारायण पुराणो मे जिनका वर्णन किया है ऐसे कौनसे दु खो को नही प्राप्त हुए है ? तात्पर्य यह कि नारायण व प्रति-नारायण अतृप्त रहने के कारण नरक दु.ख भोगते है । निदान से उन को भोगो की तीव्र अभिलाषा निरन्तर बनी रहती है ॥ ३७ ॥

उत्कट इच्छा से सहित त्रिपृष्ठ नारायण का पुत्र विजय और उस से रहित अर्क-कीर्तिका पुत्र अमिततेज ये दोनो छव्वीस दिन पर्यन्त प्रायोपवेशन सन्यास को करके तेरहवे स्वर्ग मे उत्पन्न हुए । वहा रहकर आयु के अन्त मे मरण को प्राप्त होनेपर विजय अनन्तवीर्य नामका नारायण हो कर नरक को गया और अमिततेज अपराजित नामका बलदेव हो कर उत्तम अच्युत स्वर्ग को प्राप्त हुआ ॥ ३८–३९ ॥

तीर्थंकरो ने मुनियोके लिये जिस घोर तप का विधान किया है वह प्रमाण का

---

३६) 1 PD ब्रह्मचर्ये 2D स्थित्वा । ३७) 1 नारायणा 2 प्रतिनारायणाः, D हरिप्रति हरिः 3 प्रापु सेवयामासु । ३८) 1 त्रिपृष्ठनारायणपुत्र , D प्रथ [म] नाम 2 अर्ककीर्तिविद्याधरपुत्र 3 काङ्क्षासहितकाङ्क्षारहितौ 4 दिनानि 5 कृतसन्यासौ, D दिनषड्विंशति प्रायोगमरण कृत्वा । ३९) 1 शान्तिनाथचरित्रे प्रसिद्धकथात्र । ४०) 1 छर्दिते जलादि आचमन तथा स्नान न कुर्वन्ति, नग्नाः भ्रमन्ति, ऊर्ध्वं भुञ्जन्ति, D केचित् परमतय वदन्ति । सर्वं रम्य तथापि उर्ध्वभोजन नाग्न्य स्नानरहित आचमन-रहित यत् तत् दूषणम् 2 अज्ञाः, D अज्ञातगुणा ।

772) दोपलेशमपश्यन्तः सर्वज्ञगदितागमे ।
इति दोषचतुष्केण विचिकित्सन्त्यसद्दृशः[1] ॥ ४१

773) सच्छ्रुतात्सुश्रुतं शीलमसहाः[1] श्रयितुं नराः ।
निर्बोधितुं[2] तदर्थं च स्वदोषाद्दूषयन्त्यतः ॥ ४२

774) तदुक्तम्-
जडबुद्धी ण हु घिप्पइ मलिणो गुणणिग्गहो ण कुसलाणं ।
णीलं ण णहं[1] सा[2] णायणस्स तेयस्स[3] विणियट्टी ॥ ४२*१

775) तत्रेत्थं समाधीयते-

स्थान-प्रामाणिक व ग्राह्य-नही है । वह इस प्रकार से-इसका कारण यह है कि मुनिजन आचमन और स्नान से रहित होकर नग्न रहते हैं व ऊर्ध्वस्थ हो कर-खडे रह कर-भोजन करते है । इस प्रकार अज्ञानी जन जिनोपदिष्ट तपश्चरण के विपय मे इन चार दोषो को प्रगट करते हैं ॥४०॥

उक्त मिथ्यादृष्टि जन सर्वज्ञ प्रतिपादित आगम मे-जिनागम के विषय मे -दोष का लेश भी न देखकर उपर्युक्त चार दोपो को निर्दिष्ट करते हुए घृणा प्रदर्शित करते है ॥४१॥

जो मनुष्य समीचीन श्रुत से उत्तम शास्त्र, ज्ञान और शील (सदाचार) का आश्रय लेने मे तथा उसके अर्थ को समझाने के लिये असमर्थ होते है, वे इसीलिये अपने दोप के कारण उसे दूपित करते है ॥ ४२ ॥

सो ही कहा है -

यदि जडबुद्धि मलिन पुरुप विद्वानो के गुणो को नही ग्रहण करता है तो इससे उनके गुणो का निग्रह-नाश-नही समझना चाहिये । उदाहरणार्थ-रूपसे रहित आकाश नीला नही है, फिर भी जो वह नीला दिखता है, यह नेत्रो के तेजकी उपरति-दोप-है न कि आकाश का । तात्पर्य यह कि जिन को गुणियो मे दोष दिखते है और जो उन्हे ग्रहण नही करते है इसे उन जडबुद्धियो का ही दोष समझना चाहिये ॥४२*१॥

वहाँ इस प्रकार समाधान किया जाता है ।

४१) 1 निन्दा कुर्वन्ति, D निन्दन्ति 2 मिथ्यादृष्टय । ४२) 1 D शीलव्रतरक्षणे असमर्था 2 आगमार्थं ज्ञातुम् असमर्थाः । ४२*१) 1 आकाशम्, D पद्मिनी 2 सा ऋद्धि. निर्जद्धि 3 नेत्रजनिततेजसः, नायनस्य तेजस , D हसस्य, D सिवाल

विश्वस्मिंस्तीर्थतोयान्यशुचितनुमलव्याप्तदेहान्यशेषं[1][2]
तैः शुद्धिस्तानि पीत्वा पुनरपि शुचिता तैरहो इन्द्रजालम् ।
स्नेहं स्नेह्य हि गौल्यं गुडमपि[3] लवणं स्वादु वाञ्छन्ति कर्तुं
तेनैव प्राप्तमित्थं जनचरितमिदं निर्विचार सुरम्यम् ॥ ४३

776) यदेवागमशुद्धं स्यादद्भिः[1] शोध्यं तदेव हि ।
अङ्गुलौ सर्पदष्टायां न हि नासा[2] निकृत्यते[3] ॥ ४३*१

777) निष्यन्दादिविधौ[1] वक्त्रे यद्यपूतत्वमिष्यते ।
तर्हि वक्त्रापवित्रत्वे शौचं नारभ्यते[2] कुतः ॥ ४३*२

778) स्वस्यान्यस्य[1][2] च कायो ऽयं बहिश्छायामनोहरः[3] ।
अन्तर्विचार्यमाणः स्यादौदुम्बरफलोपमः[4] ॥ ४३*३

इस जगत मे तीर्थों का पानी पूर्ण रूप से अपवित्र शरीरो के मैल से व्याप्त होता है, फिर भी उस पानी से शरीर की शुद्धि होती है तथा उसको पीकर उससे पवित्रता प्राप्त होती है, ऐसा मानना इन्द्रजाल है । लोग स्नेह को तेल व घी आदि स्निग्ध पदार्थो को पुन स्निग्ध करना चाहते है, गुड को पुन अधिक स्वादु मिष्ट करना चाहते हैं तथा नमक को स्वादिष्ट वनाना चाहते हैं । इससे ऐसा निष्कर्ष निकला कि यह लोकचरित विना विचार के ही अतिशय रमणीय है। (विचार करने पर यह रमणीय सभव नही है) ।। ४३ ।।

जो आगम से शुद्ध हो उसे ही जल से शुद्ध करना योग्य है । उदाहरणार्थ सर्प के द्वारा अगुली के काटे जाने पर बुद्धिमान मनुष्य उसी अगुली को काटा करते हैं न कि नासिका को ।।४३*१।।

मुँह से लार आदि गिरनेपर यदि उस मे अपवित्रता मानी जाती है तो उस मुख के अपवित्र होने पर शौच–स्नान–क्यो नही किया जाता है ? अर्थात मुख के अपवित्र होनेपर उसकी ही शुद्धि की जाती है, न सर्वांग स्नान ।।४३* २।।

अपना और दुसरे का भी यह शरीर वाह्य कान्ति से मनोहर दिखता है । यदि इसके भीतरी भाग का विचार किया जाय तो यह ऊमर फल के समान वाहिर से सुदर पर भीतर कीडों से व्याप्त होकर घृणास्पद ही दिखेगा ।।४३* ३।।

---

४३) 1 जलानि 2 D तीर्थतोयानि 3 D मधुर गुड लवण कथयन्ति । ४३*१) 1 D तोयैः 2 नासिका 3 छिद्यते । ४३*२) 1 D वातसरणादि अवसरे 2 D पुरुषः । ४३*३) 1 स्वस्य आत्मीयः 2 अन्यस्य परस्य 3 P° बहिश्छायमनोहर 4D उवरफलममाना ।

779) दर्शनाद्देहदोषस्य यस्तत्त्वार्थं[1] जुगुप्सते ।
स लोहे[2] कालिकादोषान्नूनं मुञ्चति काञ्चनम् ॥ ४३*४

780) तद्दैतिह्ये[1] च देहे च याथात्म्यं पश्यतां सताम् ।
उद्वेगाय कथं नाम चित्तवृत्तिः प्रजायताम् ॥ ४३*५

781) ब्रह्मचर्योपपन्नानामध्यात्माचारचेतसाम् ।
यतीनां स्नानमप्राप्तं दोषे त्वस्य[1] विधिर्मतः ॥ ४३*६

782) संगे कापालिकात्रेयीचाण्डाल[1]शवरादिभिः ।
आप्लुत्य[2] दण्डवत्सम्यग्जपेन्मन्त्रमुपोषितः[3] ॥ ४३*७

783) एकान्तरं त्रिरात्रं वा कृत्वा स्नात्वा चतुर्थके ।
दिने शुध्यन्त्यसंदेहमृतौ[1] व्रतगताः स्त्रियः ॥ ४३*८

784) विकारे[1] विदुषां द्वेषो नाविकारे ऽनुवर्तते ।
तन्नग्नत्वे निसर्गोत्थे को नाम द्वेषकल्मषः ॥ ४३*९

जो देह के दोष को देखकर तत्त्व से–शरीरधारी के सयमादि से–घृणा करता है वह पुरुष लोहे मे कालेपन को देखकर निश्चय से सुवर्ण का त्याग करता है, ऐसा समझना चाहिये ॥४३*४॥

जो सत्पुरुष तपस्वी के उपदेश और उसके शरीर मे यथार्थ स्वरूप को देखनेवाले है उनकी मनोवृत्ति भला उद्विग्न क्यो होगी ? अर्थात् उनके यथार्थ स्वरूप को देखनेवालो के चित्त मे उनके प्रति गुणानुराग ही होगा, न कि घृणाभाव ॥४३*५॥

जो महर्षिजन ब्रह्मचर्य मे तत्पर हैं तथा जिनका मन अपने आत्मस्वरूप मे मग्न है उनके लिए स्नान का विधान नही है, परतु स्नानयोग्य दोष के होने पर उनके लिए भी स्नानका विधान किया गया हैं ॥ ४३*६॥

अपने पास मनुष्यो के कपाल को रखनेवाले, ऋतुमती स्त्री और चाण्डाल व भील आदि का स्पर्श होनेपर दण्ड के समान खडे होकर स्नान करना चाहिये और उपवासपूर्वक एक सौ आठ वार पचनमस्कारमत्र का जप करना चाहिये ॥ ४३*७॥

जो व्रत धारण करनेवाली स्त्रियाँ है, वे ऋतुकाल मे एकान्तरोपवास अथवा तीन उपवास कर चौथे दिन मे नि सशय शुद्ध होती है ॥४३*८॥

नग्न रहनेपर यदि किसी प्रकार का इद्रियविकार आदि होता है तो विद्वानो का उस

४३*४) 1 परमार्थाय 2 D घातो। ४३*५) 1 देहस्वभाव पूर्वोक्त ज्ञात्वा यः तस्य अपर न । ४३*६) 1 अस्य स्नानस्य । ४३*७) 1 ऋतुव [,म] ती, D पुष्पितकामिनी. 2 स्नात्वा 3 P°मन्त्रानुपोषित. ४३*८) 1 ऋतौ विषये स्त्री । ४३*९) 1 D सति ।

785) त्यजद्भिरामूलत एव संगान्नग्नत्वमङ्गीक्रियते स्म सर्वैः ।
पाषण्डिभिर्धर्तुमशक्नुवानैरथोभयभ्रष्टतया स्थितं तैः ॥ ४३*१०

786) नैष्किंचन्यमहिंसा च कुतः संयमिनां भवेत् ।
ते संगाय यदीहन्ते वल्कलाजिनवाससाम्[1] ॥ ४३*११

787) न स्वर्गाय स्थितेर्भुक्तिर्न श्वभ्राय स्थितेर्मता ।
किंतु संयमिलोकस्य सा प्रतिज्ञार्थमिष्यते ॥ ४३*१२

788) पाणिपात्रं मिलत्येतच्छक्तिश्च स्थितिभोजने ।
यावत्तावदहं भुञ्जे रहाम्याहारमन्यथा ॥ ४३*१३

789) अदैन्यासङ्गवैराग्यपरीषहकृते कृतः ।
अत एव यतीशानां केशोत्पाटनसद्विधिः ॥ ४३*१४

नग्नता से द्वेष करना योग्य है । परतु यदि किसी प्रकार का भी विकार नही होता है तो फिर उस स्वाभाविक नग्नता के प्रति द्वेष की कलुषता कैसे योग्य कही जा सकती है ? ॥४३*९ ॥

परिग्रह का पूर्णतया परित्याग करनेवाले सव ही मुमुक्षु जनो ने नग्नता को स्वीकार किया है । किन्तु जो पाखडी जन उस नग्नता को धारण करनेके लिये असमर्थ थे वे उभय से भ्रष्ट होकर स्थित हुए हे, अर्थात् वे न तो गृहस्थ धर्म का ही परिपालन कर सके हैं और न मुनिधर्म का भी । तात्पर्य यह कि, मुनिधर्म को धारण करनेवाले साधु जनो को नग्नता को धारण करना अनिवार्य होता है ॥ ४३*१०॥

यदि वे साधु वकला, चर्म और वस्त्रो को चाहते है तो ऐसे सयमी जनो के निष्परिग्रहता और अहिंसा कहाँ से हो सकती है? नही हो सकती है । अर्थात् अतरग परिग्रह का त्याग करने से ही अहिंसा और निष्परिग्रहता हो सकती है, अन्यथा नही ॥ ४३*११॥

खडे होकर आहार ग्रहण करने से स्वर्ग प्राप्ति होती हो और वैठकर आहार ग्रहण करने से नरक प्राप्ति होती हो ऐसा तो नही है । फिर भी सयमीजन प्रतिज्ञापालन के लिये खडे होकर आहार का स्वीकार करते हैं। उनकी वह प्रतिज्ञा इस प्रकार है–जवतक यह पाणि-पात्र मिलता है अर्थात् जव तक दोनो हाथ जुडते है और जव तक खडे होकर भोजन करने का सामर्थ्य हे तव तक मैं आहार को ग्रहण करूँगा, अन्यथा उसका त्याग कर दूँगा ॥४३*१२-१३॥

इसी कारण दीनता व ममत्व वुद्धि को दूर करके वैराग्य को वृद्धिगत करने व परीषहो को जीतने के लिये मुनिजनो को केश लोच स्वरूप समीचीन विधि का विधान किया गया

४३*१०) 1 असमर्थै । ४३*११) 1 वल्कलचर्मवस्त्राणाम् । ४३*१२) 1 उपविष्टे 2 नरकाय.- 3 उत्थिते 4 स्थिते भुक्ति, D स्थितिभोजनम् । ४३*१३) 1 त्यजामि, D मुञ्चामि । ४३*१४) 1 केशोत्पाटनविधि स्थापित ।

790) वीरव्रतप्रकाशाय निर्ममत्वप्रसिद्धये ।
तथात्मगुप्तिसंसिद्ध्यै क्रियते केशलुञ्चनम् ॥ ४३*१५

791) बालवृद्धगदग्लानान् मुनीनौदायनः[1] स्वयम् ।
भजन्[2] निर्विचिकित्स्यात्मा[3] स्तुतिं प्राप पुरन्दरात् ॥ ४३*१६

792) दारिद्र्याद्ददती विधिं विदधती भोज्यं व्रतिन्यै[1] स्वयं
उद्गारं[2] किल कुर्वती श्रमवती पश्यन्त्यमुं[3] सुव्रताम् ।
श्रीदत्ता[4]पि चिकित्सित स्वमनसि व्यातन्वती दुर्वचं
दुःखं दुःसहमाप भाविजननाद्द्वेधाप्यतस्तन्वते ॥ ४४

793) इष्टानिष्टवियोगयोगजनिता विघ्ना हि निघ्नन्ति[1] मां
धर्मं संदधतं सदैव परमं पूर्वार्जिताद्दुष्कृतात् ।
धर्मो ऽसौ फलितोप्तबीजविधिवद्ध्यायेदिदं यो हृदि
स्यादन्यो[2] ऽविचिकित्सकः[3] स समये धर्मे ऽपि देवे ऽपि च ॥ ४५

है । यह केशलोच वीरव्रत को प्रकाशित करने, निर्ममत्व बुद्धि को प्रगट करने और आत्मगुप्ति की सिद्धि के लिये किया जाता है । (भावार्थ – अभिप्राय यह है कि नाईसे बालो के बनवाने मे पैसे की आवश्यकता रहती है और यदि उसे किसी से माँगा जाता है तो उस मे दीनता का भाव प्रगट होता है । यदि उन बालो को रखा जाय तो उनकी सम्हाल करने मे ममत्व बुद्धि का होना अनिवार्य है । इसीलिये मुनिगण उस दैन्यभाव और ममत्व बुद्धि को नष्ट करने के लिये अपने बालो का लोच किया करते है । इससे उनकी वीरता व सहनशक्ति तो प्रगट होती ही है, साथ ही हिंसादि पापो से आत्मसरक्षण भी होता है । यही कारण है जो आगम मे उस केशलोच का विधान किया गया है) ॥४३*१४–१५॥

बाल, वृद्ध व रोगपीडित मुनियो की घृणा से रहित हो कर स्वय सेवा करनेवाला औदायन राजा इन्द्र से प्रशसित हुआ है ॥४३*१६॥

दारिद्र्य से युक्त–निर्धन–श्रीदत्ता श्राविका ने विधिपूर्वक स्वय आहार का बनाकर व्रतयुक्त सुव्रता नामकी आर्यिका को दिया था । परतु आर्यिका ने उसी समय वान्ति (कय) कर दी । इससे उसे परिश्रमयुक्त देखकर श्रीदत्ता को मन मे घृणा उत्पन्न हुई । तब उसने दुष्ट वचन का भी व्यवहार किया । इसीलिये वह आगे के भव मे दु सह दुख को प्राप्त हुई । यही कारण है जो सत्पुरुष दोनो ही प्रकार के निर्विचिकित्सित गुणका पालन किया करते है ॥४४॥

उत्कृष्ट धर्म को धारण करते हुए मुझे पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से इष्ट के वियोग और

४३*१६) 1 औदायनराजा, D नृप 2 सेवयन् 3 औदायन राजा, किं विशिष्ट, अदायः निर्विचिकित्स्य आत्मा यस्य स । ४४) 1 सव्रतार्यायै, D आर्यायै 2 छर्दिम्. 3 याममुम् आर्याम्. 4 सा श्रीदत्ता पश्यन्ती । ४५) 1 P°विघ्नन्ति 2 पूर्वकथितात् द्वितीय . 3 निन्दक घृणास्पदः ।

794) आयान्ति विघ्ना नितरां हि निघ्ना धर्मं दधानं परमं यतो माम् ।
धर्मश्च देवः समयो ऽफलो ऽतो ध्यायन्निदं स्याद्विचिकित्सको[1] ऽन्यः ॥ ४६

795) तदुक्तम्-

क्षुत्तृष्णाशीतोष्णप्रभृतिषु नानाविधेषु[1] भावेषु ।
द्रव्येषु पुरीषादिषु[2] विचिकित्सा[3] नैव कर्तव्या[4] ॥ ४६*१

796) स्नानोद्धूलनमौनवल्कलजटाजूटाक्षमालाजिनै[1]-
र्मन्त्राद्यैरुपकल्पितं किमपि यद्यद्योगमुद्रादिभिः ।
अन्तर्ज्ञानचरित्रशुद्धिरहितं तत्प्रक्रियागौरवं
नाशंसेन्न च संस्तुयात्समयवान्[2] मिथ्यादृशां कर्हिचित्[3] ॥ ४७

अनिष्ट के सयोग से उत्पन्न हुए विघ्न निरन्तर पीडित करते हैं । सो इसका कारण कुछ धर्म नही है, किन्तु वह पूर्वोपार्जित कर्म ही है । धर्म तो बोये हुये बीज के समान उत्तम फलका ही देनेवाला है । इस प्रकार का जो हृदय मे विचार किया करता है वह आगम, धर्म और देवके भी विषय मे विचिकित्सा-घृणाभाव से रहित होता है । यह निर्विचिकित्सा का स्वरूप अन्य प्रकार से भी कहा गया है ॥४५॥

मैं उत्कृष्ट धर्म को धारण कर रहा हूँ । फिर भी ये समर्थ विघ्न आकर मुझे पीडित करते हैं । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म, देव (जिनेश्वर) और जिनमत ये सब व्यर्थ हैं, ऐसा जो विचार करता है वह अन्य विचिकित्सक है-यह विचिकित्सा का स्वरूप अन्य प्रकारसे भी कहा गया है ॥४६॥

सोही कहा गया है-

भूख, प्यास, शीत व उष्ण आदि विविध अवस्थाओ मे तथा विष्ठा आदि घृणित वस्तुओ मे भी ग्लानि नही करनी चाहिये ॥४६*१॥

स्नान, भस्मलेपन, मौन, वल्कल, मस्तकपर जटाजूट, जपमाला व चर्म तथा मन्त्रादि एव योगमुद्रादिक मिथ्यात्वियो के जो कुछ आचार का आडवर है, वह अध्यात्मज्ञान और चारित्रशुद्धि से रहित है । इसलिये जिनशासन भक्त उनके उपर्युक्त आडवरकी कभी प्रशसा नही करे और वचन से कभी स्तुति नही कर ॥४७॥

---

४६) 1 D भवेत् 2 निन्दक । ४६*१) 1 D °नानाभिधेषु°, पूजासु 2 गूथादिषु 3 निन्दा, घृणा 4 इति निर्विचिकित्सितत्त्व तृतीयाङ्गम् । ४७) 1 चर्म (चर्मभि) 2 जैनमतवेत्ता अमूढदृष्टि . 3 कदाचित् ।

797) अष्टौ[1] कथा यथाख्याता दृक्शुद्ध्यै न कुतीर्थिषु ।
प्रशंसासंस्तवौ तेनुस्[2]तथा तद्धेतवो जनाः ॥ ४८

798) लोके शास्त्राभासे[1] समयाभासे च देवताभासे ।
नित्यमपि तत्त्वरुचिना कर्तव्यममूढदृष्टित्वम् ॥ ४८*१

799) तैलबिन्दोरिवाम्भस्सु वृथा तत्र बहिर्द्युतिः ।
रसवत्स्यान्न यत्रान्तर्बोधो वेधाय धातुषु ॥ ४९

800) कादम्बताक्ष्यंगोसिंहपीठादिपतिषु स्वयम् ।
आगतेष्वपि नैवाभूद्रेवती[1] मूढतावती ॥ ४९*१

निःशंकितादि आठ अगो की कथाये जिस प्रकार सम्यग्दर्शनकी शुद्धि के लिये कही गई है उस प्रकार कुतीर्थियो मे–मिथ्यादृष्टियो के विषय मे–नही कही गई है। इसलिये सम्यग्दर्शन की निर्मलता के लिये भव्यजन कुतीर्थियो की प्रशसा और सस्तव न करे ॥४८॥

लोक मे तत्त्व मे रुचि रखनेवाले – निर्मल सम्यग्दृष्टि–जीव को शास्त्राभास–पूर्वापर विरोधादि दोषो से सयुक्त आगम, समयाभास–जिनमत से विरुद्ध वैशेषिक व साख्य आदि मतान्तर–तथा देवताभास रागद्वेष से परिपूर्ण हरिहरादिक देवता विशेषो मे निरन्तर अमूढदृष्टित्व को –परीक्षाप्रधान दृष्टिको धारण करना चाहिये ॥ ४८*१॥

जिस प्रकार पारा धातुओ के भीतर छेद कर देता है उस प्रकार जिस मनुष्य के अन्तरग को अन्तर्बोध–अध्यात्मज्ञान–नही भेदता है, उस व्यक्ति का बाह्य प्रकाश–बाहिरी विद्वत्ता–पानी मे फैली हुई तेल की बूँद के समान निरर्थक है ॥ ४९ ॥

हसासन, गरुडासन, वृषभासन और सिंहासन आदि के अधिपति ऐसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश और जिनेश्वर (तीर्थंकर) इनके स्वय आनेपर भी रेवती रानी मूढता को प्राप्त नही हुई अर्थात् उसके तत्त्वश्रद्धान मे मलिनता उत्पन्न नही हुई। (अभिप्राय यह है कि वन्दना भक्ति के लिये उत्तर मथुरा को प्राप्त हुए विद्याधर क्षुल्लक चन्द्रप्रभ ने जब रेवती रानी के शुद्ध सम्यग्दर्शन के परीक्षणार्थ क्रमश ब्रह्मा आदि के रूपो को धारण कर प्रदर्शन किया तब उनके वन्दनार्थ अनेक मूढ जनो के जानेपर भी निर्मलतत्त्व श्रद्धा से सपन्न रेवती रानी नही गई। इसी से वह सम्यग्दर्शन के अमूढदृष्टिनामक चतुर्थ अग मे प्रसिद्धि को प्राप्त हुई;है)॥४९*१॥

---

४८) 1 निःशङ्काद्यष्टौ कथा 2 PD विस्तारयामासुः । ४८*१) D शास्त्रलक्षणरहित । ४९*१) 1 P हसपतिर्ब्रह्मा गरुडपतिर्विष्णुः गोपतिरीश्वर सिंहासनपतिर्जिन एते सर्वे मायाजनिता ज्ञात्वा रेवती न मूढमतिरभूत् D हसवाहनः ब्रह्मा, गरुडवाहन विष्णु, वृषभवाहन ईश्वर ।

801) क्षान्त्याद्यैर्दशधा गुणैरहरहर्धर्मं समावर्धयन्
दर्पाद्दैववशात् क्वचिद्व्रतवतां जातं निगूहन्नघम्[3] ।
मातेवात्मभुवां[4] स वर्धकतमः[5] सर्वज्ञभक्तो[6] यथा
मायासंयमिनो[7] निगूहति[8] चुरां[9] सूर्यस्य[10] रत्नोद्भवाम्[11] ॥ ५०

802) सिद्धानां भवभृन्मलैर्मलिनिमा किं जायते कर्हिचित्[1]
धूल्या किं गगनस्य भेकमरणाद्[2] दुर्गन्धिताब्धेश्च[3] किम् ।
चारित्रं कुलपांसनो[4] यदि जनो वोढुं[5] न शाशक्यते
सद्धर्मस्य न तावता सुमतिभिर्मालिन्यमाम्नायते ॥ ५१

803) दोषं निगूहति[1] न यो ऽन्यजनस्य जातं
धर्मं न बृंहयति[2] यो गुणसंपदोच्चैः ।
चित्रं किमत्र ननु दर्शनमस्य दूरं
बाह्यो ह्यसौ समयतो[3] ऽकथि[4] तथ्यबोधैः[5] ॥ ५२

उत्तम क्षमादिक दश प्रकार के गुणो से प्रतिदिन धर्म को वढानेवाला तथा अभिमानके वश होकर यदि किन्ही व्रती जनो के कोई पाप (दोष) उत्पन्न हुआ है तो उसे ढँकनेवाला भव्य जीव जैसे माता पुत्रो के सद्गुणो को वढाती है वैसे अपने और अन्य साधर्मिको के गुणोको वढाता हुआ उक्त जन व्रती जनो के दोषो को इस प्रकार से ढँकता है जिस प्रकार कि सर्वज्ञ के भक्त–जिनेंद्र भक्त–सेठ ने कपटी सयमी के–सयमी के वेष को धारण करनेवाले शूर्प (सूर्य) नामक चोर की–रत्नहारविषयक चोरी को ढँका था ॥५०॥

क्या सिद्ध परमात्माओ को कभी ससारी जीवो के पापमल से मलिनता हो सकती है? अर्थात् नही हो सकती है । क्या धूलि से कभी आकाश के मलिनता होती है ? नही होती । तथा क्या मेढक के मरने से समुद्र के दुर्गन्धता होती है ? नही होती । यह कारण है जो कुलको कलंकित करनेवाला कोई हीन मनुष्य यदि चारित्र को नही धारण कर सकता है तो इतने मात्र से विद्वान् जन धर्मकी मलिनता का ख्यापन नही किया करते हैं ॥ ५१ ॥

जो अन्य जन के उत्पन्न हुए दोष को नही ढँकता है तथा जो क्षमादि गुणरूप महती सपत्ति से धर्म को नही वढाता है, उससे सम्यग्दर्शन यदि दूर हो तो आश्चर्य ही क्या है ? सत्यज्ञानी अर्थात् सम्यग्ज्ञानी गणधरो ने उसे धर्म से वाह्य–पापात्मा–कहा है ॥ ५२ ॥

---

५०) 1 उत्तमक्षमादि 2 दिन दिन 3 गोपयन् दोषम्, D पाप 4 निजपुत्रादीनाम् 5 भव्यवरपुण्डरीक . 6 जिनभक्त श्रेष्ठी. 7 D क्षुल्लकस्य 8 आच्छादयति 9 चोरम् (चौर्यम्) 10 सूर्यनाम्नो ब्रह्मचारिणः 11 उत्पन्ना चुराम् । ५१) 1 कदाचित् 2PD मण्डूक. 3 समुद्रस्य 4 कुलविनाशकस्य Dकुलविनाशकः 5 D चरितुम् । ५२) 1 आच्छादयति 2 न वर्धयति 3 जिनशासनात् 4 कथितम् 5 सत्यज्ञानैर्जिनैरित्यर्थ. ।

804) कामक्रोधमदादिभिः सुतपस[1]ः सचाल्यमान परं
वारंवारमवार्यवेगबलिभि[2]र्लोकत्रयी-ह्रेपकैः[3] ।
तत्कालं द्वयलोकदु खकथनप्रागल्भ्ययुग्युक्तिभिः
स्थेयांसं[4] समयी[5]करोति यदि नो दूरं[6] भवं[7] द्राघयेत्[8] ॥ ५३

805) किं च संदिग्ध[1]निर्वाहैर्नवैः संघं विवर्धयन् ।
प्राप्ततत्त्वं त्यजन्नेकदोषतः समयी[2] कथम् ॥ ५४

806) हली[1] घातितवान् पुत्र स्वसम[2] सर्वकर्मसु ।
कुक्षिभाविसुताशायां वद्धवुद्धिर्हि दुर्विधः ॥ ५५ । युग्मम् ।

जो काम, क्रोध एव मद आदि अतिशय अजेय (वलिष्ठ) होने के कारण तीनो लोकोको लज्जित (तिरस्कृत) करनेवाले है उनके द्वारा उत्तम तपसे वार-वार भ्रष्ट किये जानेवाले अन्य भव्य जीव को यदि कोई निर्मल सम्यग्दृष्टि जीव दोनो लोकोके दु ख को प्रगट करनेवाली प्रवल युक्तियो के द्वारा उसी समय धर्ममे स्थिर नही करता है तो वह उसके व अपने ससार को अतिशय दीर्घ करता है । (धर्मसे च्युत होते हुए उक्त भव्य जीव के साथ वह स्वय भी दीर्घकालतक ससार मे परिभ्रमण करनेवाला होता है) ॥५३॥

जिन लोगो के संयम के निर्वाह मे सदेह वना हुआ है, (अर्थात् जो सयम को स्वीकार करके उसका निष्ठापूर्वक परिपालन करनेवाले नही है या उसे छोड भी सकते है) ऐसे नवीन दीक्षित साधुओ से जो अपने सघ को वृद्धिगत करता है तथा जो किसी एक आध दोष के कारण प्राप्त तत्त्व-सयमनिष्ठ-अन्य पूर्वकालीन साधु को छोड देता है-सघ से पृथक् कर देता है-वह भला समयी-जिनशासन का भक्त-कैसे हो सकता है ? नही हो सकता है । वह तो उस दरिद्र किसान के समान है जिसने गर्भ मे अवस्थित भावी पुत्र की आशा मे चित्त देकर अपने समान सव कामो मे दक्ष पुत्र को मार डाला था ॥ ५४-५५॥

---

५३) 1 सकाशात् 2 प्रतिमल्लरहितै कामक्रोधादिभिः 3 P लज्जकैराच्छादकैर्वा, D कोपादिभिः निन्द्यैः 4 स्थितीकरणम्. 5 P श्रावकः, D समयवान्. 6 PD अतिशयेन 7 PD ससारम्. 8 PD दीर्घं करोति । ५४) 1 D सदेह 2 P विवेकी श्रावक कथ भवति, D एक दोषम् अवलोक्य य अवगणयति स कथ श्रावक । ५५) 1 D पावरः 2 आत्मतुल्यम् ।

807) संघकार्ये यतो ऽनेकधा मानवै –
स्तन्यते ऽतो यथायोग्यमालोच्य वै ।
निर्विवादं भवोध्यानिश धार्मिको
योज्यते तत्र[1] सो ऽसौ स्थिरीकारिणा ॥ ५६

808) अथोपेक्षेत जायेत दवीयांस्तत्त्वतो जनः ।
वंहीयांश्च[2] भवो ऽस्येत्थमनवस्था प्रथीयसी[3] ॥ ५७

809) अज्ञविज्ञजनयोरुदाहृत किंचिदेतदवबोधचारिणाम् ।
तत्परीषहमहोपसर्गकं किं करिष्यति कृतं दुरात्मकैः[1] ॥ ५८

810) ज्येष्ठां गर्भगरिष्ठिकां सुतपसि श्रीचेलनातिष्ठिपत्
सभिन्नादिकुमन्त्रिभिर्गुरुमतप्रष्ठक्रियादर्शकैः ।
सद्धर्मे हि महावल[1] कृतमलं बुद्धः स्वयंपूर्वको
जीवास्तित्वविकासिदण्डिकिकथा[2] प्रायः स्फुरद्युक्तिभिः ॥ ५९

सघ का कार्य चूंकि अनेक पुरुषो के द्वारा किया जाता है । इसीलिये स्थितिकरण अग का परिपालक सम्यग्दृष्टि जीव यथायोग्य विचार करके तथा निर्विवाद उपदेश देकर धर्म से च्युत होनेवाले उस धार्मिक पुरुष को निरन्तर धर्म मे योजित (दृढ) करता है । इसके विपरीत यदि वह उसकी उपेक्षा करता है तो वह तत्त्व से–धर्म से–दूर जायेगा–उस धर्म का त्याग कर देगा । इससे इसका ससारभ्रमण दीर्घ होगा । इस प्रकार से धर्म के विपय मे अव्यवस्था वहुत होगी ॥५६–५७॥

जिन्हे स्थितिकरण का ज्ञान है और जो स्थिरीकरण करते है उनके लिये अज्ञ और चतुर जन के कुछ उदाहरण दिये गये है । (पूर्वोक्त प्रकार से यदि धार्मिक लोग अपने साधर्मिको को धर्म मे स्थिर करते है तो फिर) दुष्टो के द्वारा किये गये परीषह और महोपसर्ग क्या कर सकेगे ? कुछ भी नही । (अर्थात् तव उस अवस्था मे उनके द्वारा किया जानेवाला उपसर्ग भी व्यर्थ होगा) ॥५८॥

चेलना रानीने गर्भ के भारी भारको धारण करनेवाली ज्येष्ठा को प्रसूति के अनन्तर तपश्चरण मे स्थिर किया था । (अर्थात् सत्यकी मुनि से जव उसे अर्जिकाकी अवस्था मे गर्भ

---

५६) 1 सघे । ५७) 1 D ज्ञानिन 2 P गरिष्ठ, D पटुवुद्धिः 3 D गरिष्ठा । ५८) 1 D कुमन्त्रिभि महावलिराज्ञः । ५९) 1 D राजान. 2 दण्डिकराज्ञः ।

811) सुदतीसंगमासक्तं[1] पुष्पदन्ततपस्विनम् ।
वारिषेणः कृतत्राणः स्थापयामास संयमे ॥५९*१

812) व्यन्तर्या कृतलिङ्गविक्रियममुं[1] भुक्तिक्षणे दुष्टया
वैशाखाह्वययोगिनं कृशतनुं श्रीचेलना श्राविका ।
दृष्ट्वा काण्डपटं[2] प्रसार्य सहसा निर्विघ्नमाबूभुजत्
शुक्लध्यानसुपञ्जरान्तरगतो ऽतो ऽसावगात् केवलम्[3] ॥ ६०

813) अनवरतमहिंसायां शिवसुखलक्ष्मीनिबन्धने धर्मे ।
सर्वेष्वपि च सधर्मसु परमं वात्सल्यमवलम्ब्यम् ॥ ६०*१

814) आदृति[1]र्व्यावृति[2]र्भक्तिश्चाटूक्तिः[3] सत्कृतिः[4] कृतिः ।
सधर्मसु च सौचित्तीकृतिर्वात्सल्यमुच्यते ॥ ६१

गया था उस समय 'धर्म की निन्दा होगी' इस भय से चेलना–जो कि ज्येष्ठा की बहिन थी–उसे अपने घर ले गई। पश्चात् प्रसूत होनेपर वह फिर तप मे लगी – स्थित हो गई थी)। दूसरा उदाहरण–चार्वाक आदि दर्शनो के प्रमुख विद्वान् व उनके आचार के दर्शक सभिन्नमति आदि (शतमति व महामति) दुष्ट मत्रियो ने जब महाबल राजा को अपने मतो से मलिनचित्त किया था तब स्वयबुद्ध मत्रीने उसे जीवके अस्तित्व को स्पष्ट करनेवाली अनेक कथाओ के साथ तत्त्वसिद्धि करनेवाली युक्तियो से सद्धर्म मे अतिशय स्थिर किया था ॥ ५९ ॥

तीसरा उदाहरण – सुदतीनामक अपनी पत्नी के सगम के लिये उत्कण्ठित हुए पुष्पदन्त तपस्वी को कुमार्ग से बचानेवाले वारिषेण मुनिने सयम मे स्थिर किया था ॥ ५९*१॥

चौथा उदाहरण – आहार के समय दुष्ट व्यन्तरी के द्वारा जिसके पुरुषेन्द्रिय मे विकार उत्पन्न किया गया था ऐसे कृश शरीरवाले वैशाखनामक मुनि को जब श्राविका श्री चेलना रानीने देखा तब उसने उसी समय परदास्वरूप एक वस्त्र के टुकडे को फैलाकर उनको निर्विघ्न आहार दिया था। तत्पश्चात् वे मुनिराज शुक्ल ध्यानरूपी पिंजरे के भीतर बैठकर केवलज्ञान को प्राप्त हुए ॥ ६० ॥

सतत मुक्तिस्वरूप लक्ष्मी के कारणभूत अहिंसात्मक धर्म मे और सभी साधर्मिक जनो मे उत्कृष्ट वात्सल्य का आश्रय लेना चाहिये ॥ ६०*१॥

साधर्मिक जन के विषय मे जो आदृति (विनय), व्यावृति (सेवा – शुश्रूषा), भक्ति (गुणानुराग), सत्काररूप क्रिया की जाती है उसे वात्सल्य कहा जाता है ॥ ६१ ॥

५९*१) 1 P निजस्त्रीसगमासक्तम्, D ब्राह्मणा पुत्री पुष्पदन्तस्य पत्नी। ६०) 1 D मुनिं 2 D अग्रे पट 3 D ज्ञान। ६१) 1 विनीति आदरम्, D आदर विनयः चाटुकारोक्ति 2 सुस्थताकृति वैयावृत्यकरणम्. 3 चाटु उक्ति. 4 P°सत्कृते।

815) ज्ञानदर्शनचरित्रवत्सु[1] वै तेषु संघगुरुतुल्यधर्मिषु[2] ।
व्याजवर्जितधिया[3] हि यादृतिः[4] सा विनीतिरिति कथ्यते बुधैः ॥ ६२

816) आचार्यादिकदशके दुर्दर्शके[1] रुगादिभिः
विशुद्धकर्मणा सौस्थ्यकृतिर्[2]व्यावृतिरीर्यते[3] ॥ ६३

817) जिने जिनागमे सूरौ[1] तपःश्रुतपरायणे ।
सद्भावशुद्धिसंपन्नो ऽनुरागो भक्तिरिष्यते ॥ ६३*१

818) अन्तःप्रमोदगर्भायाः परमेष्ठिगुणावलेः ।
स्तुतिः प्रह्वतया[1] शश्वच्चाटूक्तिं तामुशन्ति[2] च ॥ ६४

819) धर्मदेशकपुरोगपञ्चके या[1] पुलाकवकुशादिगर्भिते[2] ।
श्रीदिगम्बरगणे ऽर्थविस्तरैः प्रार्चना भवति सा तु सत्कृतिः ॥ ६५

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र व उनके धारको मे तथा सघ, गुरु और साधर्मिक जनके भी विषय मे निष्कपट बुद्धि से जो आदर का भाव रखा जाता है उसे पण्डित जन विनीति (विनय) कहते है ॥ ६२॥

आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, सघ, साधु और मनोज्ञ इन दस के तथा रोगादि के कारण जिनका देखना भी कष्टप्रद है ऐसे साधुजनो के विषय मे जो विशुद्ध वृत्ति से – निर्मल परिणामो से–स्वास्थ्यजनक क्रिया की जाती है उसे नाम से व्यावृति कहा जाता है ॥ ६३ ॥

जिन, जिनागम और तपश्चरण एव श्रुत मे तत्पर रहनेवाले आचार्य मे अन्त करण की प्रसन्नता से परिपूर्ण गुणानुराग हुआ करता है, उसे भक्ति कहते है ॥ ६३*१॥

अन्त करण मे हर्ष से परिपूर्ण जो परमेष्ठी के गुणसमूह का नम्रतापूर्वक निरन्तर कीर्तन किया जाता है उसे चाटूक्ति कहते है ॥ ६४ ॥

धर्मोपदेश करनेवाले आचार्यादिक के आगे स्थापित किये हुए चौरगपर पुलाक वकुशादिक साधुओ से दिगम्बर मुनियो की जो अर्थ विस्तारपूर्वक पूजा की जाती है उसे प्रार्चना कहते हैं ॥६५॥

---

६२) 1 P °चारित्रवत्सु वै 2 PD तुल्यधर्मसु 3 पाखण्डवर्जितबुद्धया 4 आदरकरणम्, D आदरः। ६३) 1 P कष्टप्राप्ते,D दुष्टदशासहिते 2 स्वच्छताकृतिः 3 P °व्यावृतिरीर्यते, वैयावृत्त्यकरणम्. ६३*१) 1 आचार्ये। ६४) 1 नम्रतया 2 PD कथयन्ति। ६५)1 प्रार्थना 2 १ पुलाक २ वकुश ३ कुशील। ४ निर्ग्रन्था ५ स्नातका केवली ।

820) ज्ञाने तपसि पूजायां यतीनां यस्त्वसूयति[1] ।
स्वर्गापवर्गभूर्लक्ष्मी[2] नूनं तस्याप्यसूयति[3] ॥ ६६

821) विद्याभिर्वपुषा च वित्तविसरैः[1] स्वेनापरैर्वा सदा
स्वीकारावनकारण[2] ह्युपकृतिः श्रेयोर्थिभिः कीर्त्यते ।
त्रेधातङ्कवतां महाव्रतवतां सौचित्यकृद्व्यावृति[3]-
र्यद्वत्सात्यकिना[4]त्र पञ्चशतिकोपाचारि दिग्वाससाम् ॥ ६७

822) वलिर्विघ्नं चक्रे मुनिपनिवहे हास्तिनपुरे
विकुर्वाणो दृष्ट्वा क्षणमथ तथा वामनतया[1] ।
त्रिविङ्खावच्छिन्नावनितलपरिप्रार्थननिभात्[2]
प्रवर्धि[3]ष्णुर्विष्णुः परिशमितवान् वत्सलतया ॥ ६८

823) आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रयतेजसा सततमेव[1] ।
दानतपोजिनपूजाविद्यातिशयैश्च[2] जिनधर्मः ॥ ६८*१

जो ज्ञान, तप और पूजा के विषय मे मुनियो से ईर्ष्या करता है,(उनके गुणो को सहन नही करता हे) उससे स्वर्ग-मोक्ष की लक्ष्मी भी ईर्ष्या करती है (उसे वह नही प्राप्त होती है) ॥६६॥

विद्या, शरीरसामर्थ्य व धनसमूह से स्वय अथवा दूसरो से मुनियो को स्वीकार कर उनका रक्षण करना इसे मुमुक्षु जन उपकार कहते है । जो महाव्रतधारी मुनि रोग से पीडित है उनकी मन, वचन व काय से शुश्रूषा कर के उन मे स्वास्थ्य उत्पन्न करना, इसका नाम व्यावृति - वैयावृत्त्य है । यथा सात्यकि मुनिराज ने पाँच सौ मुनिराजो की सेवा करके उन्हे रोगमुक्त किया था ॥६७॥

वलि राजा ने जव हस्तिनापुर मे मुनीश्वरो के समूह पर विघ्न (उपसर्ग) किया था तव उसे देखकर विष्णुकुमार मुनिने धर्मानुरागवश क्षणभर मे वामन रूपसे विक्रिया कर के वौने वटुक के वेष को धारण कर के—तीन वितस्ति (एक चतुर्थांश हाथ) परिमित भूमि की याचना के मिष से अपने शरीर को वढाते हुए मुनियो के उस विघ्न को नष्ट किया था ॥६८॥

सम्यग्दृष्टि भव्य जीव को रत्नत्रय के तेज से—उससे अपने आप को विभूषित कर के अपने आत्मा की तथा दान, तप, जिनपूजा और विद्या के चमत्कार से जिनधर्म की भी प्रभावना करनी चाहिये ॥ ६८*१ ॥

---

६६) 1 इष्टु [यष्टु] मसहनशील यः 2 भूमे श्री 3 सा स्वर्गापवर्गभूर्लक्ष्मी तस्य इष्टु [यष्टु] मसहनशीला भवति । ६७) 1 द्रव्यसमूहैः 2 नम्रीभवनम्, D विनय 3 वैयावृत्त्यम् 4 सत्यप्रतिज्ञेन श्रावकेन, सात्यकिनाम्ना मुनिना, D मुनिना अकम्पनमुनिसंघाटके । ६८) 1 वामनरूपेण 2 त्रिपदप्रमाणभूमिप्रार्थनतया, D वीषत्रीनि 3 वर्धितः । ६८*१) 1 D निरन्तर 2 प्रभावनीय. ।

824) विचित्रदानैर्भरतप्रमुख्यैः सनत्कुमारादिभिरुग्रयोगैः ।
अनेकभङ्ग्या जिनपूजनादिभिः प्रभावनारच्यत रावणाद्यैः ॥ ६९

825) पूतिकस्योर्विलादेव्या विद्यातिशयतो रथम् ।
मुनिर्वज्रकुमाराख्यः सविभ्रमममदिभ्रमत् ॥७०

826) तद्दानज्ञानविज्ञानमहाध्वजमहादिभिः ।
ऐहिकापेक्षया मुक्तः कुर्यान्मार्गप्रभावनाम् ॥ ७०*१

827) युक्तीरिमा निरुपमास्त्वपरा निरूप्य
सम्यक्त्वमात्मनि नराः स्थिरतां प्रणीय ।
श्रीषेणवत्सकलकेवलसौख्यमार्गा–
न्निःश्रेयस यदि हि शिश्रियिषध्वमाध्वम् ॥ ७१

इति सम्यक्त्वाङ्गनिरूपणपरो दशमो ऽवसरः ॥ १० ॥

चक्रवर्ती भरतादी के द्वारा नाना प्रकार के दान से, सनत्कुमारादि महर्षियो के द्वारा तीव्र आतापनादि योगो से तथा रावणादिक राजाओ के द्वारा अनेक प्रकार की जिनपूजनादि के द्वारा जिनधर्म की प्रभावना की गई है ॥ ६९ ॥

वज्रकुमार मुनि ने अपनी विद्या के माहात्म्य से पूतिक राजाकी रानी उर्विला देवी के रथ को वडे ठाट-वाट से नगर मे घुमाया था ॥ ७० ॥

इसलिये दान, ज्ञान, विज्ञान–विद्या-मन्त्रादि और महाध्वज आदि पूजा विशेषो के द्वारा ऐहिक इच्छाओ से रहित होकर मार्ग की प्रभावना करनी चाहिये ॥ ७०*१॥

इसलिये हे भव्यजनो ! उपर्युक्त इन असाधारण युक्तियो से तथा अन्य भी युक्तियो के द्वारा देखकर–तत्त्व की परीक्षा कर के–अपनी आतमा मे सम्यक्त्व को स्थिर कर श्रीषेण राजा के समान (जो कि आगे शातिनाथ तीर्थंकर हुए हैं) सपूर्ण केवल सौख्य के मार्ग से मोक्ष का आश्रय करना चाहिये ॥ ७१ ॥

इस प्रकार सम्यक्त्व के अगो का निरूपण करनेवाला दसवाँ अवसर समाप्त हुआ ॥ १० ॥

---

६९) 1 रचिता । ७०) 1 पूतिकनाम्न राज्ञ 2 सहर्षम् 3 भ्रामयामास । ७०*१) 1 D ईहारहित । ७१) 1 सेवध्वम्. 2 तिष्ठध्वम् ।

[११. एकादशोऽवसरः]

[आद्यप्रतिमाप्रपञ्चनम्]

828) इत्थमास्थाय सम्यक्त्वं सम्यग्ज्ञानमुपास्यते ।
आम्नाययुक्तियोगाद्यैः[1] संनिरूप्य[2] परंपरैः ॥ १

829) एककालसमवाप्तजन्मनोरंशुमालिमहसो[1] रिवर्षिभिः[2] ।
एतयोः[3] पृथगुपास्तिरुच्यते भिन्नयोः[4] सहजलक्षणादपि ॥ २

830) आप्तसूक्तिसकलार्थसंग्रहे निश्चला परिणतिः सुमेरुवत् ।
बद्ध[1]रत्ननिवहे यथा नृणां किं स्विदेतदिति[2] न प्ररूपयेत्[3] ॥ ३

इस प्रकार सम्यग्दर्शनके विषयमे निष्ठा रखकर आचार्य परपरागत उपदेश, प्रमाण-नयात्मक युक्ति और योग (मन की एकाग्रता) आदि रूप उपायोसे निर्दोष विचार करते हुए सम्यग्ज्ञान की उपासना की जाती है ॥ १ ॥

उक्त सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान दोनो ही यद्यपि सूर्य और उसके प्रकाश के समान युगपत् उत्पन्न होते है फिर भी वे लक्षणभेदसे भिन्न माने गये है । इसीलिये महर्षियो के द्वारा उन दोनोकी भिन्नरूप से उपासना कही जाती है ॥ २ ॥

जिनेश्वरकी दिव्यध्वनिमे सपूर्ण जीवादि पदार्थोका सग्रह होता है । जिस प्रकार बधे हुए रत्नसमूहमे मनुष्योकी परिणति होती है उसी प्रकार उसमे मेरु पर्वत के समान जो निश्चल परिणति होती है व जिसमे यह क्या है, ऐसा सशय उत्पन्न नही होता है उसका नाम सम्यग्दर्शन है । रत्नो के ढेरमे यह क्या है ऐसा सशय उत्पन्न होता है । तात्पर्य यह कि, जीवादिक पदार्थो मे

---

१) 1 D प्रमाणनयसप्तभङ्गीयोगेन 2 कथयित्वा ज्ञाता । २) 1 सूर्यप्रकाशयोरिव 2 मुनिभि 3 PD दर्शनज्ञानयो 4 द्वयो । ३) 1 जडित 2 PD अथवा किंस्वित् शब्दस्यार्थ – किं भवति वा न भवति एतद्विकल्पम् 3 इति न कथयेत् विकल्परूपम् ।

831) दृङमोहस्योपशमात् क्षयोपशान्तिद्वयाच्चं[1] जायेत ।
सम्यक्संज्ञाहेतुः सम्यक्त्वं स्याच्च बोधस्य ॥ ४ । युग्मम् ।

832) सम्यग्ज्ञानमतो ऽस्य[1] कार्यमसिवद्दीपप्रभावत्सदा
व्यग्र वस्तुविवेकशेखरतया चैकं द्विधानेकधा ।
आराध्यं तदनन्तरं विनयतः[2] कालाच्च सावग्रहात्[3]
ग्रन्था[4]र्थो[5]भयसयुतं वहुमतेस्त्य[6]क्त्वा गुरोर्निह्नवम्[7] ॥ ५

जो निश्चल श्रद्धान होता है उसे सम्यग्दर्शन कहते है । वह दर्शनमोह के उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम से होता है तथा वह ज्ञानकी 'सम्यग्ज्ञान' इस सज्ञा का कारण है । अर्थात् सम्यग्दर्शन के होने पर ही ज्ञान के समीचीनपना आता है, जिस से वह सम्यग्ज्ञान कहा जाता है ॥३–४ ॥

चूंकि ज्ञान की समीचीनता का कारण पूर्वोक्त सम्यग्दर्शन ही है, अतएव उन दोनो मे परमार्थसे भेद के न होने पर भी प्रस्तुत सम्यग्ज्ञान उक्त सम्यग्दर्शनका कार्य इस प्रकार माना गया है जिस प्रकार कि दीपक से अभिन्न उसकी प्रभा उस दीपकका कार्य मानी जाती है। वह सम्यग्ज्ञान तलवार की धार के समान तीक्ष्ण–वस्तु को भेदनेवाला (जाननेवाला) होकर निरन्तर वस्तु के विवेक (पृथक् पृथक् अनेक विषयोके ग्रहण) रूप शिखा की अपेक्षा व्यग्र (अस्थिर) है । तथा निश्चय से एक (अखण्ड) होकर भी वह दो अथवा अनेक प्रकारका भी है । ग्रन्थ (शब्द) अर्थ और उभय (ग्रन्थ–अर्थ) स्वरूप उस सम्यग्ज्ञानकी आराधना उक्त सम्यग्दर्शनके पश्चात् विनयपूर्वक अवग्रह के साथ योग्य समय मे गुरु के नाम को न छिपाते हुए अतिशय आदरपूर्वक करनी चाहिये। अभिप्राय यह है कि उक्त सम्यग्ज्ञान की आराधना निम्न आठ अगो के द्वारा की जाती है–१) ग्रन्थ २) अर्थ ३) उभय (ग्रन्थ–अर्थ) ४) काल ५) विनय ६) अवग्रह (उपधान) ७) वहुमान और ८) अनिह्नव

विशेषार्थ–श्रुतज्ञान एक है, द्रव्यश्रुत पद, वाक्य, शास्त्ररूप है । भावश्रुत–मतिज्ञानके अनतर होनेवाला अनेक विषयो की चर्चा करनेवाला ज्ञान। अनेकधा–आचाराग, सूत्रकृताग आदि अकरा भेद और उत्पादपूर्वादि चौदह भेद है । ज्ञानार्जनके आठ उपाय हैं १) विनय–इसे भक्ति कहते है। अर्थात् हात जोडकर मस्तक पर रखना, अगो की पवित्रता रखना, वुद्धि को एकाग्र करना। २) कालविनय–स्वाध्याय के समय को नही टालना, नियमित समय मे स्वाध्याय करना । ३) अवग्रह–जिस सूत्र के अध्ययन मे जिस व्रत को धारण करना चाहिये उसे धारण करना ४) ग्रन्थशुद्धि–ग्रन्थ अर्थात् पद, वाक्योका शुद्ध उच्चारादिक करना ५) अर्थशुद्धि–उसके अर्थमे

---

४) 1 क्षयोपशमद्वयाच्च । ५) 1 सम्यग्ज्ञानस्य [सम्यग्दर्शनस्य] 2 सम्यग्ज्ञानस्याष्टावङ्गानि 3 सहावग्रहम् 4 विजन 5 अर्थ तदुभयाग्रे विजनयो. 6 वहुमानत 7 PD गुरुलोपनम् ।

833) क्षयतः क्षयोपशमतो भवति ज्ञानावृतेः स इह किंतु ।
दर्शनसहजो ऽपि ततो बोधः पश्चादुपास्यते सद्भिः[1] ॥ ६

834) प्रत्यक्षश्च परोक्षश्च द्वैधं बोधो विधीयते ।
अन्यत्र[1] केवलज्ञानात् स[2] प्रत्येकमनेकधा ॥ ७

835) षट्त्रिंशत्त्रिशतैरवग्रहमुखैर्भेदैः परैः स्यान्मतिः
पूर्वाङ्गैः कलितं श्रुतं बहुविधं स्यादङ्गबाह्यात्मकम् ।
विज्ञेयो ह्यनुगामिमुख्यविसरद्भेदात्मकश्चावधिः[1]
ख्यातश्चर्जुमतिर्[2]द्विधैव विपुलो बोधो मनःपर्ययः ॥ ८

836) त्र्यात्मकार्थेषु[1] हि सप्तभङ्गिकानुरोधवत्स्वव्यवसायकल्पनम्[2] ।
विपर्ययानध्यवसायसंशयैर्[3]विविक्तरूपं निजरूपमेव तत्[4] ॥ ९

मन को लगाकर विपरीत धारणा नही करना ६) उभयशुद्धि— ग्रन्थ और अर्थ की शुद्धि धारण करना । अनिन्हव—किसी ने गुरु से अध्ययन किया तब किसी ने पूछा कि यह ज्ञान तुमने कहाँ से प्राप्त किया तो गुरु के नाम का उल्लेख अत्यादर से करना। ये सम्यग्ज्ञानप्राप्ति के लिये करे।।५।।

वह सम्यग्ज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से व क्षयोपशम से होता है । इसीलिये सम्यग्दर्शन के साथ उत्पन्न होनेवाले उक्त सम्यग्ज्ञान की आराधना सत्पुरुषो के द्वारा सम्यग्दर्शन के पश्चात् की जाती है ॥ ६ ॥

वह ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से दो प्रकार का है । उसके मतिज्ञान आदि जो अन्य पॉच भेद है, उनमे एक केवलज्ञान को छोडकर शेष चारो मे प्रत्येक अनेक प्रकार का है ॥ ७ ॥

यथा— अवग्रह आदि तथा अन्य भेदो से मतिज्ञान के तीनसौ छत्तीस (३३६) भेद है। अगप्रविष्ट ओर अगवाह्य रूप दो प्रकार के श्रुतज्ञान मे अगप्रविष्ट श्रुत बारह अग और चौदह पूर्व आदि रूप अनेक भेदो से सयुक्त है। दूसरा अगबाह्यरूप श्रुत सामायिक आदि के भेदसे बहुत प्रकारका है । अवधिज्ञान अनुगामी आदि भेदोसे अनेक प्रकारका जानना चाहिये । मन पर्ययज्ञान ऋजुमति और विपुलमति के भेद से दो प्रकार का प्रसिद्ध है ॥ ८ ॥

उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य स्वरूप पदार्थों मे सप्तभगी का अनुसरण करते हुए अपने निश्चय नय की कल्पनापूर्वक जो सशय, विपर्यय व अनध्यवसायसे रहितता है, यही सम्यग्ज्ञान का निजस्वरूप है । (अभिप्राय यह है कि उत्पाद—व्यय—ध्रौव्यस्वरूप पदार्थो को विषय करते

---

६) 1 D पुरुषै । ७) 1 मत्यादिचतुष्टयेषु 2 बोध । ८) 1 D समूह 2 ऋजुमति । ९) 1 उत्पादव्ययध्रौव्यादिषु 2 यथा स्यात् तथा 3 सशयविमोहविभ्रमदोषत्रयरहित केवलज्ञानम् 4 अतीन्द्रियज्ञानम् ।

837) विपर्ययादींस्तु[1] परैति मर्त्यः[2] स्वदोषतो ऽर्थेषु[3] न साधुबोधः[4] ।
द्विधा सुधांशुं[5] खलु मन्दचक्षुर्निरीक्षते न क्षतदोषचक्षुः[6] ॥ १०

838) त्रैकाल्यत्रिजगत्तत्त्वे हेयादेयप्रकाशकम् ।
यत्करोतीह जीवानां सम्यग्ज्ञानं तदुच्यते[1] ॥ ११

839) हेयादेयं न संवेत्ति[1] यः प्रकाशे ऽपि संचरन् ।
बोधः प्रकाशवत्तस्य वृथादित्यद्विषो[2] यथा ॥ १२

840) आवृति[1]क्षयशमोत्थपर्यया ये भवन्ति मतिपूर्वका नरे ।
ते हिताहितपथप्रवर्तिनो यष्टिवज्जननतो ऽन्धतायुजः[2] ॥ १३

वाला वह सम्यग्ज्ञान स्व–पर व्यवसायात्मक है । उदाहरणार्थ, जैसे दीपक अन्यवस्तुओं को प्रकाशित करता हुआ स्वय को भी प्रकाशित करता है । यही स्वभाव ज्ञान का भी समझना चाहिये ॥ ९ ॥

मनुष्य अपने दोषसे पदार्थों के विषय मे विपर्यय आदि को प्राप्त होता है उन्हे यथार्थ न जानकर विपरीत आदि स्वरूप से जानता है । किन्तु सम्यग्ज्ञानी जीव उन्हे विपरीत आदि स्वरूप से न जानकर यथार्थ ही जानता है । ठीक भी है– जिसके नेत्र काच–कामलादि दोष से दूषित हैं, वह एक ही चन्द्रमा को दो रूप मे देखता है । किन्तु जिसके नेत्र उक्त दोष से रहित है, वह उसे अभिन्न–एक ही–देखता है ॥ १० ॥

जो यहाँ जीवो के लिये तीनो काल और तीनो लोक सवन्धी पदार्थों के विषय मे हेय और उपादेय भाव को प्रकाशित करता है– उनमे यह त्याज्य है और यह ग्रहण करने योग्य है, इस प्रकार का बोध करता है – उसे सम्यग्ज्ञान कहा जाता है ॥ ११ ॥

जो व्यक्ति प्रकाश मे सचार करता हुआ भी –ज्ञान से वस्तुस्वरूप को जानता हुआ भी –हेय और उपादेय को नही जानता है, उसका वह ज्ञान इस प्रकार व्यर्थ है, जिस प्रकार कि सूर्य के द्वेषी उल्लू को उस सूर्य का प्रकाश व्यर्थ होता है ॥ १२ ॥

मनुष्य मे ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जो मतिपूर्वक (श्रुतज्ञान की) पर्याय उत्पन्न होती है वे जन्मान्ध मनुष्य की लकडी के समान ससार मे उसे हित व अहित के मार्ग मे प्रवृत्त (और निवृत्त) करती हैं ॥ १३ ॥

---

१०) 1 विपर्ययानध्यवसायसशयान् 2 मनुष्य 3 पदार्थेषु 4 विपर्ययादीनेति 5 P D चन्द्र 6 निर्मल- नेत्रो द्विधा चन्द्र नावलोकते, D निर्मलनेत्र । ११) 1 ज्ञानम् । १२) 1 P D °सवित्तः 2 घूकस्य, D उलूकस्य । १३) 1 D आवरणक्षयोपशमात् ज्ञानपर्ययाः 2 जन्मनोऽन्धस्य ।

841) मतिश्रुतावधिज्ञानमनःपर्ययकेवलम् ।
परोक्षे विकलाध्यक्षे[1] प्रत्यक्षं सकलं क्रमात् ॥ १४

842) मतिश्रुतावधिज्ञानं विपर्येति कुदृष्टिषु ।
सशर्करं यथा क्षीरं पित्ताधिज्वरिते कटु ॥ १५

843) विधूतदृङ्मोहबलैरभीक्ष्णं[1] समञ्जसज्ञानविबुद्धतत्त्वैः ।
प्रकम्पदूरीकृतचारुचित्तै[2]श्चरित्रभारः समुपास्यते ऽतः ॥ १६

844) सम्यक्त्वसज्ञानचारित्रं लभते ज्ञानपूर्वकम् ।
विज्ञानानन्तरं तेन[1] चारित्रोपास्ति[2]रुच्यते ॥ १७

845) समस्तसावद्यवियोगजातं[1] भवत्युदासीनतमं[2] चरित्रम् ।
चितं[3] कषायैः सकलैर्विविक्तं[4] तदा[5]त्मरूपं विशदं[6] सदैव ॥ १८

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान इन पाँच ज्ञानो मे क्रम से मतिज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष, अवधिज्ञान और मन.पर्ययज्ञान विकल प्रत्यक्ष, तथा केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष है ॥ १४ ॥

जैसे पित्तज्वर वाले मनुष्य को खाँड से मिश्रित मधुर दूध कड़ुआ लगता है वैसे ही मिथ्यादृष्टियो मे मति श्रुत और अवधि ये तीन ज्ञान विपरीतता को प्राप्त होते है । (वस्तु-स्वरूप को वे अन्यथा ग्रहण करते है) ॥ १५ ॥

जो दर्शन मोहनीय के सामर्थ्य को नष्ट कर के निरन्तर समीचीन ज्ञान के द्वारा वस्तु-स्वरूप को यथार्थरूप से ग्रहण किया करते है तथा जिनका निर्मल चित्त स्थिरता को प्राप्त हो चुका है, वे सज्जन सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के पश्चात् चारित्र के भारकी उपासना किया करते हैं। (सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञानपूर्वक वे चारित्र का परिपालन करते हैं) ॥ १६ ॥

चूंकि चारित्र ज्ञानपूर्वक ही 'समीचीन' सज्ञा को प्राप्त होता है– यथार्थ को प्राप्त करता है । इसीलिये विज्ञान के अनन्तर–सम्यग्दर्शन–ज्ञान के पश्चात् ही उस चारित्र की आराधना कही गई है ॥ १७ ॥

सपूर्ण पातको का अभाव हो जाने से अतिशय उदासीन–राग–द्वेष से रहित–अर्थात् माध्यस्थ भाव से युक्त जो चारित्र प्राप्त होता है, वह सर्व कषायो से रहित हो कर निरन्तर निर्मलता को प्राप्त होता हुआ आत्मा का स्वस्वरूप है ॥ १८ ॥

---

१४) 1 प्रत्यक्षे, D अवधिमन पर्ययो. परोक्षापरोक्षे । १५) 1 कुज्ञान । १६) 1 PD वारंवार [चिन्तनम्] 2 पुरुषै. । १७) 1 कारणेन 2 सेवा. । १८) 1 व्यवहारचरित्रम 2 अतिशयेन उदासीनम्. 3 P°चित्तम् 4 रहितम्. 5 PD चारित्रम् निश्चयचारित्रम् 6 D निर्मलम् ।

846) निःशेषसंसारविषद्रुमूलकाषं कषित्वा कुलयांश्च शेषान् ।
योगप्रवृत्त्युत्थितकर्मशत्रून् स्वरूपराज्योल्लसितप्रतापः ॥ १९

847) सुमेरुवन्निःप्रतिकम्पभावो ऽसंस्पृश्यमानश्च मलैर्नभोवत्[1] ।
निर्वातपाथोधिवदात्मसुस्थ ईदृग्यथाख्यातमवादि[4] जीवः ॥ २० । युग्मम्

848) ममेदमस्याहमिति प्रवृत्तैः प्रतिक्षणोल्लासिविकल्पजालैः ।
अनाविलः स्वस्थितिमात्रस्वस्थो दृग्ज्ञानचारित्रमयो ऽथ जीवः ॥ २१

849) जीवो न हन्तव्य इतीदृशो वा समस्तसावद्यविविक्तवृत्तिः ।
काले मिते[1] वाप्यमिते च जीवः सामायिक धर्म इति प्रधानम् ॥२२ । युग्मम्

850) संज्वालनामत्रिकषायशान्तिक्षतिज्वलत्संयमभारसारः ।
सूक्ष्मेण लोभेन च लाञ्छितो यः स सूक्ष्मचारित्रमयो ऽस्ति जीवः ॥२३

जीव जब समस्त ससाररूप विषवृक्ष को–मोहनीय कर्म को–तथा कुलक को ज्ञानावरणादि अन्य तीन घातिया कर्मो के कुल को समूल नष्ट करके योग की प्रवृत्ति से वन्धनेवाले शेष वेदनीय कर्म को भी नष्ट कर देता है– स्थिति व अनुभागरूप वन्धसे रहित कर देता है – तव वह आत्मस्वरूप के राज्य से विकसित प्रताप से सुशोभित, सुमेरु पर्वत के समान स्थिर, आकाश के समान मल से–कर्मकलुषता से–अस्पृष्ट रहनेवाला और वायु के आघात से रहित समुद्र के समान अपने आत्मस्वरूप मे अवस्थित हो जाता है । यही यथाख्यात चारित्र का स्वरूप कहा गया है ॥ १९–२० ॥

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रस्वरूप जीव जव 'यह–धन–धान्यादिक परपदार्थ– मेरे हैं और मै इनका स्वामी हूँ, इस प्रकार प्रवृत्त हो कर प्रत्येक समय मे विकास को प्राप्त होनेवाले विकल्पसमूहो से मलिन न हो कर एकमात्र आत्मस्थिति मे – निजस्वरूप मे–भली भाँति स्थित होता है, तव उसके सामायिक चारित्र आविर्भूत होता है। अथवा, 'किसी भी प्राणी का घात करना योग्य नही है' इस प्रकार के विवेक से जिसका व्यवहार कुछ नियत काल तक अथवा जीवनपर्यत के लिये हिंसादिक समस्त पाप क्रियाओ से रहित हो चुका है वह सामायिक चारित्र का धारक होता है । यह सामायिक मुनिधर्म मे प्रधान है ॥२१–२२॥

सज्वलन, क्रोध, मान और माया इन तीन कषायो के उपशम अथवा क्षय से जिसके यद्यपि श्रेष्ठ सामायिक आदि रूप सयम का भार प्रकाशमान रहता है फिर भी जो जीव सूक्ष्म

१९) 1 P D काप कषित्वा मूलोत्पाटन कृत्वा 2 P° कुल्यश्च । २०) 1 आकाशवत् 2 P D निर्वातसमुद्रवत् 3 यथाख्यात चरित्रम् 4 कथितवान् । २१) 1 अकलूष D न मि [म] लित. । २२) 1 D मर्यादासहिते ।

851) प्रत्यक्षतीर्थाधिपसंनिधानाद् गच्छन् धरायां निहितैकपादः ।
परक्रमन्यासनिवद्धदृष्टौ कुतश्चिदाविः[1]स्थितजीवराशौ ॥ २४

852) षण्मासपर्यन्तविराजमानतथास्थितिः किन्त्वहमेक एव ।
चित्तस्थिताहंकृतिरेवमस्ति पुमान् परीहारचरित्रचञ्चुः ॥२५ । युग्मम्

853) हिंसानृतस्तेयमथाङ्गनाङ्गसङ्गः[1] स्वलाम्पटचमतो ह्यशेषम् ।
महानिवृत्तिर्महतामभीष्टं महाव्रत नामितविश्वलोकम् ॥ २६

854) छेदे कुतश्चिच्च महाव्रतानां संस्थापनानेकभिदावकीर्णम् ।
छेदोपसंस्थापनमेतदुक्तममुक्तचारित्रगुणं[1] तदेव ॥ २७ । युग्मम्

855) निवृत्तियोगे सकले निविष्टो भवेद्यतीशः[1] समयस्य सारे ।
यात्वेकदेशाद्विरतिस्तु तस्यामुपासकः[2] स्यान्निरतो दयादौ[3] ॥ २८

सज्वलन लोभ के उदय से लाञ्छित हो कर यथाख्यात चारित्र से वचित होता है, वह सूक्ष्म (साम्पराय) चारित्रका धारक होता है ॥ २३ ॥

जो प्रत्यक्ष मे तीर्थंकर के सान्निध्य मे रहकर पृथिवीपर विहार करते समय वहाँ एक पाँव को रखता है और दूसरे पॉव को रखने के लिये दृष्टि के डालने पर यदि कही से जीवसमूह आकर वही स्थित होता है तो दूसरे पॉव को ऊपर उठाकर छह महीने तक उसी अवस्था मे स्थित होता हुआ ' मैं ही एक ऐसे सामर्थ्यवाला हूँ ' इस प्रकार के अहकार को मन मे रखता है, वह मुनि परिहारविशुद्धि चारित्र का धारक होता है ॥ २४–२५ ॥

हिंसा, असत्य भाषण, चोरी, स्त्रीसभोग और अपने अपने विषयो मे इन्द्रियो की अतिशय लम्पटता, अर्थात् धनधान्यादि परिग्रहो मे अतिशय आसक्ति, ये पाँच पाप है । महापुरुष जो इच्छानुसार उनका अतिशय परित्याग किया करते है, इसका नाम महाव्रत है। इसके परिपालन से समस्त लोक नम्रीभूत होते है । अज्ञानता व प्रमादरूप किसी कारण से उक्त महाव्रतो का छेद (विनाश) होनेपर उनको अनेक भेदो से युक्त जो स्थापन किया जाता है उसे छेदोपस्थापन चारित्र कहते है । वह चारित्र गुणो से परिपूर्ण ही होता है ॥ २६–२७ ॥

आगम अथवा आत्मा के सारभूत इस सम्पूर्ण निवृत्ति योग मे–हिंसादि पापो के त्याग मे–मुनि स्थिर रहते है । तथा इन्ही पापो से एकदेशरूप से जो विरति होती है, उसका आराधक दया आदि गुणो मे तत्पर रहनेवाला श्रावक होता है ।(अभिप्राय यह है कि मुनि तो

२४) 1 D प्रकट । २६) 1 परिग्रह । २७) 1 P D गणम् ' २८) 1 D मुनि . 2 विरतौ 3 D दयादे ।

856) मद्यमांसमधुना नवनीतं तान्युदुम्बरफलानि तमीभुक्[1] ।
नीलिकेव[2] हि महारससंज्ञं[3] हिंसनस्य मुखतस्त्वि[4]ति हेयम्[5] ॥ २९

857) अत्रामुत्रानर्थसंपादि नानाजीवोत्पत्तिस्थानमित्यागमश्च ।
मद्यान्नेशुर्मूलतो[1] यादवेन्द्रा[2]स्तस्मान्मद्यं नैव देयं न पेयम् ॥ ३०

858) देवाद्यैः किल पीतं मद्यं तस्मा[1]न्न युज्यते पातुम् ।
न भवन्ति ते पिबन्तः[2] कृत्यमकृत्यं न वा ततः[3] कृतिनाम् ॥ ३१

859) तज्[1]जातजीवहतिसद्म[2] निषेव्यमाणं मद्यं[3] विमोहयति मानसमङ्गभाजाम्[4] ।
मुग्धा न धर्ममधियन्ति[5] विडम्बनेन विस्मृत्य धर्ममधिकं च चरन्ति हिंसाम् ॥

उक्त पाँचो पापो का पूर्णतया परित्याग करता है, किंतु गृहस्थ एकदेशरूप से ही उनका परित्याग करता है) ॥ २८ ॥

मद्य, मास, और मधु के साथ मक्खन, (पाँच) उदुंबर फल, रात्रिभोजन, तथा महारससंज्ञक वस्तु ये नीलिका के समान हिंसा का मुख है । अर्थात् इनके सेवन से त्रसजीवों का अतिशय घात होता है । इसलिये इनका त्याग करना चाहिये ॥ २९ ॥

मद्यपान से इसलोक और परलोक मे भी अनर्थ उत्पन्न होते है । तथा 'वह नाना जीवो की उत्पत्ति का स्थान है' ऐसा आगम वचन भी है । उस मद्य के सेवन से सपूर्ण यादव राजो का समूल नाश हुआ है । इसलिये वह मद्य न किसी को देना चाहिये और न पीना ही चाहिये ॥ ३० ॥

देवादिको ने मद्यपान किया है ऐसा सुना जाता है । अत उस मद्य को पीना योग्य नही है क्योकि पीनेवालो का सर्वनाश होता है । इसलिगे विद्वानो ने वह कुकर्म नही करना चाहिये ॥ ३१ ॥

मद्य उस (मद्य) मे उत्पन्न हुए जीवो के घातका घर है । (उसके पान से वे सव जीव नष्ट हो जाते हैं) । मद्य के सेवन से प्राणियो का मन मुग्ध होता है और मोहित मूढताको प्राप्त-जीवधर्म का अध्ययन नही कर सकते है । वे उससे प्रतारित होकर धर्म को भूल जाते है और अधिक हिंसा किया करते है ॥ ३२ ॥

---

२९) 1 रात्रिभोजनम्, D रात्रिभुक् 2 D भाग 3 D विषम् 4 प्रथमतः 5 त्याज्यम् । ३०) 1 P D नष्टा 2 D यादवराजा । ३१) 1 देवादिपानात् 2 ते देवा अपि मद्यपिबन्तः 3 मद्यपानात्, तत कारणाद्वा । ३२) 1 तस्य मद्यस्य तस्मान्मद्याद्वा. 2 कथभूत मद्यम् 3 कर्तृ 4 प्राणिनाम् 5 न प्राप्नुवन्ति ।

860) अभिमानभयजुगुप्साहास्यारतिशोककामकोपाद्याः ।
हिंसायाः पर्यायाः सर्वे ऽपि च नरकसंनिहिताः ॥ ३२*१

861) मद्यैकबिन्दुसंपन्नाः प्राणिनः संचरन्ति चेत् ।
पूरयेयुर्न संदेहः समस्तमपि विष्टपम् ॥ ३२*२

862) एकस्मिन् वासरे मद्यनिवृत्तेर्धूर्तिलः किल ।
एतद्दोषात्सहायेषु मृतेष्वापदनापदम् ॥ ३२*३

863) तद्वन्मांसं प्राणिनामेव घाताज्जातं पातात्खाच्च विप्रव्रजस्थ ।
तस्मान्मांसं खादतान्मा दयालुः किंचैतस्मान्नेशुरन्ये वकाद्याः ॥ ३३

864) स्वभावदुर्गन्ध्यशुचि प्रसिद्धं परस्य देहोत्क्रथनेन मांसम् ।
करोत्यकृत्यं यदि नाम मर्त्यो ध्रुवं स पोष्यं न वपुस्ततो ऽतः ॥ ३४

अभिमान, भय, जुगुप्सा (घृणा), परिहास, अरति, ये बुरे कार्य करने मे प्रीति, शोक, कामविकार और क्रोध आदिक सब हिंसा के ही अवस्थाविशेष है । ये सब उस मद्य के निमित्त से उत्पन्न हुआ करते हैं ॥ ३२*१ ॥

मद्य के एक विन्दु मे उत्पन्न हुए प्राणी यदि सचार करे तो वे इस समस्त लोक को व्याप्त कर देगे, इसमे कुछ भी सदेह नही है ॥३२*२॥

धूर्तिल नामक चोर केवल एक दिन के लिये ही उस मद्य का परित्याग करने से उक्त मद्य के पान के दोष से अन्य चार सहायक चोरो के मर जानेपर आपत्ति से वच गया था । (अभिप्राय यह है कि एक दिन मद्य के न पीने से धूर्तिल नामक चोर तो वच गया था, किन्तु शेष चार चोर उस मद्य के पीने से परस्पर लडकर मृत्यु को प्राप्त हुए) ॥ ३२*३ ॥

मद्य के समान मॉस भी प्राणियो के घात से ही उत्पन्न होता है । ––––(?) । इसलिये दयालु पुरुष उसका भक्षण न करे । इसके सेवन से अन्य वक राजा आदि नष्ट हुए हैं ॥ ३३ ॥

स्वभावत दुर्गन्ध से सयुक्त ओर अपवित्र मॉस दूसरे–मृग आदि–प्राणी के शरीर के पीडन से सिद्ध (प्राप्त है । और जव वह मृत्यु–उस मॉसके आश्रयभूत प्राणी का मरण – अकार्यको करता है– उसे कष्ट पहुँचाता है – तव वैसी अवस्था मे मनुष्य को उस मांस के आश्रय से

३२*१) 1 D प्रवेशका । ३२*२) 1 D सूक्ष्मजीवा 2 D°सदेह. 3 त्रिभुवनम् । ३२*३) 1 धूर्तिलनामा कश्चित् 2 एतन्मद्यस्य दोषात् 3 सहायेषु मित्रेषु मृतेषु 4 अनापद पद प्राप्तः । ३३) 1 आपद सकाशात् 2 आकाशात् 3 कारणात् 4 मा मास दयालुर्भक्षताम् 5 मासात् 6 PD नष्टा 7 वकराजादय । ३४) 1 क्लेदनेन, D विनाशेन 2 P D करोत्वकृत्यम् 3 P°मृत्यु 4 मृत्यु 5 मासात्. 6 कारणात् ।

865) आरम्भादशने ऽपि नाम बहुधा हिंसेति संभावयन्
स्वल्पा सैकगजोद्भवाद्धि पिशितात् तृप्तिश्च षाण्मासिकी ।
माण्डव्यः[1] कृतवानतस्तदपरे ब्रूयुर्वहिर्दृष्टय-
स्तन्नामं परिपच्यमानमनिशं पक्व च संमूर्च्छति ॥ ३५

866) यदपि किल भवति मांसं स्वयमेव मृतस्य महिषवृषभादेः ।
तत्रापि[1] भवति हिसा तदाश्रितनिगोदनिर्मथनात्[2] ॥ ३५*१

867) तदुक्तम्–
आमासु व पक्कासु[1] व विपच्चमाणासु[2] मंसपेसीसु[3] ।
सातत्तेणोप्पाओ[4][5] तज्जाईणं[6] निगोदाण ॥ ३५*२

868) अल्पक्लेशात्सुखमनुसरेत्स्वस्य यः संविधातुं[1]
आत्मद्विष्टान्यनुदिनमसौ[2] मा परत्रापि[3] कुर्यात् ।
धर्माच्छर्म[4] स्वयमनुभवन् द्वेष्टि[5] तं[6] नाम मूढः
को ऽज्ञश्छिन्ते समभिलषितप्रापकं कल्पवृक्षम् ॥ ३६

अपने शरीर का पोपण नही करना चाहिये । (अभिप्राय यह है कि मृत्यु का कष्ट सभी को व्याकुल किया करता है। तव ऐसी अवस्था मे विवेकी मनुष्य को स्वय जीवित रहने की इच्छा से दूसरे प्राणियो को मारकर उनके मॉस से अपने शरीर का पोषण करना योग्य नही है ॥३४॥

भोजनविपयक आरम्भ से भी वहुत प्रकार की हिंसा होती है । उसकी अपेक्षा एक वडे हाथी के मारने से हिसा थोडी और उसके मॉस से तृप्ति छह महीनोतक हो सकती है । इसी सम्भावना पर माण्डव्य नामक ऋपि ने यही किया था । ऐसा अन्य मिथ्यामति कहते है । परन्तु वह युक्त नही है । क्योकि माँस चाहे कच्चा हो, चाहे पक रहा हो अथवा पक चुका हो, उसकी सभी अवस्थाओ मे निरन्तर जीवराशि उत्पन्न होती ही है ॥ ३५ ॥

स्वय मरे हुए भैसे और वैल आदि प्राणियो का भी जो माँस होता है, उसमे भी उसके आश्रय से रहने वाले निगोद जीवो के विघात से हिसा होती ही है । ॥ ३५*१ ॥ कहा भी है–

कारण यह है कि कच्ची, पकी हुई और वर्तमान मे पकती हुई भी मॉस की डलियो मे निरन्तर उसी जाति के निगोद जीवो की उत्पत्ति होती रहती है ॥ ३५*२ ॥

जो थोडे से कष्ट से अपने लिये सुख के उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है,उसे प्रतिदिन दूसरे के प्रति ऐसे व्यवहार को नही करना चाहिये, जो स्वय अपने लिये अभीष्ट न हो । जो

३५) 1D माण्डव्यऋषि । ३५*१) 1 मृतकमासे 2 तस्य मासस्याश्रिताना निगोदाना विनाशात् । ३५*२) 1 Dअपक्वेपु पक्वेपु 2 D पच्यमानः सन् सूक्ष्मवादरा 3 P D खण्डेपु 4 निरन्तरेण,D सत्त्वस्य जात सात्त्व 5 उत्पादात् 6 मासजातीना निगोदानाम् । ३६) 1 कर्तुम् 2 आत्माहितकार्याणि 3 परेषु 4 सौख्यम्. 5 द्वेप करोति 6 धर्मम् ।

869) यस्तदात्व[1]सुखसंगतो न वा मौग्ध्यभा[2]ग्विशदधर्मकर्मणि ।
आयतौ[3] सकलदुःखवर्जितो ऽमुत्र[4] चात्र[5] भविता स मानवः ॥ ३७

870) यः परानुपघातेन सुखसेवापरायणः ।
स सुखं सेवमानो ऽपि जन्मान्तरसुखाश्रयः ॥ ३७*१

871) स भूभारः परं प्राणी जीवन्नपि मृतश्च सः ।
यो न धर्मार्थकामेषु[1] भवेदन्यतमाश्रयः[2] ॥३७*२

872) यः स्वतो वान्यतो वापि नाधर्माय समीहते ।
स एव विदुषामाद्यो विपरीतं चरन् जडः ॥ ३७*३

873) यत्परत्र[1] करोतीह[2] सुखं वा दुःखमेव वा ।
वृद्धये[3] धनवद्[4]दत्तं स्वस्य[5] तज्[6]जायते ऽधिकम् ॥ ३७*४

धर्म से प्राप्त हुए सुख का स्वय अनुभव करता हुआ उसी धर्म से द्वेष करता है उसे मूर्ख ही समझना चाहिये । ठीक है– ऐसा कौनसा मूर्ख है जो अभीष्ट फल की प्राप्ति के कारणभूत कल्पवृक्ष को स्वय काट डालता हो ॥ ३६ ॥

जो मनुष्य तात्कालिक मुख से सयुक्त होकर निर्मले धर्मकार्य मे मूढता को प्राप्त नही होता है–(विवेकहीन होकर उसमे आसक्त होता हुआ धर्मक्रियाओ को नही छोडता है)–वह परिणाम(फलकाल)मे इस लोक और परलोक दोनो मे ही समस्त दु खो से रहित होता है ॥३७॥

जो दूसरे प्राणियो का घात न कर के सुखोपभोग मे तत्पर रहता है, वह वर्तमान भव मे मुख का अनुभव करता हुआ आगे के भव मे भी उस सुख का उपभोग किया करता है ॥३७*१॥

जो धर्म, अर्थ और काम इन तीन पुरुपार्थो मे से किसी एक पुरुषार्थ का भी आश्रय नही लेता है, वह केवल पृथिवी का भार होकर जीता हुआ भी मरे हुए के ही समान है॥३७*२

जो सत्पुरुप स्वय और अन्य की प्रेरणा से भी अधर्म कार्य करने के लिये उद्युक्त नही होता है वही विद्वानो मे मुख्य होता हैं । इसके विपरीत जो पुरुष स्वत अथवा अन्य की प्रेरणा से धर्म से विपरीत आचरण करता है उसे जड (मूर्ख) समझना चाहिये ॥३७*३॥

ससार मे जो वस्तु दूसरे प्राणियो के लिये सुख को अथवा दुख को ही करती है, वह वृद्धि के निमित्त दिये गये धन के समान अपने लिये अधिक सुख अथवा दुख का ही कारण होती

३७) 1 तत्कालजातम् 2 Dविवेकवान् न 3 वृद्धावस्थायाम्, D उत्तरकाले 4 परत्र 5 इहलोके । ३७*२) 1 धर्मार्थकामेपु मध्ये 2 अन्यतम एकाश्रयो न भवेत् सोऽपि जीवन्नपि मृत । ३७*४) 1 परेषु, D अन्यस्मिन् कस्मिश्चिज्जीवे 2 ससारे 3 वृद्धिनिमित्तम् 4 D सुखवत्. 5 आत्मनः 6 तस्मात् सुखदु खात् ।

874) तत्स्वस्य हितमिच्छन्तो मुञ्चन्तश्चाहितं मुहुः ।
सन्तो ऽदन्ति[1] कथं मांसं परव्यापत्तिसंभवम्[2] ॥३७*५

875) मद्यमांसमधुप्राय कर्म धर्माय चेन्मतम् ।
अधर्मः को ऽपरः किं[1] वा भवेद् दुर्गतिदायकम् ॥ ३७*६

876) स धर्मो यत्र नाधर्मस्तत्सुखं यत्र नासुखम् ।
तज्ज्ञानं यत्र नाज्ञानं सा गतिर्यत्र नागतिः ॥ ३७*७

877) श्राद्धादौ पितृतर्पणादिकृतये मांसं न देयं सदा
पित्रादेरिव जीवितं प्रियतरं[1] सर्वाङगभाजां यतः ।
सिद्धान्ते[2] च कृतान्तकल्प इव चेदुक्तं हितं[3] नो तथा
युक्त्या यन्न[4] घटामुपैति तदहं दृष्ट्वापि न श्रद्दधे ॥ ३८

है। (तात्पर्य यह कि, मॉस जब दूसरे मृगादि प्राणियो को दुख उत्पन्न करने वाला है तब उससे अपने शरीर को पुष्ट करनेवाले मनुष्य को उसके भक्षण से आगे स्वय के लिये भी दुख ही अधिक उत्पन्न होनेवाला है) ॥३७*४॥

इसलिये जो सत्पुरुष अपने ही हित की इच्छा से निरन्तर अहित को त्यागने वाले है वे भला दूसरो को दु ख उत्पन्न करनेवाले मास का भक्षण कैसे कर सकते है ? कभी नही ॥३७*५॥

जो कार्य मद्य, मॉस और मधु की प्रचुरता से सयुक्त होता है, वह यदि धर्म के लिये माना जायेगा, तो फिर दुर्गतिदायक ऐसा अन्य कौनसा कार्य सभव है जो अधर्म का कारण होगा ? (अर्थात् वैसी अवस्था मे तो निकृष्ट से निकृष्ट कार्य भी धर्मरूप माना जा सकता है और तब वैसी अवस्था मे दुर्गति प्राप्ति का भय भी किसी को नही रहेगा) ॥३७*६॥

वस्तुत धर्म का कार्य तो वही हो सकता है जिसमे अधर्म का –पापाचरण का– लेश भी नही होता है । यथार्थ सुख भी वही हो सकता है, जिसमे दु.ख का लेश भी न हो । समीचीन ज्ञान भी वही कहा जा सकता है जिसमे अज्ञान का कुछ भी सबन्ध न हो । तथा गति भी वही उत्कृष्ट मानी जा सकती है, जहाँ से पुन ससार मे आगमन का सभव न हो ॥३७*७॥

श्राद्ध आदि कर्म मे पितृतर्पण आदि के लिये मॉस का देना कभी भी योग्य नही है । जीवन जैसे पिता आदि को अतिशय प्रिय है वैसे ही वह सभी प्राणियो को अतिशय प्रिय है । यदि यम के समान प्राणिविघातक किसी शास्त्र मे वैसा कहा गया है तो वह वैसा हितकारक नही है । जो बात युक्ति से सगत नही है उस पर मैं देख कर भी श्रद्धा नही कर सकता हूँ ॥ ३८॥

३७*५) 1 P D भक्षन्ति 2 अपरजीवघातोत्पन्नम् । ३७*६) 1 D कर्म । ३८) 1 वल्लभम् 2 परशास्त्रे 3 P° हिते, न श्लाघ्यम्. 4 D मासम् ।

878) मांसादिषु दया नास्ति न सत्यं मद्यपायिषु ।
आनृशंस्यं[1] न मर्त्येषु मधूदुम्बरसेविषु[2] ॥ ३८*१

879) मधुशकलमपि प्रायो मधुकर[1]हिंसात्मकं भवति लोके ।
भजति मधुमूढबुद्धिर्यो भवति स हिंसको ऽवश्यम् ॥ ३८*२

880) स्वयमेव विगलितं यद् गृहीतमथवा छलेन निजगोलात्[1] ।
तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रयप्राणिनां घातात् ॥ ३८*३

881) मधु मद्यं नवनीतं पिशितं[1] च मते[2] महाविकृतयस्ताः ।
कल्प्यन्ते[3] न व्रतिनां तद्वर्णा[4] जन्तवस्तत्र[5] ॥ ३८*४

882) ग्रामसप्तकविदाहनोपम कथ्यते ऽत्र मधुविन्दुभक्षणम् ।
राजिकात[1] इव मेरुरुत्थितस्तत्कथं तु[2] मधु रस्यते[3] मुधा[4] ॥ ३९

मास भक्षण करनेवाले मनुष्यो मे दया और मद्य के पीनेवाले मनुष्यो मे सत्यभाषण सभव नही है। इसी प्रकार मधु और उदुम्बर (त्रस जीवयुक्त) फलोका भक्षण करनेवाले मनुष्यो मे दयालुता नही रह सकती है ॥३८*१॥

लोक मे मधु (शहद) का टुकडा –एक बूंद– भी बहुधा मधुमक्खियो की हिंसारूप होती है। तब ऐसी अवस्था मे जो मूर्खबुद्धि–अविवेकी मनुष्य –उस मधु का सेवन करता है वह अवश्य ही हिंसक–हत्यारा– होता है ॥३८*२॥

जो मधु छत्ते से स्वय ही निकला है अथवा कपटपूर्वक मधु के उस छत्ते से ग्रहण किया गया है उसमे भी उसके आश्रित प्राणियो के घातसे हिंसा होती ही है ॥३८*३॥

मधु, मद्य, मक्खन और माँस ये चारो अतिशय विकाररूप है। इसीलिये व्रतीजनो को उनका सेवन करना योग्य नही है। क्योकि, उन मे उन्ही का जाति के जीव रहा करते हैं, जिनका विघात उन के सेवन से अवश्य होनेवाला है ॥ ३८*४॥

मधु की एक ही बूंद का सेवन सात गाँवो के जलाने के समान है। (जितना पाप सात गाँवो के जलाने से हो सकता है, उतना पाप उसकी बूंदमात्र के सेवन से होता है)। उदाहरण के रूप मे उक्त पाप को ऐसा समझना चाहिये जैसे कि क्षुद्र राई के कण से मेरु उठ खडा हुआ हो। इसलिये महापाप के कारणभूत उस मधु का व्यर्थ स्वाद क्यो लिया जाता है? (अर्थात् वैसी अवस्था मे उसका सेवन करना योग्य नही है)॥ ३९ ॥

३८*१) 1 D कृपापरिणाम 2 D पुरुषेषु । ३८*२) 1 D मक्षिका । ३८*३) 1 मधुच्छत्तात् ३८*४) 1 मासम् 2 जैनमते 3 P कल्पन्ते, ता विकृतय व्रतिना न कल्पन्ते न युक्ता भवन्ति 4 मद्यादीना सदृशा 5 मद्यादिषु । ३९) 1 राईमात्रात् मधुभक्षणात् 2 अहो 3 P D भक्ष्यते 4 वृथा ।

883) सरघामुखनिर्यासैः[1] सरघादेहमिश्रितम्[2] ।
परलालाविलोच्छिष्टं तत्कथं प्राश्यतां मधु ॥ ४०

884) कुसुमरस[1] इतीदं श्राद्धकाले ऽप्ययुक्तं बहुविधतनुभाजां भञ्जनादत्र नूनम्।
परहतगजमात्रकव्यसंप्राणनं[2] वा त्रिभुवनगतकीर्तेस्तस्य माण्डव्यनाम्नः ॥

885) किं च पुष्पपुरे[1] विप्रो मध्वास्वादनसक्तधीः ।
ननाश बहुभिः सार्धमित्यतो ऽपि न खाद्यते ॥ ४२

886) योनिरुदुम्बरयुग्मं[1] प्लक्ष[2]न्यग्रोध[3]पिप्पलफलानि ।
त्रसजीवानां तस्मात्तेषां[4] तद्भक्षणे[5] हिंसा ॥ ४२*१

887) यानि तु पुनर्भवेयुः कालोत्सन्नत्रसानि[1] शुष्काणि ।
भजतस्तान्यपि पापं विशिष्टरागादिरूपं स्यात् ॥ ४२*२

जो मधु मधुमक्खियो के मुँह से निकला हुआ, अनेक मृत शरीर से मिश्रित तथा दूसरे प्राणियो की लार से मलिन व उच्छिष्ट होता है वह कैसे खाया जाता है ? (अर्थात् विवेकी मनुष्यो को ऐसे घृणित मधु का सेवन करना योग्य नही है) ॥ ४० ॥

मधु को फूलो का रस समझकर यदि श्राद्ध के समय मे दिया जाता है तो वह भी योग्य नही है । कारण कि उसके निकालने मे असख्यात मधुमक्खियो का तो विनाश होता ही है । (साथ ही उस के भीतर जो अन्य बहुत प्रकार के कीडे रहते हैं उनका भी उस के भक्षण मे निश्चय से विनाश होता है) । उदाहरण स्वरूप माण्डव्य ऋषिने, जिसकी कि कीर्ति तीनो लोको मे फैल रही थी, दूसरे के द्वारा मारे गये हाथी के मास को जो खाया था वह योग्य नही था । (कारण कि स्वय जीवघात के न करने पर भी उस माँस मे रहने वाले अन्य असख्यात जीवो का विघात हुआ ही करता है) ॥ ४१ ॥

पुष्पपुर (पाटलीपुत्र नगर) मे जो एक ब्राह्मण मधुभक्षण मे आसक्त हुआ था । वह उस के भक्षण से अन्य बहुतो के साथ मरण को प्राप्त हुआ है । इसलिये भी मधु को नही खाना चाहिये ॥ ४२ ॥

ऊमर और कठूमर ये दो प्लक्ष, वडका फल और पाकर तथा पीपल, ये पाँचो फल चूंकि त्रस जीवो की उत्पत्ति के स्थान हे । इसलिये उनके भक्षण से हिंसा होती है॥४२*१॥

इसके अतिरिक्त समयानुसार जिनके भीतर अवस्थित त्रस जीवो का विघात हो चुका

४०) 1 मधुमक्षिकारसः, D मक्षिका 2 मक्षि[क्षि]काण्डम् । ४१) 1 मधु 2 मासेन निज-जीवितव्यरक्षणम्, D मास । ४२) 1 D नगरे । ४२*१) 1 उत्पत्ति 2 उम्बरक वर द्वौ, D गूलरिकंवरी 3 पिलुपुणि 4 तेषाम् उदुम्बरादीनाम् 5 तेषा त्रसजीवानाम् । ४२*२) 1 P D°त्सन्नत्रसानि शु°, काल-पतितानि, D मृतानि त्रसानि ।

888) सूक्ष्मजीवबहुतात्र[1] कथ्यते किंचिदेव वसतिश्च देवता ।
स्याद्वनस्पतिरितीरणे[2] कथं भक्ष्यते ह्यवयवो ऽपि वन्द्यते ॥ ४३

889) त्वचं च कन्दमेव वा पलाशमेतदुद्भवम् ।
व्रतं न खादतां स्खलेद् व्रतार्थिनां कुतश्चन ॥ ४४

890) एतत्फल[1]ादनाद्[2] दुःख कियन्त प्रापिरे न हि ।
मद्यमांसमधूनां च त्यागे ऽस्य[3] च न के सुखम् ॥ ४५

891) न मांससेवने दोषो न मद्ये न च मैथुने ।
प्रवृत्तिरेव भूतानां[1]मित्यूचुर्विषयार्थिनः ॥ ४६

892) अनादिकालं भ्रमतां भवाब्धौ निवृत्तिदूरीकृतमानसानाम्[1] ।
स्वप्ने ऽपि सत्सगतिदूरितानां[2]मिद वचः पेशलतां[3] प्रयाति ॥ ४७

है ऐसे उन उपर्युक्त सूखे फलो के भी भक्षण से विशिष्ट रागादिरूप पाप (हिंसा) होता ही है ॥ ४२*२ ॥

उपर्युक्त उदुम्बर फलो मे सूक्ष्म जीवो की अधिकता कही जाती है । इस के अतिरिक्त वे–पीपल आदि के वृक्ष–देवो के निवासस्थान होते हुए स्वय भी देव कहे जाते हे । तव वैसी अवस्था मे भला उक्त फलो का भक्षण कैसे किया जाता है, (अर्थात् उनका भक्षण करना योग्य नही है । उनका तो अवयव – एक एक अश भी –वन्दनीय है)॥ ४३ ॥

इन वृक्षो से उत्पन्न होनेवाली छाल, जल अथवा पत्ते को खानेवाले व्रताभिलाषी (व्रती) जनो का व्रत क्यो नही स्खलित होगा ? होगा ही ॥ ४४ ॥

इन फलो के भक्षण से कितने लोग दुख को नही प्राप्त हुए है? तथा मद्य, मॉस और मधु का त्याग करने से कौन से जन सुख को प्राप्त नही हुए है ? ॥ ४५ ॥

न मॉस के भक्षण मे दोप है, न मद्य के पीने मे दोष है और न मैथुन के सेवन मे भी दोष है । क्योकि, यह सव प्राणियो की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है, ऐसा कितने ही विषयासक्त जन कहा करते है । सो यह कथन उन्ही को सुन्दर प्रतीत होता है जिनका मन उक्त मद्यादि के त्याग की ओर से सदा दूर रहा है और जो इसी कारण अनादि काल से ससार मे परिभ्रमण कर रहे हैं तथा जिनको स्वप्न मे भी कभी सत्पुरुषो की सगति नही प्राप्त हुई है ॥४६–४७॥

---

४३) 1 उवरादिषु, 2 D इस प्रकार स्वीकारणे । ४४) 1 पत्रम् । ४५) 1 मासादि- उदुम्बरादि 2 P D भक्षणात् 3 उदुम्वरादे , D अदनस्य । ४६)1 जीवानाम् । ४७) 1 मद्यमासादि-निवृत्तिरहितानाम्. 2 साधुसगतिरहितानाम् 3 मनोज्ञताम् ।

893) चारित्रिणां मुमुक्षूणां विषयग्रहदूषिणाम् ।
स्तुत्या वाणी तदीयैषा निवृत्तिस्तु[1] महाफलम् ॥ ४८

894) न राक्षसा अप्यनिवृत्तिभाजः सर्वाशिनः सन्ति तपोवियुक्ताः[1] ।
कर्तुं निवृत्तिं प्रविनिन्द्य भक्ष्यात् विवेकमासाद्य[2] तरां दुरापम् ॥ ४९

895) स्वभावतः कस्यचिदेव किंचिद् भक्ष्यं[1] त्वभक्ष्यं प्रथितं त्रिलोक्याम् ।
संसारमुन्मोक्षिषु तद्विशेषाद् व्रतं विना यान्ति यतो न सिद्धिम् ॥ ५०

896) अपि च त्यजतां दूर जिह्मतां[1] महतामपि ।
अभीष्टं सिध्यति प्रायो वहतां[2] निश्चयव्रतम् ॥ ५१

897) संप्रधार्य[1] बहुधेति कारणं प्रोज्झनीयमिदमष्टकं[3] बुधैः ।
देवता व्रतवतां नमन्ति यद् यान्ति नैव नरकं व्रतोचिताः[4] ॥ ५२

जो सदाचार का पालन किया करते है, जिनकी संसार से मुक्त होने की प्रवल इच्छा होती है, और जो विषयरूप पिशाच से द्वेष करते हैं–उसके वशीभूत नहीं होते हे– वे यह कहा करते हैं कि उक्त माँसादि का परित्याग अतिशय फलप्रद है। यह वाणी प्रशंसनीय है ॥ ४८ ॥

माँसादिक से विरत न होकर सब कुछ खानेवाले राक्षस भी तप से शून्य नही होते है। वे भी अतिशय दुर्लभ विवेक को प्राप्त करके उक्त घृणित मासादि भक्ष्य वस्तुओ से विरत होने के लिये (उद्यत होते हैं) ॥ ४९ ॥

तीनो लोको मे स्वभाव से किसी विरले ही व्यक्ति को कुछ भक्ष्य और कुछ अभक्ष्य रूप से प्रसिद्ध होता है, अर्थात् भक्ष्याभक्ष्य विषयक इस प्रकार का विचार विरले ही भव्य जीव को हुआ करता है। परतु जो ससार से मुक्त होना चाहते है, उनको भक्ष्य और अभक्ष्य का विशेष विचार ध्यानमे रखना पडता है, क्योकि, व्रत के विना सिद्धि की प्राप्ति नही होती है ॥५०॥

कपट का दूर से त्याग कर के ही दृढतापूर्वक व्रत को धारण करनेवाले महापुरुषो को भी प्रायः उनका अभीष्ट सिद्ध होता है। तात्पर्य यह कि मुक्ति प्राप्त करनेके लिये महापुरुषो को भी दृढतापूर्वक व्रत को धारण करना पडता है ॥ ५१ ॥

मद्य, माँस, मधु और पाँच उदुम्बरफल इन आठो के त्याग के कारणो का अनेक प्रकार से विचार कर के विद्वान् जनो को उनका परित्याग करना चाहिये । कारण यह कि व्रतो का ऐसा माहात्म्य है कि जिस से देवता भी व्रतीजनो की वन्दना करते हैं तथा वे व्रतीजन नरक मे नही जाते हैं ॥ ५२ ॥ सो ही कहा गया है –

---

४८) मासादिनिवृत्तिः । ४९) 1 P°तपोऽपि युक्ता° 2 D प्राप्य । ५०) 1 भक्ष्य वस्तु युक्तमपि अयुक्त कृत निषेधितम् । ५१) 1 P D समलताम् 2 धरता धारकाणा वा । ५२) 1 इति कारण धृत्वा विचार्य च. 2 त्यजनीयम् 3 मद्यमासमधुउदुम्बरपञ्च 4 P व्रतसयुक्ता, D योग्या ।

898) उक्तं च-
संदिग्धे ऽपि परे लोके[1] त्याज्यमेवाशुभं बुधैः ।
यदि न स्यात्ततः किं स्यादस्ति चेन्नास्तिको[2] हतः ॥ ५२*१

899) मद्यादिस्वादिगेहेषु[1] पानमन्नं च नाचरेत् ।
तदमत्रादिसंसर्गं[2] न कुर्वीत कदाचन ॥ ५२*२

900) अपाङ्क्तेयैः[1] समं कुर्वन् संसर्गं भोजनादिषु ।
प्राप्नोति निन्द्यतामत्र परत्र च न सत्फलम् ॥ ५३

901) दृतिप्रायेषु पानीयं स्नेहं च कुतपादिषु[1] ।
व्रतस्थो वर्जयेन्नित्यं योषितश्चाव्रतोचिताः[2] ॥ ५३*१

जन्मान्तरस्वरूप परलोक के विपय मे सन्देह के रहने पर भी विद्वानो को अशुभ-का-पाप कार्य का-त्याग करना ही चाहिये । यदि नरक स्वर्गादिरूप परलोक नही भी हो, तो भी इस से क्या होगा? अर्थात् नरक स्वर्गादि के न होने पर भी अशुभ त्याग से कुछ विगडता नही है और यदि वह परलोक है तो उसको न माननेवाले नास्तिक-चार्वाक - को नष्ट हुआ समझना चाहिये । (दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि यदि वह परलोक है तो 'न आस्तिको हत ' अर्थात् उसके अस्तित्व को स्वीकार करनेवाला कुछ नष्ट नही हुआ-परलोक मे सुखी ही रहनेवाला है) ॥ ५२*१ ॥

मद्य आदि का स्वाद लेनेवाले-उन असेवनीय पदार्थो का सेवन करनेवाले -निकृष्ट जनो के घरपर भोजन-पान आदि नही करना चाहिये--उनके यहाँ पानी पीना भी अहितकर है । साथ ही उन के यहाँ के वर्तन आदि का भी ससर्ग-उपयोग-कभी नही करना चाहिये ॥५२*२॥

जो पक्तिवाह्य जनो के साथ-असदाचरण के कारण जिनका सहभोजनादि से वहिष्कार किया गया है उनके साथ-भोजन आदि के समय ससर्ग करता है वह इस लोक मे तो निन्दा को प्राप्त होता है और परलोक मे उत्तम फल को-स्वर्गादि सुख को-नही प्राप्त होता है ॥५३॥

व्रती पुरुष को चमडे की मशक आदि मे रखे हुए पानी का और चमडे के कुप्पेसे रखे हुए तेल-घी आदि का सेवन नही करना चाहिये। साथ ही उसे व्रताचरण के अयोग्य स्त्रियो का भी परित्याग करना चाहिये ॥ ५३*१ ॥

५२*१) 1 परलोके इत्यर्थ 2 तर्हि परलोकनिपेधको हत । ५२*२) 1 मासमधुमद्यपानगृहेपु 2 तेषा मद्यादिस्वादिनाम् अमत्रादि भाजनादि । ५३) 1 P D पङ्क्तिरहितै । ५३*१) 1 P° कुरुपादिषु°, D°कुतुपादिपु° D तैल घृतं कूपेपु 2 व्रतरहिता स्त्रिय [परित्यजेत्]।

902) देशकालबललोलुभत्वतस्तत्स्थमेव यदि गृह्यते जनः ।
निन्द्यतां तदपि चात्मचेष्टितं बुध्यतां च जिननाथभाषितम् ॥ ५४

903) कुतर्कागमसंभ्रान्तचेतसः के ऽपि वादिनः ।
विवदन्ते प्रबन्धेन नाभक्ष्य[1] किंचनापि हि ॥ ५५

904) जीवयोगाविशेषेण[1] उष्ट्रमेषादिकायवत् ।
मुद्गमाषादिकायो ऽपि मांसमित्यपरे जगुः[2] ॥ ५५*१

905) तदयुक्तमित्याह ।
मांसं जीवशरीरं[1] जीवशरीरं भवेन्न वा मांसम् ।
यद्वन्निम्बो वृक्षो वृक्षस्तु भवेन्न वा निम्बः ॥ ५५*२

देश, काल, अपनी शक्ति तथा लोलुपता के वश होकर यदि मनुष्य को उक्त और चमडे के कुप्पे आदिमे स्थित घी व तेल आदि पदार्थ लेना पडे, तो उसे वह अपने इस कार्य की निन्दा करते हुए जिनेन्द्र देव ने उसके विषय मे जो उपदेश दिया है उसे जान लेना चाहिये॥५४॥

जिनका चित्त कुतर्क और कुशास्त्र से भ्रान्ति को प्राप्त हुआ है ऐसे कितने ही वादी जगत् मे अभक्ष्य कोई भी वस्तु नही है ' ऐसा विस्तार से विवाद करते है ॥५५॥

जीव के सबन्ध की समानता होने से ऊँट और मेढे के मृत शरीर के समान मूग व उडद आदि धान्यरूप शरीर भी माँस है, ऐसा कितने ही प्रवादी कहते हैं। अभिप्राय उनका यह है कि जिस प्रकार ऊँट आदि के शरीर को– तद्गत मास को– प्राणी का शरीर होने से अभक्ष्य कहा जाता है, उसी प्रकार मूग आदि धान्य भी जब वनस्पति कायिक जीवो का निर्जीव शरीर है तब उसे भी अभक्ष्य क्यो नही माना जाता । वैसी अवस्था मे उक्त धान्य आदि के भक्षण को भी माँस भक्षणके समान निषेध्य समझना चाहिये ॥५५*१॥

इसके उत्तर मे यहाँ यह कहा गया है कि उपर्युक्त कथन–आशका–योग्य नही है। यथा–माँस नियम से जीव का शरीर ही होता है, परन्तु जीव का शरीर मांस हो भी सकता है और नही भी हो सकता है। जैसे–नीम नियम से वृक्ष ही होता है, परन्तु वृक्ष नीम ही हो, ऐसा नियम नही है। वह कदाचित् नीम भी हो सकता है और कदाचित् नीम न हो कर आम आदि अन्य भी हो सकता है ॥ ५५*२ ॥

---

५५) 1 D सर्वं भक्ष्य केचिद् वदन्ति । ५५*१) 1 D विशेषो नास्ति 2 कथयन्ति । ५५*२) 1 D सर्वजीवाना शरीरे ।

906) यद्वद् गरुडः पक्षी पक्षी न तु सर्व एव गरुडो ऽस्ति ।
रामैव चास्ति माता माता न तु सार्विका रामा ॥ ५६

907) किंचिद् द्विजाण्डज[1]जलेचर[2]सौरभेयी[3] व्याघातजातवृजिनं[4] हि विशेषमेति ।
तद्वत्पलाशनभवं खलु जीवयोग-साम्ये ऽपि वर्धत इदं[5] विषशक्तिवद्वा[6] ॥

908) प्रायश्चित्तादिशास्त्रेषु विशेषा गणनातिगाः ।
भक्ष्याभक्ष्यादिषु प्रोक्ता[1] कृत्याकृत्येषु मुच्यताम् ॥ ५८

909) स्त्रीत्वपेयत्व[1]सामान्याद्दारवारिवं[2]दीहताम् ।
एष वादे वदन्नेवं मद्यमातृ[3]समागमे ॥ ५८*१

दूसरा उदाहरण–जैसे गरुड नियम से पक्षी ही होता है, परन्तु सब पक्षी कुछ गरुड ही नही होते ।–उनमे कुछ गरुड भी होते है और कुछ कौवा, कबुतर आदि इतर भी होते है । इसी प्रकार माता स्त्री ही होती है, परन्तु सब स्त्रिया माता ही हो, ऐसा नियम नही है । उनमे कुछ माता भी हो सकती है और कुछ बाझ और कुमारिकाएँ भी हो सकती हैं । (अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार माँस जीव का शरीर ही होता है उस प्रकार मूग, उडद व गेहूँ आदि धान्य जीव का शरीर हो कर माँसरूप नही होता । अतएव उसके भक्षण मे कोई दोप नही समझना चाहिये) ॥५६ ॥

दूसरे, ब्राह्मण, पक्षी, मत्स्यादि जलचर और गाय इन प्राणियो के घात से उत्पन्न हुआ पाप भी विशेषता को– हीनाधिकता को–प्राप्त होता है । ठीक इसी प्रकार से जीवसम्बन्ध की समानता के होनेपर भी मूँग आदि की अपेक्षा मास भक्षण से होनेवाला पाप अधिक वृद्धि को प्राप्त होता है । अथवा, विषरूप से समान होने पर भी जैसे मधुमक्खी, बिच्छु और सर्प आदि के विष मे सन्तापवर्धक शक्ति हीनाधिक होती हे उसी प्रकार प्रकृत मे भी समझना चाहिये ॥५७ ॥

प्रायश्चित्तादि शास्त्रो मे जो भक्ष्याभक्ष्यादि–विषयक तथा कृत्य और अकृत्य विषयक असख्यात विशेष (भेद) कहे गये है । उन मे अकृत्यो व अभक्ष्यो का त्याग करना चाहिये ॥ ५८ ॥

स्त्री और माता मे स्त्रीत्व के तथा पानी और मद्य मे पेयरूपता के समान होने पर भी लोक मे स्त्रीमात्र के साथ समागम तथा पानीमात्र का पीना प्रशस्त माना जाता है । परन्तु उक्त प्रकार कहनेवाला यह वादी स्त्रीत्व की समानता से स्त्री के समान माता के साथ समागम को तथा पेयरूपता की समानता से पानी के समान मद्य के पीने को भी अभीष्ट मानता है, ऐसा समझना चाहिये ॥ ५८*१ ॥

---

५७) 1 D पक्षिण 2 D जीवा 3 गौ 4 पापम्, Dमास 5 मास पाप वा 6 D विषशक्तिवद् मारणशालि मास । ५८) 1 D मासदोषा निवेदिता । ५८*१) 1 जलादि 2 स्त्री-जलम्, D स्त्री सर्वे समानापेयापि. 3 PD मातृमद्यसमागमे ।

910) शुद्धं दुग्धं न गोमांसं वस्तुवैचित्र्यमीदृशम् ।
विषघ्नं[1] रत्नमाहेयं[2] विष[3] च[4] विपदे यतः ॥ ५८*२

911) हेयं पलं पयः[1] पेयं समे सत्यपि कारणे ।
विषद्रोः[2]आयुषे पत्रं मूलं च मृतये मतम् ॥ ५८*३

912) पञ्चगव्यं[1] तु तैरिष्टं गोमांसे शपथः कृतः ।
तत्[2]पित्तजाप्युपादेया प्रतिष्ठादिषु रोचना[3] ॥ ५९

913) अपि च–
शरीरावयवत्वेऽपि मांसे दोषो न सर्पिषि[1] ।
जिह्वावन्न[2] हि दोषाय पादे मद्यं द्विजातिषु ॥ ५९*१

914) यथा वा तीर्थभूता हि मुखतो निन्द्यते हि गौः ।
वन्द्यते पृष्ठतः सैव कियदित्थं प्रकथ्यते ॥ ६०

वस्तु की विचित्रता ऐसी है कि गाय का दूध तो शुद्ध माना जाता है, परन्तु उसका मास शुद्ध नही माना जाता है । सो ठीक भी है, क्योकि सर्प का विष को नष्ट करनेवाला मणि तो ग्राह्य है, पर उसका विष विपत्ति के लिये – मृत्यु का कारण–होता है ॥ ५८*२॥

गायरूप कारण के समान होने पर भी उस का माँस तो त्याज्य है और दूध पीने योग्य है । ठीक है, विषवृक्ष का पत्र तो आयुष्य का–प्राण रक्षण का–कारण माना गया है और उसीकी जड मृत्यु का कारण मानी गई है ॥ ५८*३ ॥

उन्होंने (ब्राह्मणो ने) पच गव्य को मान्य किया है (गोमूत्र, गोमय, दूध, दही और घी) पर गोमाँस के भक्षण की शपथ ली है–उसका खाना अभीष्ट नही है । इसी प्रकार गाय के पित्त से उत्पन्न हुआ गोरोचन भी प्रतिष्ठादि के कार्यो मे उपादेय माना गया है ॥ ५९ ॥

शरीर का अश जैसे माँस है वैसे ही घी भी है। फिर भी उनमे मास के भक्षण मे तो दोष माना जाता है पर घी के भक्षण मे दोष नही माना जाता । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन उच्च माने जानेवाले तीन वर्णो मे मद्य जीभ के समान पाँव के विषय मे दोष का कारण नही है। अर्थात् उपर्युक्त जातियो मे मद्य का शरीर के अवयव स्वरूप जीभ से स्पर्श करना तो दोष-कारक माना गया है, पर पाँव से उस का स्पर्श करना दोषकारक नही माना गया है॥५९*१॥

इसी प्रकार तीर्थस्वरूप–पवित्र–गाय मुख की ओर से निन्द्य मानी जाती है और वही पीछे की ओरसे वन्दनीय मानी जाती है। इस प्रकार यहाँ और कहाँ तक कहा जाय ?

५८*२) 1 विषविनाशकम् 2 ग्राह्यम् 3 सर्पे विषम् 4 च पुन नाद्येयम् । ५८*३) 1 दुग्धम्. 2 विषवृक्षस्य । ५९) 1 गोमूत्र गोमय क्षीर दधि सर्पिस्तथैव च । एकत्र मिश्रितैरेभि पञ्चगव्य विनिर्दिशेत् 2 तस्य गो. 3 गोरोचन । ५९*१) 1 घृते, D घृते न दोष 2 D मद्य जिव्हालग्ने दोषो न पादयो ।

915) तच्छाक्यसाङ्ख्यचार्वाकवेदवैद्यकपर्दिनाम् [3]।
मतं विहाय हातव्यं मांस श्रेयो ऽर्थिभिः सदा ॥ ६०*१

916) यस्तु लौल्येन मांसाशी धर्मधीः स द्विपातकः।
परदारक्रियाकारी मात्रा सत्रा यथा नरः ॥ ६०*२

917) चण्डो ऽवन्तिषु मातङ्गः पिशितस्य निवृत्तितः ।
अप्यन्तकालभाविन्याः प्रपेदे [2] यक्षमुख्यताम् ॥ ६०*३

918) उक्तानुक्तचूलिका-
शुद्धसम्यक्त्वमात्रो ऽपि प्रथमप्रतिमो भवेत् ।
अष्टमूलगुणोपेतो ऽप्येतन्मात्रो नरोत्तमः ॥ ६१

919) सप्तव्यसनसंत्यागी व्रती चान्यतमेन वा ।
धुरंधरः सुदृष्टीनां त्यक्तास्तमयभोजनः ॥ ६२

(अभिप्राय यह है कि वस्तु के विचित्र स्वरूप का विचार करते हुए लोकव्यवहार का अनुसरण कर प्रकृत मे सदोपता और निर्दोपता का विचार करना चाहिये, न कि अविवेकपूर्वक दुराग्रह के वश होकर) ॥६०॥

इसलिये आत्महितस्वरूप मोक्ष की इच्छा करनेवाले सत्पुरुषो को बौद्ध, सांख्य, चार्वाक, मीमासक, वैद्य और महेश्वर इन के मतो को छोडकर उस माँस का त्याग सदा के लिये ही करना चाहिये ॥६०*१॥

जिस प्रकार परस्त्री का सेवन करनेवाला मनुष्य उस परस्त्री के माता के समान होने से माता के साथ समागम करने का भी पातकी होता हुआ दो पापो को करता है, उसी प्रकार धर्मबुद्धि से जो लोलुपता के साथ माँसभक्षण करता है,वह भी दो पातको को करता है॥६०*२॥

अवन्ति देश मे चण्डनामक चाण्डाल ने अन्त समय जो माँस का त्याग किया उस से वह यक्षो मे मुख्य यक्ष हुआ है ॥६०*३॥

उक्त–अनुक्त चूलिका–जो विषय कहा गया है उसके साथ तत्संबद्ध अनुक्त अर्थ का कथन करना, इसे चूलिका कहते है ।

जो केवल शुद्ध सम्यग्दर्शनधारण करता है उसे दर्शनप्रतिमाधारक जानना चाहिये। तथा जो उस सम्यग्दर्शन के साथ आठ मूल गुणो को भी धारण करता है उसे मनुष्यो मे श्रेष्ठ समझना चाहिये ।।६१॥

उक्त दर्शन प्रतिमा का धारक श्रावक द्यूत आदि सात व्यसनो का त्यागी अथवा अन्यतम से–हिंसादि पाँच पापो मे किसी एक पाप से या सात व्यसनो मे से किसी एक ही व्यसन से व्रती (विरत), सम्यग्दृष्टि जनो मे श्रेष्ठ और रात्रिभोजन से विरत होता है ॥६२॥

६०*१) 1 वौद्ध 2 D मत 3 परवादिनाम्, D मासभक्षकाना । ६०*२) 1 D द्विगुणपातकी 2 समम् । ६०*३) 1 निवृत्ते सकाशात् 2 D प्राप्त । ६२) 1 D एकेन व्रतेन. 2 सध्याकालभोजनः, D रजनी ।

920) मुहूर्तयुगलादूर्ध्वं निगोदैः सूक्ष्मवादरैः ।
संमूर्च्छति त्रसैश्चापि नवनीतमतस्त्यजेत् ॥ ६३

921) यथोक्तसम्यक्त्वमयो हि जीवो विरामजातोज्झितभावनो ऽपि[1] ।
विज्ञानचारित्रतपो ऽधिलक्ष्म्य एष्यन्ति[2] कल्याणकलापवत्तम्[3] ॥ ६४

922) यद्यप्यनभ्यासवलात्सुदूरात् चारित्रमोहोदयतः प्रचण्डात् ।
व्रतं न किंचित्स्थितिमभ्युपैति सद्दर्शनी सार्वमतिस्तथापि[1] ॥ ६५

923) इत्येवं जयसेनसंमतमतं संभाव्य शक्ति स्वकां[1]
धार्याद्या प्रतिमा[2] भवेन्मतिमता निस्तन्द्रिणा सर्वथा ।
निर्विघ्नं त्रिदिवामृतत्व[3]नगरप्रस्थायिनां प्राणिनां
पन्थास्[4]तीर्थकराभिधानसुदिन[5] चाद्यैपिका[6]राधना ॥ ६६

यथावदाद्यप्रतिमाप्रपञ्चन एकादशपरिच्छेदः ॥ ११ ॥

मक्खन चूंकि दो मुहूर्तो के पश्चात् सूक्ष्म और वादर दोनो प्रकार के निगोद जीवो एव त्रसजीवो की उत्पत्ति से युक्त–उनसे व्याप्त–हो जाता है । अत एव दर्शनप्रतिमाधारी श्रावक को उक्त मक्खन का भी परित्याग करना चाहिये ॥६३॥

उपर्युक्त स्वरूपवाले सम्यग्दर्शन से सम्पन्न जो जीव अन्त समय मे प्राप्त हुए उस सम्यग्दर्शन को भावना से (अथवा अहिंसादि व्रतो की भावनाओ से) रहित हो तो भी उसे कल्याण परम्परा के समान सम्यग्यज्ञान, सम्यक्चारित्र और तपरूप सपत्तियाँ चाहेगी । (उसे भविष्य मे कल्याण परम्परा के साथ सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और तपरूप लक्ष्मी भी प्राप्त होने वाली है ॥६४॥

यद्यपि प्रवल अभ्यास के न होने से तथा अप्रत्याख्यानावरणादिरूप चारित्र मोहनीय के तीव्र उदय से उसके कुछ भी व्रत–उसका लेश भी–अवस्थान को प्राप्त नही होता है, तो भी–व्रतहीन होने पर भी–वह सब ही प्राणियो के हित की अभिलापा करनेवाले जिनेन्द्र देव के विपय मे वुद्धि करता हुआ–उनके विपय मे दृढ श्रद्धा रखता हुआ–दर्शनप्रतिमा का धारक होता है ॥ ६५ ॥

इस प्रकार से जो मत जयसेन – प्रस्तुत ग्रथ के कर्ता–को अभीष्ट है उसकी और अपनी शक्ति की सम्भावना कर के–उन दोनो का गभीरतापूर्वक विचार कर के – वुद्धिमान् भव्य जीव को आलस्य का सर्वथा परित्याग करते हुए उस प्रथम प्रतिमा को धारण करना चाहिये । यह दर्शनप्रतिमा स्वर्ग और मोक्षरूप नगर के प्रति प्रस्थान करने वाले प्राणियो के लिये निर्वाध मार्ग–उनकी प्राप्ति का उपाय, तीर्थंकर नामकर्मरूप उत्तम दिन तथा चार आराधनाओ मे वह प्रमुख आराधना हे ॥ ६६ ॥

इस प्रकार प्रथम प्रतिमा का विस्तार करनेवाला ग्यारहवाँ परिच्छेद–अवसर समाप्त हुआ॥११॥

---

६४) 1 वैराग्यसमूहभावनारहितो ऽपि 2 वाञ्छन्ति 3 सम्यक्त्वमय जीवम् । ६५) 1 [जिनेन्द्रे श्रद्धान] । ६६) 1 निजा शक्तिम्, D आत्मीया, 2 दर्शनप्रतिमा 3 स्वर्गमोक्ष 4 मार्गः 5 D सुमुहूर्त. 6 कथिता ।

[१२. द्वादशो ऽवसरः]

[अहिंसासत्यव्रतविचारः]

924) सा[1] स्तूयते द्वितीया तु यस्या भेदाः सहस्रधा ।
पञ्चाणुव्रतसंभारभारिणो यामुपाश्रिताः ॥ १

925) धर्मसहिंसारूप संशृण्वन्तो ऽपि ये परित्यक्तुम् ।
स्थावरहिंसामसहा[1]स्त्रसहिंसां ते ऽपि मुञ्चन्तु ॥ १*१

926) द्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियजीवानां निरपराधवृत्तीनाम् ।
स्थूलाहिंसा प्राणव्यपरोपणतः[1] प्रमादतो विरतिः ॥ २

927) विकथाक्षकषायाणां निद्रायाः प्रणयस्य च ।
अभ्यासाभिरतो जन्तुः प्रमत्त इति कीर्तितः ॥ ३

अब यहाँ उस दूसरी व्रत प्रतिमा की स्तुति– प्ररूपणा– की जाती है, जिसके भेद हजारो है । तथा जिसका आश्रय पाँच अणुव्रतो के भार को धारण करने वाले श्रावक लिये करते है ॥ १ ॥

अहिंसामय धर्म के स्वरूप को सुनते हुए भी जो भव्य जीव स्थावर हिंसा के–पृथिवी-कायिक आदि पाँच प्रकार के स्थावर जीवो के घातके–छोडने मे असमर्थ है, उन्हे भी त्रसहिंसा का- द्वीन्द्रियादि त्रस जीवो के घात का –तो परित्याग करना ही चाहिये ॥१*१॥

पर के अपराध रूप व्यापार से रहित द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय जीवो का जो प्रमाद के वशीभूत होकर घात किया जाता है उससे विरत–विमुख–होना, इसका नाम स्थूल अहिंसा– अहिंसाणुव्रत है ॥ २ ॥

जो स्त्रीकथा, भोजनकथा, राजकथा और राष्ट्रकथा इन चार विकथाओ, पाँच

१) प्रतिमा 2 प्रतिमाम् । १*१) 1 असमर्था । २) 1 D विनाशत ।

928) कृतकारितानुमननैर्वाक्कायमनोभिरिष्यते नवधा ।
औत्सर्गिकी[1] निवृत्तिर्विचित्ररूपापवादिकी[3] त्वेषाम् ॥ ३*१

929) स्तोकैकेन्द्रियघाताद् गृहिणां संपन्नयोग्यविषयाणाम्[1] ।
शेषस्थावरमारणविरमणमपि भवति करणीयम् ॥ ३*२

930) अमृतत्वहेतुभूतं परममहिंसारसायनं लब्ध्वा ।
अवलोक्य बालिशानामसमञ्जसमाकुलैर्न भवितव्यम् ॥ ३*३

931) सूक्ष्मो भगवान् धर्मो धर्मार्थं हिंसते न दोषो ऽस्ति ।
इति धर्ममुग्धहृदयैर्न जातु भूत्वा शरीरिणो[1] हिंस्याः ॥ ३*४

इन्द्रियो, चार कपायो, निद्रा और स्नेह इन पन्द्रह प्रमादो के अभ्यास मे निरत होता है उसे प्रमत्त– प्रमाद से सयुक्त कहा गया है ॥ ३॥

जो हिंसा आदि की निवृत्ति (त्याग) कृत, कारित व अनुमोदना के साथ मन, वचन, और काय, इस प्रकार इन नौ भेदो से की जाती हे, वह औत्सर्गिकी–सामान्य – निवृत्ति कही जाती है । इसके अतिरिक्त जो यह आपवादि की–विशेपतापूर्वक की जानेवाली – निवृत्ति है, वह अनेक प्रकार की है ॥ ३*१ ॥

थोडे से एकेन्द्रिय जीवो का घात करने से ही जिन गृहस्थो के योग्य विपयो की पूर्ति हो जाती है, उन्हे (अनावश्यक) शेष स्थावर जीवो के घात का भी परित्याग अवश्य करना चाहिये ॥ ३*२ ॥

विवेकी जनो को अमृतत्व–जन्म के अविनाभावी मरण से रहित मोक्ष–के कारणभूत ऐसी उत्तम अहिंसारूप रसायन को प्राप्त कर के अज्ञानी जनो के असदाचरण को देखते हुए व्याकुल नही होना चाहिये ॥ ३*३ ॥

(धर्म सभवत पूज्य है) । वह इतना सूक्ष्म है (कि सर्व साधारण उसका ठीक ठीक विचार नही कर सकते) । यदि उस धर्म के निमित्त जीववध किया जाता है तो इसमे कोई दोष नही है । इस प्रकारके विचार से जिनका मन उस धर्म के विपय मे मूढता को प्राप्त हो रहा है–जो अन्त करण से उस धर्म के यथार्थ स्वरूप का विचार नही कर सकते है–ऐसे अज्ञानी जन को लक्ष्य कर के यह कहा जा रहा है कि उन भोले भाले मनुष्यो को धर्ममूढता के वश होकर कभी भी–किसी भी अवस्था मे–प्राणियो का वध नही करना चाहिये ॥३*४॥

सो ही कहा है–

३*१) 1 सूक्ष्मनिवृत्ति , D स्तोका 2 सूक्ष्मा 3 विशेषरूपा, D वहुतरा ३*२) 1 कार्यनिमित्तानाम् । ३*३) 1 मोक्षत्व. 2 अज्ञानिनाम् 3 असमान मोक्षहेतुत्वम्, D अन्यथारूपम् । ३*४) 1 जीवा. 2 न मारणीया ।

932) तदुक्तम्-

तथा च शान्तचित्तानां सर्वभूतदयावताम् ।
वैदिकीष्वपि[1] हिंसासु विचिकित्सा[2] प्रवर्तते ॥ ३*५

933) धर्मो हि देवताभ्यः[1] प्रभवति ताभ्यः प्रदेयमिह सर्वम्[2] ।
इति दुर्विवेककलितां[3] धिषणां[4] प्राप्य[5] न देहिनो[6] हिंस्याः ॥ ३*६

934) पूज्यनिमित्तं घाते[1] छागादीनां न कोऽपि दोषोऽस्ति ।
इति संप्रधार्य[2] कार्यं नातिथये सत्त्वसंज्ञपनम्[3] ॥ ३*७

935) बहुसत्त्वघातजनितादशनाद्वरमेकसत्त्वघातोत्थम् ।
इत्याकलय्य[1] कार्यं[2] न महासत्त्वस्य[3] हिंसनं जातु ॥ ३*८

936) रक्षा भवति बहूनामेकस्यैवास्य[1] जीवहरणेन ।
इति मत्वा कर्तव्यं न हिंसनं हिंस्रसत्त्वानाम्[2] ॥ ३*९

जिन के अन्त.करण मे शाति का वास है, तथा जो सब ही प्राणियो के विषय मे दयालु है, उन महापुरुषो को वैदिकी हिंसा—वेदविहित याज्ञिकी जीवहिसा – के विषय मे भी घृणाभाव प्रवृत्त होता है । (वे उससे सहमत नही होते है) ॥ ३*५ ॥

लोक मे धर्म की उत्पत्ति चूंकि देवताओ से होती है। अतएव उन्हे सबकुछ देना चाहिये ऐसी अविवेक युक्त बुद्धि के वश होकर प्राणियो का घात करना योग्य नही है ॥३*६॥

किसी पूज्य अतिथि या गुरु आदि के लिये जीव के— बकरा आदि के—मारने मे मुझे कोई राग द्वेषादि भाव नही है, ऐसा विचार कर अतिथि के लिये प्राणियो का घात नही करना चाहिये ॥ ३*७ ॥

अनेक प्राणियो को मारकर भोजन बनाने की अपेक्षा किसी एक ही बडे प्राणी को मारकर भोजन के लिये उसके माँस का उपयोग करना कही अच्छा है ऐसा विचार कर (हाथी या भैसा आदि) किसी विशालकाय प्राणी का घात कभी भी नही करना चाहिये ॥ ३*८ ॥

इस एक ही जीव का वध करने से अन्य बहुत से प्राणियो का रक्षण होता है ऐसा समझकर हिंस्र प्राणियो का— सर्प व सिंहादिको का— घात नही करना चाहिये ॥ ३*९ ॥

३*५) 1 [वेद] सबन्धिनीषु 2 निवृत्ति, D निन्दा । ३*६) 1 देवताभ्य 2 D मासादिकम् 3 मिश्रिताम् 4 कृत्वा 5 बुद्धिम् 6 जीवा । ३*७) 1 पूज्यनिमित्ते वधे जीवे रागद्वेषादि. नास्ति 2 मनसि धृत्वा 3 जीववध, D हिंसनम् । ३*८) 1 विचार्य 2 न करणीयम् 3 हस्तिशूकरादेर्जीवस्य । ३*९) 1 हिंस्रजीवस्य 2 सर्पसिंहादीनाम्, D सिंहादीनाम् ।

937) बहुसत्त्वघातिनो[1] ऽमी जीवन्त[2] उपार्जयन्ति बहुपापम् ।
इत्यनुकम्पां कृत्वा न हिंसनीयाः शरीरिणो हिंस्राः[3] ॥ ३*१०

938) बहुदुःखाः संज्ञपिताः[1] प्रयान्ति न चिरेण दुःखविच्छित्तिम् ।
इति वासनाकृपाणीम[2]ादाय[3] न दुःखिनो निहन्तव्याः ॥ ३*११

939) कृच्छ्रेण[1] सुखावाप्तिर्भवन्ति सुखिनो हताः सुखिन एव ।
इति तर्कमण्डलाग्रः[2] सुखिनां घाताय नादेयः ॥ ३*१२

940) उपलब्धसुगतिसाधनसमाधिसारस्य भूयसो[1] ऽभ्यासात् ।
स्वगुरोः शिष्येण शिरो निकर्तनीयं न धर्ममभिलषता ॥ ३*१३

941) धनलवपिपासितानां विनेय[1]विश्वासनाय दर्शयताम् ।
झटिति घटचटकमोक्षं[2] श्रद्धेयं नैव खारपटिकानाम्[3] ॥ ३*१४

बहुत से प्राणियो की हत्या करनेवाले ये सर्प व हिंसादि हिंसक प्राणी–जीवित रहकर बहुत से पापो को उत्पन्न करनेवाले है । इस प्रकार उनके ऊपर दया कर क (उस पाप से मुक्त करने की इच्छा से) उक्त हिंसक प्राणियो का (कभी) घात नही करना चाहिये ॥३*१०॥

जो प्राणी रोगादि से पीडित होकर अतिशय दुख का अनुभव कर रहे है वे मार देने पर चिरकाल मे दुख के अभाव को–सुख को– प्राप्त हो सकते हैं । इस प्रकार की वासना–सस्कार या विचार-रूप तलवार को लेकर उन दुखी जीवो का घात नही करना चाहिये ॥३*११॥

सुख की प्राप्ति चूंकि वडे कष्ट से होती हे, अवएव जो प्राणी वर्तमान मे सुखी हैं उनका वध कर वे भविष्य मे सुखी ही रहेगे, ऐसा तर्करूपी खड्ग सुखियो को मारने के लिये नही लेना चाहिये ॥ ३*१२ ॥

जिसने प्रचुर अभ्यास के वल से स्वर्ग मोक्ष स्वरूप उत्तम गति की हेतुभूत श्रेष्ठ समाधि को प्राप्त कर लिया है, अर्थात् जो प्रतिमायोग मे अवस्थित है, ऐसे गुरु के शिर का धर्म की अभिलाषा से शिष्य के द्वारा काटना योग्य नही है ॥ ३*१३ ॥

थोडे से धन की प्राप्ति की इच्छा से शिष्यो को विश्वास उत्पन्न करने के लिये शीघ्र ही घटचटक मोक्ष दिखाने वाले खारपटिको पर श्रद्धा नही करनी चाहिये । (अभिप्राय

३*१०) 1 P°सत्त्वघाततो° 2 जीवमाना जीवा 3 सिंहादय । ३*११) D 1 खेदखिन्ना 2 P D छुरिकाम् 3 गृहीत्वा । ३*१२) 1 D कष्टेन 2 D खड्ग । ३*१३) 1 बाहुल्यात् 2 D शिष्येण सु [स्व] गुरो शीर्षं न खण्डनीयम् । ३*१४) 1 शिष्य 2 D मुञ्चनम् 3 खारपटिकाना ठकानाम् एतद्वचनम् । यथा घटमध्ये चटको घटभङ्ग [उ] ड्डीयते मरण न लभते तथा जीवो ऽपि देहमध्ये सति देहविनाशे गत्यन्तर गच्छति न मरण लभते, अतः देहघाते न हिंसा भवति, D ठगानाम् ।

942) दृष्ट्वा परं पुरस्तादशनायाः क्षामकुक्षिमायातम् ।
निजमांसदानरभसादालब्धव्यो[1] न चात्मापि ॥ ३*१५

943) को नाम विशति मोहं नयभङ्गविशारदानुपास्य[1] गुरून् ।
विदितजिनमतरहस्यः श्रयन्नहिंसां विशुद्धमतिः ॥ ३*१६

944) यत्खलु कषाययोगात्प्राणानां द्रव्यभावरूपाणाम् ।
व्यपरोपणस्य[1] करणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥ ३*१७

945) अप्रादुर्भावः[1] खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति ।
तेषा[2]मेवोत्पत्तिर्हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः ॥ ३*१८

यह है कि जिस प्रकार घट के भीतर वद गोरैया पक्षी उस घट के फोड देने पर उससे छुटकारा पा लेता है उसी प्रकार प्राणोका घात कर देने पर वह भी शरीररूप घट से छुटकारा पा लेता है-मुक्त हो जाता है ऐसा खरपट का मत है, जो श्रद्धा के योग्य नही है) ॥३*१४॥

भूख से पीडित होने के कारण जिसका पेट क्षीण हो रहा है - भीतर घुसा जा रहा है ऐसे दूसरे प्राणी को आगे आता देखकर उसके खाने के लिये अपने मास को देने की उत्कण्ठावश अपने आप को प्राप्त नही करना चाहिये-स्वय का घात नही करना चाहिये ॥ ३*१५ ॥

ऐसा कौनसा निर्मलबुद्धि मनुष्य होगा जो विविध नयो के पारगत गुरुओ की आराधना करके जैन मत के रहस्य को जानता हुआ अहिसा के आश्रय से मोह मे प्रविष्ट होता है-उस अहिंसा के विषय मे मूढता को प्राप्त होता हे (अर्थात् कोई भी विचारशील मनुष्य उपर्युक्त अहिसा के विकृत स्वरूप को स्वीकार नही करता हे)॥३*१६॥

कषायके वश होकर जो द्रव्यप्राण ओर भावप्राणो का नाश किया जाता है वह निश्चित ही हिसा है। (यहाँ पाच इन्द्रियाँ, तीन वल (मनोवल आदि), आयु ओर श्वासोच्छ्वास इन दस को द्रव्यप्राण तथा ज्ञानदर्शन व क्षमा-मार्दवादि को भावप्राण समझना चाहिये)॥३*१७॥

राग द्वेषादि कषायो की उत्पत्ति का न हाना निश्चय से अहिसा और उन्ही की उत्पत्ति का होना हिसा है, यह जिनागम का सक्षेप है। यह परमागम मे सक्षेप से अहिंसा और हिंसाका स्वरूप निर्दिष्ट किया गया है ॥ ३*१८ ॥

३*१५) 1 न मारितव्य, D न घातनीय । ३*१६) 1 D सेव्य । ३*१७) 1 विनाशस्य । ३*१८) 1 अनुदयभावः, D कषाययोगाभावात् 2 रागादीनाम् ।

946) युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेश[1]मन्तरेण[2]ातः ।
न हि भवति जातु हिंसा प्राणव्यपरोपणादेव ॥ ३*१९

947) व्युत्थाना[1]वस्थायां रागादीनां तु सम्प्रवृत्तीनाम् ।
म्रियतां जीवो मा वा धावत्यग्रे ध्रुवं हिंसा ॥ ३*२०

948) यस्मात्सकषायः सन् हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानम् ।
पश्चाज्जायेत न वा हिंसा प्राण्यन्तराणां[1] तु ॥ ३*२१

949) हिंसाया अविरमणं हिंसापरिणमनमपि भवति हिंसा ।
तस्मात्प्रमत्तयोगे[1] प्राणव्यपरोपणं[2] नित्यम् ॥३*२२

इसीलिये जो योग्य आचरण कर रहा है—गमनागमनादि कार्यो मे जीवरक्षा के अभिप्राय से सावधानतापूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है— उसके मन मे राग-द्वेषरूप अभिप्राय के न होने से केवल द्रव्यप्राणो का विनाश करने से ही हिंसा—तज्जनित पापबन्ध — कभी भी नही होती है ॥ ३*१९ ॥

विरोधी अवस्था मे रागद्वेषादि प्रवृत्तियो के विद्यमान रहने से जीव चाहे मरे या न भी मरे, परन्तु हिंसा निश्चय से आगे दौडती है । (रागद्वेषादि के वशीभूत हो कर अथवा असावधानी से भी व्यवहार कार्य मे प्रवृत्त होने पर कदाचित् जीवघात न भी हो तो भी हिंसा—जनित पाप का बन्ध होता ही है) ॥ ३*२० ॥

इसका कारण यह है कि वैसी अवस्था मे क्रोधादि कषाय के वशीभूत जीव प्रथमतः स्वय अपने आपका ही घात करता है—अपने क्षमा एव मार्दवादि रूप समीचीन भावो को नष्ट करता है । तत्पश्चात् अन्य प्राणियो का घात हो भी सकता है और कदाचित् वह नही भी होता है ॥ ३*२१ ॥

हिंसा से विरत न होना और उस हिंसा मे परिणत होना—तद्रूप प्रवृत्ति करना—ये दोनो हिंसा ही हैं । इसलिये जीव के प्रमादयुक्त होने पर निरन्तर प्राणव्यपरोपण—भाव प्राणो का विघात—होता ही है ॥ ३*२२ ॥

३*१९) 1 प्रवेशम् 2 PD विना । ३*२०) 1 व्युत्पत्ति । ३*२१) 1 परेषा प्राणिनाम् । ३*२२) 1 प्रमादयोगात् 2 अयत्नाचरणे प्राणविनाशन नित्य भवति ।

950) सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तुनिबन्धना[1] भवति पुंसः[2] ।
हिंसायतननिवृत्तिः[3] परिणामविशुद्धये तदपि कार्या ॥ ३*२३

951) विचित्रपरिणामेभ्यो जायमाना प्रथीयसी[1] ।
हिंसा न पार्यते[2] ज्ञातुं तथात्वं[3] कथ्यते कियत्[4] ॥ ४

952) अविधायापि[1] हि हिंसां हिंसाफलभाजनं[2] भवत्येकः ।
कृत्वाप्यपरो हिंसां हिंसाफलभाजनं न स्यात्[3] ॥ ४*१

953) एकस्याल्पा हिंसा ददाति काले फलमनल्पम् ।
अन्यस्य[1] महाहिंसा स्वल्पफला भवति परिपाके[2] ॥ ४*२

954) एकस्य सैव[1] तीव्रं दिशति फलं सैव मन्दमन्यस्य ।
व्रजति सहकारिणोरपि[2] हिंसा वैचित्र्यमत्र फलकाले ॥ ४*३

यद्यपि दूसरी वस्तुओ के आश्रय से जीव की निश्चयत सूक्ष्म भी हिंसा–उसका लेश भी –नही होती है। फिर भी परिणामो की निर्मलता के लिये उस हिंसा के आयतनो का–उसकी आश्रयभूत वस्तुओ का – परित्याग करना ही चाहिये ॥ ३*२३ ॥

विविध परिणामो के द्वारा होने वाली महती–विविध भगरूप–हिंसा के स्वरूप का भलीभाँति जान लेना शक्य नही है। तव फिर वैसी अवस्था मे उसके स्वरूप का निरूपण कितना किया जा सकता है ? अर्थात् परिणामो के अनुसार उस हिंसा के विविध रूप सभव होने से उसके स्वरूपका पूर्णतया कथन करना शक्य नहीं है ॥ ४ ॥

कोई एक जीव हिंसा–द्रव्यप्राणो का घात–न कर के भी उस हिंसा के फलका पात्र होता है – हिंसारूप परिणामो के आश्रय से हिंसाजन्य पाप का भागी होता है। और इसके विपरीत दूसरा व्यक्ति हिंसा को – द्रव्यप्राणो के घात को – करके भी प्रमादरहित होने के कारण उस हिंसा के फल का पात्र नही होता है ॥४*१॥

किसी एक जीव के लिये थोडी–सी भी हिसा (परिणामो के अतिशय कलुषित होने के कारण) विपाक के समय मे विपुल फल को देती है। और इसके विपरीत अन्य किसी जीव के लिये महती हिसा भी (परिणामो की निर्मलता के कारण) परिपाक के समय मे थोडे से ही फल को देती है ॥ ४*२ ॥

वही – समान रूपसे की गई – हिंसा एक जीव के लिये (कषाय के तीव्र होने से)

३*२३) 1 परवस्तु [सवन्धिनी] 2 PD पुरुषस्य 3 D स्थानानि, यद्यपि सूक्ष्मापि हिंसा न भवति तथापि हिंसास्थानानि त्यजनीयानि । ४) 1 गरीयसी, D गरिष्ठा 2 न शक्यते 3 याथातथ्यम् 4 D अंशमात्रम् । ४*१) 1 अकृत्वा, D अक्रियमाणापि 2 हिंसाया 3 D न भवेत् । ४*२) 1 D सहायजनस्य. 2 अनुभव समये । ४*३) 1 सा हिंसा 2 द्वयोरपि ।

955) प्रागेव फलति[1] हिंसा क्रियमाणा[2] फलति फलति च कृतापि[3] ।
आरभ्य कर्तुमकृतापि फलति हिंसा[4] निजानुभावेन ॥ ४*४

956) एकः करोति हिंसां भवन्ति फलभागिनो बहवः ।
बहवो विदधति[1] हिंसां हिंसाफलभुग्भवत्येकः ॥ ४*५

उत्कट फल को देती है। और इस के विपरीत दूसरे के लिये वही (कषाय की मन्दता के कारण) अल्प फल को ही देती है। इसी प्रकार उक्त हिंसाकर्म मे दोनो की सहायता करने वाले दो व्यक्तियो के मध्यमे भी फलदान के समय मे तीव्र व मद परिणामो के अनुसार विचित्रता को- फल की हीनाधिकता को-प्राप्त होती है ॥ ४*३ ॥

किसी जीव के लिये प्राणघात करने के पूर्व मे ही वह हिंसा अपना फल दे दिया करती है। उदाहरणार्थ किसीने जीवघातका संकल्प तो किया, परन्तु उस समय वह उसे कर नही सका, किन्तु दीर्घ काल के पश्चात् उसे सपन्न कर सका, ऐसी अवस्था मे हिंसा तो हुई पश्चात् पर फल पूर्व मे ही प्राप्त हो गया)। किसी जीव के लिये वह हिंसा जीवघात करने के समय मे ही फल दिया करती है। (जैसे कोई जीव जिस समय किसी के प्राणघातका विचार करता है और सयोग से यदि वह उसे उसी समय मे सपन्न भी कर लेता है तो उसे हिंसाकाल मे ही पाप का वन्ध हो जाता है। अत हिंसाकाल मे ही उसे फल प्राप्त हो गया)। कभी वह हिंसा जीवघातके सपन्न होने के पश्चात् फल दिया करती है। (उदाहरण स्वरूप किसी ने अन्य की प्रेरणा से जीववध तो कर दिया, पर स्वय उसका वैसा विचार नही किया था, किन्तु कालान्तर मे उसने अपने द्वारा सपन्न किये गये उस जीववध को योग्य माना, ऐसी अवस्था मे उसे हिंसा कर चुकने के पश्चात् उसका फल प्राप्त होता है) इसी प्रकार कोई हिंसा करना प्रारभ तो करता है—उसका सकल्प मात्र तो करता है – परन्तु योग्य अवसर न प्राप्त होने से वह उस हिंसा को सपन्न नही कर पाता है, ऐसी अवस्था मे हिंसा तो हो नही सकी, परन्तु पापवन्ध स्वरूप उसका फल उसे प्राप्त हो ही गया। इस प्रकार प्राणी अपने परिणाम-विशेष से हिंसा का फल कभी पूर्व मे, कभी उसी समय मे, कभी पश्चात् और कभी उस हिंसा के सपन्न करने के विना भी उस के फल को प्राप्त किया करता है ॥४*४॥

कभी हिंसा तो करता है एक जीव और उस हिंसा के फल के भागी होते हैं अनेक अनुमोदक जीव। इसके विपरीत कभी हिंसा तो करते हैं अनेक जीव (जैसे सैनिक वर्ग) और उसका फल प्राप्त होता है एक जीव को (जैसे–राजा) ॥ ४*५ ॥

४*४) 1 परिणामे 2 फलकाले 3 कृतापि द्रव्यहिंसा 4 भावहिंसा। ४*५) 1 कुर्वन्ति।

957) कस्यापि दिशति हिंसा हिंसाफलमेव फलकाले।
अन्यस्य सैव हिंसा दिशत्यहिंसाफलं नान्यत् ॥ ४*६

858) इति विविधभङ्गगहने सुदुस्तरे मार्गमूढदृष्टीनाम्[1]।
गुरवो भवन्ति शरणं प्रबुद्धनयचक्रसंचाराः[2] ॥ ४*७

959) अत्यन्तनिशितधारं दुरासदं[1] जिनवरस्य नयचक्रम् ।
खण्डयति धार्यमाणं[2] मूर्धानं[3] झगिति दुर्विदग्धानाम्[4] ॥४*८

960) अवबुध्य[1] हिंस्य[2]हिंसक[3]हिंसाहिंसाफलानि तत्त्वेन ।
नित्यमनिगूहमानै[4]र्निजशक्ति त्यज्यतां हिंसा ॥ ४*९

961) आत्मपरिणामहिंसनहेतुत्वात्सर्वमेव हिंसैतत् ।
अनृतवचनादिकेवलमुदाहृतं शिष्यबोधार्थम् ॥ ४*१०

किसी के लिये हिंसा–बुद्धिपूर्वक किया गया जीववध–फलकाल मे हिंसा के फलको ही देती है। इस के विपरीत दूसरे के लिये (जैसे–दयालु वैद्य–डॉक्टर) वही हिंसा अहिंसा के फलस्वरूप पुण्यवन्ध का कारण होती है, न कि हिंसा के फलस्वरूप पापवन्ध का ॥ ४*६ ॥

इस प्रकार जिस के मध्य मे मे अतिशय दुखपूर्वक वाहर निकल सकते है ऐसे अनेक प्रकार के भेदो से दुर्गम उस हिंसा अहिंसा के विचारस्वरूप वन मे मार्गविषयक ज्ञान से रहित-- मिथ्यादृष्टि–जनो के लिये नयरूप चक्र के चलाने मे चतुर गुरु ही शरण–उस हिंसाअहिंसारूप दुर्गम वनसे उद्धार करने वाले– होते हैं ॥ ४*७ ॥

जिनेन्द्र देव का वह नयरूप चक्र अतिशय तीक्ष्ण धार से संयुक्त–दुर्ज्ञेय–होने से दुष्प्राप्य है–मन्दबुद्धि जन उसका ठीक ठीक उपयोग नही कर सकते है। इसलिये जो दुर्बुद्धि या दुरभिमानी जन उसको धारण करते हैं उनके मस्तक को वह शीघ्र ही खण्डित कर देता है। (यथास्थान उसका ठीकठाक उपयोग न कर सकने के कारण वे मार्गभ्रष्ट हो जाते हैं) ॥ ४*८ ॥

हिंस्य–घात करने योग्य प्राणी के द्रव्य और भाव प्राण, हिंसका – कषायाविष्ट जीव, हिंसा–प्राणो का घात, और हिंसाफल – अशुभ कर्मवन्ध, इनके स्वरूप को परमार्थ से जानकर अपनी शक्ति को न छिपाते हुए हिंसा का त्याग करना चाहिये ॥ ४*९ ॥

असत्य भाषण, चोरी, मैथुनसेवन और परिग्रह ये सव भी आत्मा के निर्मल परिणामो

४*७) 1 जिनमार्गमविज्ञायकानाम् 2 नयाम्ढा गु व । ४*८) 1 दुष्प्रापम्, D दु साध्यम् 2 एकान्तेन धार्यमाण नयचक्रम् 3 PD मस्तक छेदयति, अनन्तससारिण करोति च 4 मिथ्यादृष्टीनाम् । ४*९) 1 PD ज्ञात्वा. 2 मार्यजीव 3 मारक 4 अलोपमानै. ।

962) बालव्युत्पत्तिसंसिद्ध्यै कांश्चिदन्यान्[1] प्रदर्शये ।
अहिंसनस्य पर्यायान्[2] संदृष्टानपि जातितः[3] ॥ ५

963) स्यात्संरम्भसमारम्भारम्भेभ्यो[1] विनिवर्तिनः ।
कषायेभ्यो हृषीकेभ्यो[2] द्व्यक्षादिषु[3] *यथायथम्*[4] ॥ ६

964) समग्रप्रतिमास्थानसमारोहणकारिणः ।
अहिंसा परमां कोटिं समारोहत्यनाकुलम् ॥७। युग्मम् ।

965) प्रसिद्धं च –
देवतातिथिपित्रर्थं मन्त्रौषधभयेन वा ।
न हिंस्यात्प्राणिनः[1] सर्वानहिंसाख्यं व्रतं मतम् ॥ ७*१

966) हर्म्यकार्य[1]मखिलं नियोजयेत् दृष्टिपूत[2]मथ यद्द्रवाभिधम्[3] ।
वस्त्रगालितमथाशनादिकं स्पृष्टदृष्ट[4]मुरुधर्मवासनः ॥ ८

के विघातक होने स उस हिंसा से पृथक् नही है–उसी के अन्तर्गत है । इन सब का जो पृथक् पृथक् उल्लेख किया गया है वह केवल शिष्यो के लिये उनका विशेष परिज्ञान कराने के लिये किया गया है ॥ ४*१० ॥

मन्दबुद्धि जनो को उसका विशेष परिज्ञान प्राप्त हो सके, इस उद्देश से यहाँ उक्त अहिंसा की जातिस्वरूप से देखी गई कुछ अन्य भी पर्यायोका–विशेषो का कथन किया जाता है ॥ ५ ॥

जो गृहस्थ द्वीन्द्रिय आदि त्रस जीवो के विषय मे कषायो व इन्द्रियो के साथ सरम्भ, समारम्भ और आरम्भ से निवृत्त हो कर समस्त प्रतिमास्थानो–श्रावक के दार्शनिक व व्रतिक आदि ग्यारह ही भेदो पर–आरूढ होना चाहता है–उनके परिपालन मे उद्यत हो रहा है–उसकी अहिंसा निराकुल स्वरूप से चरम सीमा को प्राप्त होती है ॥ ६–७ ॥

देवता, अतिथि, पितर, मत्र, औषध और भय के वश जो सब प्राणियो का–किसी भी प्राणी का–प्राणवियोग नही करता है, यह अहिंसानामक व्रत माना गया है ॥ ७*१ ॥

धर्म के प्रबल सस्कार से सयुक्त भव्य जीव को घर के समस्त स्वच्छतादि कार्य को नेत्रो से भली भाँति देखकर करना चाहिये । जो पानी के समान पतले पदार्थ हो उन्हे वस्त्र से

---

५) 1 कान्चित् 2 D विशेषान्. 3 मुख्यत । ६) 1 D मनवचनकाययोगेभ्य 2 D इन्द्रियेभ्य 3 द्वीन्द्रिया [दिषु],D त्रसजीवेषु 4 D भङ्गेन त्रसाना हिंसा न कर्तव्या । ७*१) 1D जीवान् । ८) 1 D गृहकार्य 2 D समस्तमवलोक्य 3 जलघृततैलतक्रदुग्धादि इव, D दुग्धादि पेयवस्तूनि 4 D हस्त वा दृष्टिशोधित ।

967) स्पर्शनात्क्रमपि दर्शनात्परं हेयमस्ति मनसो ऽपि किंचन ।
सम्यगेवमवबुध्य[1] धीधनः सेवतां विमलकर्म शर्मदम् ॥ ९
968) कार्यकर्मणि[1] निजे नियोजयेदाश्रितांश्च सकलान् प्रयत्नतः ।
प्रायशो यदिह दण्ड्यते विभुर्[2]भृत्यदोषकरणादितीरितम् ॥ १०

969) संधानपानकफलं दलमूलपुष्पं
जीवैरुपद्रुत[1]मपीह च जीवयोनिः ।
नालीनलादिसुषिरं च यदस्ति मध्ये
यच्चाप्यनन्तमनुरूप[2]म[3]दः समुज्झ्यम्[4] ॥ ११

970) अमिश्रं मिश्रसंसर्गि कालदेशदशाश्रयम् ।
वस्तु किंचित्[1]परित्याज्यमपीहास्ति जिनागमे ॥ ११*१

छानकर उपयोग मे लाना चाहिये । भोज्य पदार्थों को हाथ से स्पर्श कर के और नेत्रो से देख कर के खाना चाहिये ॥ ८ ॥

किसी वस्तु का हेयपना स्पर्शन होने से ज्ञात होता है, कोई वस्तु देखने से त्याज्य प्रतीत होती है, तथा कोई अन्य वस्तु मन से विचार करने पर त्याज्य समझकर छोडी जाती है । इस प्रकार वस्तुओ के हेयपने को भलीभाँती जानकर विद्वान् मनुष्य को सुखदायक निर्मल कार्य को करना चाहिये ॥ ९ ॥

योग्य कार्य के करने मे सेवको को यत्नाचारपूर्वक नियुक्त करना चाहिये । कारण यह है कि प्राय. सेवको के अपराध से स्वामी को दण्डित किया जाता है, ऐसा कहा गया है ॥१०॥

जीवो से व्याप्त व उनकी उत्पत्ति के योनिभूत सधानक (अचार), पेय अर्थात् दो दिनो से अधिक दिनो का तक्र आदि, फल-जिसमे सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते है, पत्र, मूल और पुष्प ये जीवोसे परिपूर्ण पदार्थ त्याज्य है । तथा नाली (वनस्पति विशेष), नल (एक प्रकार का पोला तृण) और सुषिर (अन्य पोली वनस्पति) एव जो अनन्तकायिक हैं ऐसे सब ही पदार्थ त्याज्य है ॥ ११ ॥

इस जिनागम मे काल, देश और अवस्था के आश्रित अमिश्र-अन्य के ससर्ग से रहित-तथा मिश्रसे ससर्ग रखने वाली वस्तु भी छोडने के योग्य है ॥ ११*१ ॥

कहा भी है-

---

९) 1 ज्ञात्वा । १०) 1 युक्त 2 स्वामी, D किंकरदोषे न प्रभु दण्ड्यते । ११) 1 व्यापितम् 2 सदृशम् 3 एतत् 4 त्यजनीय, D त्याज्यम् । ११*१) 1 किंचित् अमिश्र त्याज्यम्, किंचित् मिश्र त्याज्यम् कालदेशदशादि, D सदोष त्यजनीयम् ।

971) द्विदल[1] द्विदलं हेयं प्रायेणानवतां गतम् ।
शिम्बयः[2] सकलास्त्याज्याः साधिताः सकलाश्च याः ॥ ११*२
972) नरे महारम्भपरिग्रहे दया विद्यते नीरजिनीव[1] निर्जले ।
कुशीलमायाविनि वा विशुद्धधीर्यथा न विश्वासमुपैत्यनाकुलः ॥ १२
973) दुःखशोकवधतापदेवनाक्रन्दनादि[1] विदधन्निजान्ययोः[2 3] ।
उग्रदुःखजनकं समर्जयेद् वेदनीयमविधीरितावधिः[4 5] ॥ १३
974) मैत्रीप्रमोदकरुणासमवृत्तयस्तु[1] कार्या[2] यथायथमिहत्यफल[3] विमुच्य ।
सत्त्वेषु सत्तमगुणेषु[4] सुदुःस्थितेषु दूरं विनीतिरहितेषु[5] विमत्सरेण ॥ १४

दो समान हिस्सो मे विभक्त होने वाला द्विदल – मूंग व उडद आदि धान्य विशेप– पुराना हो जाने पर बहुधा छोडने के योग्य हो जाता ह । (क्योकि उसमे कीडे छिद्र करके रहने लगते है) । सेम आदि की सब फलियॉ जो विना फाडे ही सिद्ध की गई है– पकाई गई है–खाने के योग्य नही है ॥ ११*२ ॥

जो मनुष्य महान्–आरम्भ और परिग्रहमे निरत होता है उसमे दया उस प्रकार से सतप्त –नष्ट–होती हे जिस प्रकार कि पानीसे रहित प्रदेश मे कमलिनी सतप्त होती है–मुरझा जाती है अथवा जो मनुष्य कुशील और मायाव्यवहार से कलुषित होता हे उमके अन्त करण मे भी दया का वास नही होता है । और इसीलिये कोई भी वुद्धिमान् मनुष्य निराकुल हो कर उसके विषय मे विश्वास को नही प्राप्त होता है ॥ १२ ॥

जो मनुष्य स्वय अपने और दूसरे के विपय मे दु ख, शोक,वध, ताप, देवन (परिदेवन) और आक्रन्दन को करता हे तथा मर्यादा का उल्लघन भी करता है वह तीव्र दु ख को उत्पन्न करने वाले वेदनीय–असातावेदनीय–कर्मको उपार्जित करता हे । (उनमे पीडा देने के परिणाम का नाम दु ख हैं । उपकारक व्यक्ति का वियोग हो जाने पर मन मे जो खेद होता है उसका नाम शोक है । वध–आयु, इन्द्रिय, मनोवल, वचनवल कायवल और श्वासोच्छ्वास इन प्राणोका नाश करना, निदा व अपमानादि से चित्त सतप्त हो कर जो खेद उत्पन्न होता है उसे ताप कहते है। सक्लेश परिणाम से गुणस्मरणपूर्वक स्वपरोकार की अभिलापासहित दया उत्पन्न करने वाला जो शोक होता है उसे देवन कहते हे । निन्दा व अपमानादिक से अश्रुपातपूर्वक प्रचुर विलाप करने का नाम आक्रन्दन है) ॥ १३ ॥

आत्महित के अभिलाषी सत्पुरुष को इस लोकसवन्धी फल की अपेक्षा न कर के मात्सर्य भाव से रहित होते हुए यथा योग्य क्रम से प्राणिमात्र के विपय मे मित्रता का भाव, उत्तम

११*२) 1 P सारी फली गोरससयुक्ता, D मुद्गादिकम् 2 चौला मूग माष मोठक फलो आली कोमल समस्ता त्याज्या , D वालहल्लि । १२) 1 पद्मिनी, D कमलिनीव । १३) 1 रुदनम् 2 कुर्वन् 3 स्वपरनिमित्तयो , D स्वपरयोः 4 D वेदनीय कर्म 5 निराकृत, D मर्यादारहितम् । १४) 1 माध्यस्थम् 2 P°कुर्या, करणीया 3 इहलोकफलम्, D निदानफलम् 4 D गुणयुक्तेषु 5 विपरीतवृत्तिषु ।

975) उक्तं च —

कायेन मनसा वाचा सर्वेष्वपि च देहिषु ।
अदुःखजननी वृत्तिर्मैत्री मैत्रीविदां मता ॥ १४*१

976) तपोगुणाधिके पुंसि प्रश्रया[1]श्रयनिर्भरः ।
जायमानो मनोरागः प्रमोदो विदुषां मतः ॥ १४*२

977) दीनाभ्युद्धरणे बुद्धिः कारुण्य करुणावताम् ।
हर्षामर्षोज्झिता[1] वृत्तिर्माध्यस्थं समुदाहृतम् ॥१४*३

978) इत्थं प्रयतमानस्य[1] गृहस्थस्यापि देहिनः ।
करस्थो जायते स्वर्गो नास्य दूरे च तत्पदम्[2] ॥ १४*४

सम्यगदर्शनादि गुणो के धारको मे हर्ष का भाव, रोगादि से अतिशय दुखी प्राणियो के विषय मे दयाभाव और अविनीत–विपरीत स्वभाववाले–जनो के विपय मे समवृत्ति–मध्यस्थता के भाव–को धारण करना चाहिये ॥ १४ ॥

सब ही प्राणियो के विषय मे शरीर से, मन से और वचन से दु ख न उत्पन्न करने की भावना होती है उसे मैत्रीके ज्ञाता मैत्री कहते है ॥१४*१॥

तपगुणसे अधिक–तपश्चरण और सयमादि गुणो मे दृढता को प्राप्त–सत्पुरुष के विषय मे जो अतिशय विनय के आश्रय से परिपूर्ण मन मे अनुराग प्रादुर्भूत होता है उसे विद्वान् पुरुषोने प्रमोद माना है ॥ १४*२ ॥

दयालु जनो के अन्तःकरण मे जो दीन-दु खी प्राणियो के उद्धार की–दु ख से सरक्षण की– बुद्धि (भावना) उदित होती है, उसका नाम कारुण्य है । और विपरीत बुद्धि मनुष्यो के विषय मे जो राग व द्वेष रहित वृत्ति–उदासीनता का भाव – उत्पन्न होती है, उसे माध्यस्थ–भाव कहा गया है ॥ १४*३ ॥

जो प्राणी उपर्युक्त भावनाओ के अनुसार प्रयत्न कर रहा है वह भले ही गृहस्थ क्यो न हो, फिर भी स्वर्ग को उसके हाथ मे ही स्थिती समझना चाहिये । तथा वह पद–प्रसिद्ध मोक्षपद – भी उसके लिये दूर नही है । (अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त भावनाओ का चिन्तन करने वाला मनुष्य गृहस्थ होने पर भी शीघ्र ही स्वर्ग-मोक्ष को प्राप्त करता है ॥ १४*४॥

१४*२) 1 विनय । १४*३) 1 रागद्वेषरहितवृत्तिः । १४*४) 1 यत्नपरायणस्य. 2 PD मोक्ष-पदम् ।

979) पुण्यं तेजोमयं प्राहुः प्राहुः पापं तमोमयम् ।
तत्पापं[1] पुंसि किं तिष्ठेद्दयादीधितिमालिनि[2] ॥ १४*५

980) क्रियायाः सर्वस्या भवति कलिलं[1] संगतमिद-
मभिध्यानात्प्रायस्तरतमतया[2] किंतु विदुषाम् ।
यथैवैणीसिंह्योः[3] कृपिकरझपोत्सादकरयोः[4]
प्रियापुत्र्योर्मध्ये[5] विहितविनिवेशस्य[6] यदि वा ॥ १५

981) तदुक्तम्—
अथ शुभमशुभं वा सत्यमस्ति क्रियायाः
फलमपघनभाजां[1] निष्फलं नैव कर्म ।
निरवधिपरिशुद्धब्रह्मगम्भीरमूर्तिः
स जयति परमात्मा निष्फला[2] यस्य सेवा ॥ १५*१

पुण्य को तेजोमय–प्रकाशस्वरूप – और पापको अन्धकारस्वरूप कहा जाता है। सो वह अन्धकारस्वरूप पाप क्या दयारूपी सूर्यप्रकाश के धारक पुरुष मे अवस्थित रह सकता है ? ॥ १४*५ ॥

जो भी क्रिया है उस सभी से यह पाप सगत–सवद्ध– रहता है । परन्तु प्राय. वह विद्वानो के सकल्प के अनुसार हीनाधिक होता है । जैसे–हरिणी और सिंहिनी मे सकल्प की विशेषता से उस पापकी हीनाधिकता होती है । दूसरा उदाहरण–खेत मे किसान हल चलाते समय अनेक जीवो को नष्ट करता है,परन्तु उन जीवो को मारने का भाव चूंकि उसके मन मे नही होता है इसलिये वह अधिक पापका भागी नही होता है । परन्तु मछलियो का सहार करने वाला धीवर उन मछलियो को न पकडते हुए भी मन मे मारने का सकल्प वना रहने से अधिक पापी होता है। (तीसरा उदाहरण) कोई पुरुष पत्नी और लडकी दोनोके वीच वैठा हुआ है व उसे दोनो के शरीरका स्पर्श हो रहा हे । शरीरस्पर्श यद्यपि दोनो का समान है फिर भी मनोगत भाव मे भेद रहता है ॥ १५ ॥

कहा भी है–

१४*५) 1 तमोमय पापम् 2 दीधितिमालिन् शब्द , दीधितिमाली सूर्य , तस्मिन् दयादीधितिमालिनि, D सूर्ये । १५) 1 (अ) सत्यम् 2 तारतम्यतया 3 हरिणीसिंहिनीद्वयो , D हरिणी 4 PD कृषिकरधीवरयो 5 स्त्रीपुत्रिद्वयो 6 कृतानुभवस्य १५*१) 1 शरीरधारिणाम्, D शरीरभाजा 2 निष्कर्मा ।

982) अन्यच्च—

क्रियान्यत्र क्रमेण स्यात् कियत्स्वेव[1] च वस्तुषु ।
जगत्त्रयादपि स्फारा चित्ते तु क्षणतः क्रिया[2] ॥ १५*२

983) तदुक्तम् —

पातालमाविशसि यासि नभो विलङ्घ्य
दिङ्मण्डलं भ्रमसि मानस चापलेन ।
भ्रान्त्यापि जातु[1] विमलं तदिहात्मनीनं[2]
न ब्रह्म संस्पृशसि वीतजरादिदोषम्[3] ॥ १५*३

984) स्थावरेष्वपि न कामवृत्तयः[1] किंतु कार्यवशतो महाधियः[2] ।
वृत्तिमादधति[3] के ऽपि सत्तमाः[4] सर्वतो ऽपि विरतिं वितन्वते[5] ॥ १५*४

क्रिया का निश्चित ही शुभ अथवा अशुभ कुछ न कुछ फल होता है । क्यो कि देह-धारी–ससारी–प्राणियो की कोई भी क्रिया निष्फल नही होती है । अमर्याद गुणो से सुशोभित शुद्ध व ब्रह्मस्वरूप गम्भीर मूर्ति के धारक उस परमात्मा की जय हो जिसकी सेवा – हितोपदेशादि रूप क्रिया – निष्फल–पाप अथवा पुण्य के वन्धरूप फल से रहित–होती है ॥ १५*१ ॥

दूसरे इतर कितनी ही वस्तुओ मे जो क्रिया होती है वह क्रमश होती है । परन्तु मन मे जो क्रिया होती है वह तीनो लोको से भी विशाल व एक ही क्षण मे होती है । अर्थात् पदार्थ मे मनका चिन्तन इतना व्यापक होता हैं कि उसमे तीनो लोक समा सकते है ॥१५*२॥

कहा भी हैं–मन के विषय मे ऐसा कहा हैं

हे मन ! तू पाताल मे प्रवेश करता है,आकाश को लाँघकर जाता है, तथा तू चपलता से सव दिशाओ के घेरे मे भी भ्रमण करता है । परन्तु वृद्धावस्थादि दोषोसे रहित व आत्मा के हितकारी निर्मल ब्रह्म को–परमात्मस्वरूप को – तू भूल से भी कभी स्पर्श नही करता है ॥ १५*३ ॥

महाबुद्धिमान् मनुष्य स्थावर प्राणियो के विपय मे भी यथेच्छ प्रवृत्ति नही करतें है किन्तु कार्य की अपेक्षा से ही वे उक्त स्थावरो के वध मे प्रवृत्त होते है । कितने ही सर्व श्रेष्ठ महापुरुष उनमे पूर्णतया विरत होते है अर्थात् वे स्थावर घात और त्रसघात दोनो से ही विरत हो कर अहिंसा महाव्रतका पालन करते है ॥ १५*४ ॥

१५*२) 1 PD क्रियाश्चैव. २ P° क्रिया १५*३) 1 कदाचित् 2 आत्महितम्. 3 D ब्रह्म । १५*४) 1 स्वेच्छाचारिण, 2 D सत्पुरुषा , 3 धारयन्ति 4 सत्पुरुषा दशमएकादशमप्रति [मा] धारी, D प्रतिमा. 5 विस्तारयन्ति ।

985) ग्रामस्वामिस्वकार्येषु यथालोकं[1] प्रवर्तताम् ।
गुणदोषविभागेषु लोक एव यतो गुरुः[2] ॥ १५*५

986) दर्पादविज्ञानबलादुपेते[1] दोषे प्रमादादुपरोधतो वा ।
यथागमं निर्जरणं[2] विदध्यात्[3] स्वचित्तशुद्ध्यै जनरञ्जनाय ॥ १६

987) प्रायो[1] लोको जिनैरुक्तश्चित्तं तस्य मनो मतम् ।
तच्चित्तग्राहकं कर्म प्रायश्चित्तं निगद्यते ॥ १७

988) द्वादशाङ्गधर एकको ऽखिलं[1] दातुमर्हति[2] न धावनं[3] गुरुः ।
रोगिणीव[4] भिषगुन्मना भवेत् तत्प्रदा[5]स्तु बहवो बहुश्रुताः ॥ १८

ग्रामकार्य, स्वामिकार्य और आत्मकार्य मे लोकव्यवहार के अनुसार प्रवृत्ति करनी चाहिये । क्योंकि गुण और दोष के विभागो मे लोक ही गुरु हैं ।(अर्थात् लोक मे जिस कार्य को गुण और दोष का कारण माना जाता है उसे उसी प्रकार से गुण और दोष का कारण – उपादेय अथवा हेय समझना चाहिये) ॥ १५*५ ॥

अभिमान के वश हो कर अथवा अज्ञानता के बल से प्रमाद के निमित्त से अथवा दूसरे के आग्रह से दोष के उत्पन्न होने पर आगम के अनुसार अपने चित्त की शुद्धि के लिये और जनसन्तोष के लिये किये हुए अपराधो की निर्जरा करनी चाहिये। (अर्थात् प्रायश्चित्त ले कर शुद्ध होना चाहिये) ॥ १६ ॥

जिन भगवानने 'प्राय' शब्दका अर्थ लोक (जन) कहा है तथा उसके मन को चित्त माना गया है । इस सार्थक नाम के अनुसार लोक के चित्त का ग्राहक (अनुग्राहक)—मनुष्य के मन को निर्मल करने वाला—जो कार्य है उसे प्रायश्चित्त कहा गया हैं । (अभिप्राय यह है कि अभिमानादि के वशीभूत हो कर किसी दोष के उत्पन्न होने पर उस की शुद्धि के लिये जो गुरु की आज्ञानुसार क्रिया—उपवासादि—किया जाता है उसका नाम प्रायश्चित्त है) ॥१७ ॥

द्वादशाग श्रुतका जानने वाला अकेला एक गुरु सब धावन (प्रायश्चित्त) के देने मे इस प्रकार से समर्थ नही होता हैं, जिस प्रकार कि रोगी की परीक्षा करने मे अकेला विमनस्क वैद्य समर्थ नही होता हैं । किन्तु उसके देने वाले अनेक बहुश्रुत विद्वान होते हैं ॥ १८ ॥

१५*५) 1 D लोकवत् 2 D गुणदोषविचारणे लोक एव गुरु । १६) 1 प्राप्ते 2 D प्रायश्चित्तविधि 3 कुर्यात् । १७) 1 D° तदुक्तम् । १८) 1 प्रायश्चित्तम् 2 योग्य भवति, D श्रुतकेवली प्रायश्चित्त दातु योग्य . 3 PD शोधनम् 4 D महावैद्यो यथा 5 प्रायश्चित्त ।

989) कायेन वाचा मनसा च पापं यदर्जितं तत्क्षपणीयमेभिः[1] ।
त्रिधापि योगो हि शुभाशुभानां यदास्रवाणां कथितो निमित्तम् ॥ १९

990) हिंसाब्रह्मचुराप्रायं काये कर्माशुभ मतम् ।
असभ्या[1]सत्यपारुष्य[2]प्रायं वचनगोचरम् ॥ २०

991) असूयेर्ष्या[1]मदप्राय मनोव्यापारसंश्रयम् ।
एतद्[2]विपर्ययाज्ज्ञेयं शुभमेतेषु[3] तत्पुनः[4] ॥ २१

992) हिरण्यकन्यापशुभूमिमुख्यैर्दानैरनेकैः क्षयमेति नैनः[1] ।
यथा हि रोगः पुरुलङ्घना[2]दिसाध्यो न बाह्यैर्बहुधोपचारैः[3] ॥ २२

993) यथोपवासक्षपणीयरोगे बाह्यो विधिस्तत्र[1] निरर्थकः स्यात् ।
पापे ऽपि तद्वत्परिचिन्त्य कार्य[2]मन्तर्विधेरन्वगुपार्चनाद्यम्[3] ॥ २३

शरीर से, वचन से और मन से जो पाप उपार्जित किया जाता है उस को उन्हीके द्वारा नष्ट करना चाहिये । कारण यह कि शुभ और अशुभ कर्मोके आश्रवोका कारण उपर्युक्त-तीनो प्रकार का योग ही कहा गया है ॥ ॥ १९ ॥

हिसा, मैथुनसेवन और चोरी आदि कार्य शरीर के विषय मे अशुभ माना गया है असभ्य, असत्य और कठोर भाषण करना यह वचनविषयक अशुभ कर्म है । असूया-दूसरे के गुणो मे भी दोषारोपण करना, ईर्ष्या- दूसरे के अभ्युदय को नही सह सकना — और गर्व ये विकार मनोविकार के आश्रय से उत्पन्न होते हैं । इससे विपरीत आचरण उक्त शरीर, वचन और मन के विषय मे शुभ समझना चाहिये । जैसे-अहिसा ब्रह्मचर्य व अचार्य आदिक शरीर-विषयक शुभ आश्रव हैं ॥ २०-२१ ॥

सुवर्ण, कन्या, पशु और भूमि आदि के दानो से विविध पाप का नाश नही होता है। जैसे-बहुत लॅघनादिको से साध्य (नष्ट होने वाला) रोग वाह्य अनेक उपचारो से साध्य नही होता हैं। जिस प्रकार उपवासो से नष्ट किये जाने वाले रोग पर वाह्य विधि व्यर्थ होती है उसी प्रकार पाप के नाश मे भी प्रमुख अभ्यन्तर विधि के पश्चात् पूजा, उपासना आदि रूप वाह्यविधि को करना चाहिये ॥ २२-२३ ॥

---

१९) 1 PD कायवाङ्मनोभिः । २०) 1 ग्रामीकवचनम्, D सता विमुख वचनम् 2 कठिनम् । २१) 1 असहनशीलता, D परदोषग्रहणप्राय 2 कायवाङ्मनसाम् 3 कायवाङ्मनस्सु 4 शुभम् । २२) 1 PD पापम् 2 प्रचुरलङ्घन. 3 पूजाऔषधादिभि , D एतं हिरण्यादिदानैर्योगजात पाप क्षय नोपैति । २३) 1 रोगक्षपणे. 2 करणीयम्. 3 पश्चादुपचरणीयम्, D पूजादिक न साधयन्ति ।

994) तदुक्तम्–
निहत्य निखिलं पापं मनोवाग्देहदण्डनैः ।
करोतु निखिलं कर्म दानपूजादिक ततः ॥ २३*१

995) ममाप्रवृत्तेर्विरति[1]ः समग्रे वाह्यान्तरङ्गे ऽपि कृतक्रियः सन् ।
संस्मृत्य नामानि महागुरूणां[2] निद्रादि कुर्याद्विधिना रजन्याम्[3] ॥ २४

996) दैवादायुर्यदि विगलितं स्यादमुष्यां[1] रजन्यां
प्रत्याख्यानप्रजनितफलं स्यात्तदा तन्निवृत्तेः ।
भोगैः शून्य व्रतविरहितं वाहयेत्तन्न कालं
एतावद्यत्पशुमनुजयोरन्तरं सूरिगीतम्[2] ॥ २५

997) छेदन[1]ताडनवन्धा भारस्यारोपणं समधिकस्य ।
पानान्नयोश्च रोध[2]ः पञ्चाहिंसाव्रतस्येति ॥ २६ । अतिचारा इति शेषः ।

998) देवतार्थमपि मारयन्नजं[1] वारसप्तकमभूदजो ऽसुखी ।
ग्राम[2]णीरिति[3] सदैव यः पुनर्हिंसकः कथमसौ मुमुक्षते[4] ॥ २७

मन, वचन, और शरीर के निग्रह से सब पापोको नष्ट करके तत्पश्चात् दानपूजनादिक कार्य को करना चाहिये ॥ २३*१ ॥

वाह्य और अन्तरग सव ही विषय मे जव तक मेरी प्रवृत्ति सम्भव नही है,तव तक के लिये मैं उस सव से विरत होता हूँ–उसका त्याग करता हूँ–इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके महान् गुरुओ के नामो का स्मरण करते हुए रात्रि मे विधिपूर्वक निद्रा आदि करना चाहिये ॥ २४ ॥

कारण यह कि दैवयोग से यदि इस रात मे मेरी आयु समाप्त हो गई–मरण हो गया–तो जो विषयत्याग मैंने किया है उस से उत्पन्न हुआ फल मुझे प्राप्त होगा । वुद्धिमान् मनुष्य को भोगो से शून्य काल को व्रतरहित नही गमाना चाहिये । पशु ओर मनुष्य के मध्य मे यही तो अन्तर आचार्यो ने कहा है ॥ २५ ॥

नासिका आदि का छेदन, ताडन लकडी आदि से मारना-वॅाधना, अधिक वोझा लादना ओर भोजन-पान रोक देना, ये अहिंसाणुव्रत के पॅाच अतिचार है ॥ २६ ॥

कथाग्रन्थो मे यह सुप्रसिद्ध हैं कि जिस ग्रामणी ने–गॅाव के मुखिया ने–देवता के लिये भी वकरा मारा था वह मरकर सात वार वकरा हुआ । इस प्रकार वह वहुत दुखी हुआ ।

२४) 1 D निवृत्ति 2 PD पञ्चपरमेष्ठिनाम् 3 रात्रौ । २५) 1 अस्यां रात्रौ 2 PD सूरिभि. कथितम् । २६) 1 D नासिकादिच्छेदन 2 जलतृणयोर्निरोध । २७) 1 [छागम्] 2 ग्रामपालक 3 D हेतोः. 4 कथमात्मानं मोचयति, D मुक्तो भवति ।

999) धीवरस्तु किल वारचतुष्कं जालगाम्भसिकम्[1]प्रतिनिघ्नन्[2] ।
मङ्गलं न कतमत्[3] समवाप[4] यत्यताम्[5] इति महद्भिरहिंसा ॥ २८

1000) उक्तं च —
न गोप्रदानं न महीप्रदानं न चान्नदानं हि तथा प्रधानम् ।
यथा वदन्तीह महाप्रधानं सर्वप्रदानेष्वभयप्रदानम् ॥ २८*१

1001) आद्यव्रतस्वरूपं समासतोऽभाणि नो विशेषोऽत्र ।
निघ्नानानिघ्नानानाश्रित्य स[1] पूर्वमेवोक्तः ॥ २९

1002) मन्त्रौषधातिथेयीकृते ऽपि हिंसेति दूरमुत्सृज्या ।
गर[1]कण्टकाहि[2]रिपुवत्प्रचेतसा[3] सर्वदा त्रेधा ॥ ३०

1003) अहिंसाव्रतमेकत्र[1] परत्र[2] सकलाः क्रियाः ।
चिन्तामणिफलं पूर्वे परत्र च कृषेः फलम् ॥ ३१

फिर भला जो मनुष्य सदैव प्राणिहिंसा किया करता है, वह भला कैसे दुख से मुक्त हो सकता है ? ॥ २७ ॥

इस के विपरीत जिस धीवर ने जाल मे आयी हुई मछली को चार वार छोडा व उसे नही मारा, वह भला कौन-से कल्याण को नही प्राप्त हुआ है ? अर्थात् वह अतिशय सुख को प्राप्त हुआ है । इसलिये महापुरुषोको उस अहिंसा के विषय मे सदा प्रयत्नशील रहना चाहिये ॥ २८ ॥ कहा भी है –

सब दानो मे जिस प्रकार अभयदान अतिशय प्रधान है उस प्रकार न तो गौ का दान प्रधान है, न भूमिका दान प्रधान है और न अन्न का भी दान प्रधान है, ऐसा यहाँ कहा जाता है ॥ २८*१ ॥

प्रथम अहिंसाव्रत का स्वरूप संक्षेपसे कहा जा चुका है । उसमे यहाँ कुछ विशेष नही है । हिंसा करने वाले और न करने वाले इन दोनो मे जो विशेषता है उसे पूर्व मे ही कहा जा चुका है ॥ २९ ॥

हिंसा को विष, कण्टक, सर्प और शत्रु के समान भयानक समझ कर निर्मलबुद्धि मनुष्य को उस हिंसा का मन्त्र, औषधि और अतिथि-सत्कार के लिये भी सदा मन, वचन व काय से दूरसे ही परित्याग करना चाहिये ॥ ३० ॥

एक ओर अहिंसा व्रत को ओर दूसरी ओर अन्य समस्त दानादि क्रियाओको स्थापित करने पर पूर्व मे स्थापित उस अहिंसा का फल चिन्तामणि के समान उसी समय प्राप्त होने

२८) 1 जलगतमानसिकमत्स्यम् 2 अमारयन् 3 कतरत् 4 प्राप्तः 5 यत्न कुर्वताम्, D यत्नः क्रियताम् । २९) 1 स विशेषः । ३०) 1 विष 2 सर्प 3 निर्मलमनसा पुरुषेण । ३१) 1 स्थाने 2 अन्यत्र ।

1004) प्रमादयोगा[1]दसदुक्तयो [2]यास्ता वीतरागैरनृतं प्रगीतम् ।
समासतस्त[3]च्च चतुर्विधं स्याद्विचार्य चैनं[4]द्व्रतिना प्रहेयम्[5] ॥ ३२

1005) स्वक्षेत्रकालभावैः सदपि[1] हि यस्मिन्निषिध्यते[2] वस्तु ।
तत्प्र[3]थममसत्यं स्यान्नास्ति यथा देवदत्तो ऽत्र ॥ ३२*१

1006) असदपि[1] हि वस्तुरूपं यत्र परक्षेत्रकालभावैस्तु[2] ।
उद्भाव्यते द्वितीयं[3] तदनृतमस्मिन्[4] यथास्ति घटः ॥ ३२*२

1007) वस्तु सदपि स्वरूपात् पररूपेणाभिधीयते यस्मिन् ।
अनृतमिदं च[1] तृतीयं विज्ञेयं गौरिति यथाश्वः[2] ॥ ३२*३

1008) गर्हितमवद्यसयुत[1]मप्रियमपि भवति वचनरूपं यत् ।
सामान्येन त्रेधा मतमिदमनृतं तुरीयं तु ॥ ३२*४

वाला है। किन्तु दूसरी ओर स्थापित अन्य समस्त क्रियाओका तुच्छ फल खेती के फल के समान कालान्तर मे प्राप्त होने वाला है ॥ ३१ ॥

प्रमाद के वश हो कर जो असत्य वचन वोले जाते है उन्हे वीतराग भगवान् ने अनृत (असत्य) वचन कहा है वह सक्षेप से चार प्रकार का है। सत्यव्रती को विचार कर उसका परित्याग करना चाहिये ॥ ३२ ॥

आगे उक्त चार प्रकार के असत्य वचन का ही स्पष्टीकरण किया जाता है–जिस मे स्वकीय क्षेत्र, काल और भाव से वस्तु के विद्यमान होने पर भी उस का निषेध किया जाता है वह पहला असत्य वचन है। जैसे–यहाँ देवदत्त नही है ॥ ३२*१ ॥

जिसमे परकीय क्षेत्र, काल और भाव से वस्तु स्वरूप के न होने पर भी उसके सद्भाव को प्रकट करना, यह दूसरा असत्य है। जैसे–यहाँ घट है ॥ ३२*२ ॥

जिस मे स्वरूप से विद्यमान वस्तु के अस्तित्व को पररूप से कहा जाता है उसे तृतीय असत्य समझना चाहिये। जैसे-बैल को घोडा कहना ॥३२*३॥

जिस वचन का स्वरूप गर्हित, अवद्य (पाप) सयुक्त, तथा अप्रिय होता है उसे चौथा असत्यवचन जानना चाहिये। वह सामान्य से तीन प्रकार का है ॥ ३२*४ ॥

आगे इसी को स्पष्ट किया जाता है –

---

३२) 1 द्वितीयव्रत कथयति 2 उक्तयः 3 अनृतम् 4 PD चैनं व्रतिना प्रमादयोगम् 5 त्याज्यम्। ३२*१) 1 विद्यमानवस्तु 2 यत्र निषिध्यते 3 स्वक्षेत्रकालभावै सत्-निषेध प्रथमम् अनृतम्। ३२*२) 1 अविद्यमान 2 भाव-आकृति 3 परक्षेत्रकालभावै असत्प्रकाशन द्वितीयम् अनृतम् 4 क्षेत्रादिषु। ३२*३) 1 P°च Omitted 2 D यथा गौ अश्वः कथ्यते। ३२*४) 1 D अवद्ययुक्त न च।

1009) पैशून्यहासगर्भं कर्कशमसमञ्जसं[1] प्रलपितं च ।
अन्यदपि यत्स्वतन्त्रं तत्सर्वं गर्हितं गदितम् ॥ ३२*५

1010) छेदनभेदनमारणकर्षणवाणिज्यचौरवचनादि ।
तत्सावद्य यस्मात् प्राणिवधाद्याः प्रवर्तन्ते ॥ ३२*६

1011) अरतिकरं भीतिकर[1] खेदकरं वैरकलहशोककरम् ।
यदपरमपि तापकरं परस्य तत्सर्वमप्रियं ज्ञेयम् ॥ ३२*७

1012) सर्वस्मिन्नप्यस्मिन् प्रमादयोगैकहेतुकत्वं यत् ।
अनृतवचने ऽपि तस्मान्नियतं हिसा समवतरति ॥ ३२*८

1013) अथवैवं चतुर्धा—

असत्यं सत्यग किंचित् किंचित्सत्यमसत्यगम् ।
सत्यसत्यं पुनः किंचिदसत्यासत्यमेव च ॥ ३२*९

चुगली और हँसी से युक्त वचन, कठोर, असमजस तथा और भी जो स्वतत्र–आगम-विरुद्ध–वचन बोला जाता है उस सब को गर्हित वचन कहा गया है ॥ ३२*५ ॥

जो वचन नासिका आदि के छेदने, कान आदि शरीर के अवयवो के खण्डित करने, लाठी आदि से ताडित या सर्वथा घात करने, भूमि के जोतने, व्यापारकार्य करने और चोरी करने मे प्राणियो को प्रवृत्त करता है वह सावद्य वचन कहलाता है । कारण यह कि ऐसे वचन से सावद्य–प्राणिवध आदि से होने वाले पाप–की प्रवृत्ति हुआ करती है ॥ ३२*६ ॥

जो वचन अप्रीति भय, खेद, वैर, कलह और शोक को तथा और भी सताप को उत्पन्न करने वाला हो उसे अप्रिय वचन जानना चाहिये ॥ ३२*७ ॥

इस सब अनृत भाषण मे भी चूँकि प्रमादयोग मुख्य कारण है, इसलिये इसमेभी निश्चय से हिसा उत्पन्न होती ही हैं ॥ ३२*८ ॥

वचन के चार भेद इस प्रकार भी है–

कोई वचन सत्य के आश्रित असत्य, कोई असत्य के आश्रित सत्य, कोई सत्य सत्य और कोई असत्यासत्य ही होता है ॥ ३२*९ ॥

३२*५) 1 D असहनशीलम् । ३२*७) 1 D °भीतिकर, वैर, वं Omitted. अप्रीतमं ज्ञातव्यम् ।

अस्येदं तात्पर्यम्–असत्यमपि किंचित्सत्यमेव यथा –
अन्धांसि[1] रन्धयति वयति वासांसीति । सत्यमप्यसत्यं
किंचिद्यथा—अर्धमासतमे दिने तवेदं[2] देयमित्यास्थाय[3]
मासतमे संवत्सरतमे वा दिने ददातीति । सत्यसत्यं
किंचिद्यथा—यद्वस्तु देशकालाकारप्रमाणं प्रतिपन्नं
तत्र तत्रैवाविसंवाद इति । असत्यासत्यं किंचिद्यथा—
यत्स्वस्यासत् संगिरते[4] कल्ये[5] दास्यामीति ।

1014) तुरीयं[1] वर्जयेन्नित्यं लोकयात्रात्रये[2] स्थितः ।
गृहाश्रमी प्रवर्तेत गुणदोषौ विचारयन् ॥ ३३

1015) वाणीमसभ्यां[1] परदोषगर्भामजायमानातिशयप्रगल्भाम् ।
भाषेत नो किं त्वभिजातरम्यां[2] हितां मितां सद्व्यवहारगम्याम्[3] ॥ ३४

इस का तात्पर्य इस प्रकार है—

१) असत्य सत्य–कोई वचन वस्तुत असत्य हो कर भी व्यवहार मे सत्य माना जाता है । जैसे –भात को राँधता है अथवा वस्त्रो को बुनता है । यहाँ भात के योग्य चावलो को भात शब्द से और वस्त्र के योग्य तन्तुओ को वस्त्र शब्द से निर्दिष्ट किया गया है। अतएव उक्त दोनो वाक्यो के असत्य होने पर भी चूँकि लोकव्यवहार मे ऐसे वाक्योंको असत्य नही माना जाता है, इसीलिये ऐसे वचन सत्याश्रित असत्य माना जाता है। २) सत्यासत्य–कोई वचन सत्य हो कर भी असत्य हुआ करता है । जैसे 'मैं पन्द्रहवे दिन तुम्हे इसे दे दूगा' इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके भी परिस्थितिवश पन्द्रहवे दिन न दे कर महीने मे व वर्ष मे भी उसे देना । यहाँ चूँकि दे दिया गया, इसीलिये तो सत्य, परन्तु प्रतिज्ञात समय पर नहीं दे सका, इसिलिये उक्त वाक्य कुछ अंश मे असत्य भी है। ३) जो वस्तु जिस देश, काल, आकार और प्रमाण मे है,उसे उसी स्वरूप मे कहना, इस का नाम सत्यसत्य है । ४)जो वस्तु अपने पास नही है व जिस का देना असम्भव है उस के विषय मे 'मैं उसे कल दे दूगा 'ऐसी प्रतिज्ञा करना, यह असत्यासत्य वचन कहलाता है ।

तीन प्रकार के लोकव्यवहार मे स्थित गृहस्थ को उपर्युक्त चार प्रकार के वचन मैं चौथे असत्यासत्य, वचन का सर्वथा त्याग करना चाहिये ।शेष तीन प्रकारके वचन को(असत्य-सत्य, सत्यासत्य और सत्यसत्य को) वह व्यवहार के अविरुद्ध होने से बोल सकता है । उसे गुण और दोष का विचार करते हुए ही प्रवृत्ति करनी चाहिये ॥ ३३ ॥

गृहस्थ को असभ्य, दूसरो के दोषो से परिपूर्ण-निन्दा परक, अतिशय से –किसी प्रका-

---

गद्यम् 1 भोजनानि, D भोजन करोति वस्त्र वुणति. 2 चिन्ताकरम्, D षण्मासान् तव कस्मर ददामि ददाति वर्षदिने 3 समाधाय 4 कथयति, D पुन पुन. वदति 5 कल्ये श्वो दिने प्रभाते अन्यदिने । ३३) 1 असत्यासत्यम् 2 D सत्य सत्यत्रयी वच । ३४) 1 अनारी [र्य]. 2 कुलस्य योग्याम्. 3 D गोचरा ।

1016) सत्यासत्याप्युभयी सानुभयी[1] [2]स्याच्चतुर्विधा वाणी।
किंतु तृतीया[3] योग्या सत्यव्रतधारिणां गृहिणाम् ॥ ३५

1017) आद्यं तथान्त्यमिति च द्वितयं जनानां[1] क्षेमंकर भवति तत्किल तीर्थभर्तुः[2]।
द्व्यक्षादिसंभवि च तद्व्यवहारिदूरं[3] प्रायो मयेत्यभिहितं न विशेषयोगात् ॥

1018) एषु चतुर्षु भेदेषु यत्सत्य दशधा हि तत्।
देशादिभेदतः प्रोचूरन्यत्र गदित यथा ॥ ३७

1019) देशसंमतिनिक्षेप[1]नाम[2]रूपप्रतीतितः।
संभावनोपमाने च व्यवहारो[3] भाव इत्यपि ॥ ३८

रकी विशेषता से–रहित (अथवा घृणित) और धृष्टतायुक्त वचनको नही बोलना चाहियें। किन्तु उसे कुलीन जनो को रमणीय प्रतिभासित होनेवाले ऐसें हितकारक व परिमित वचन को बोलना चाहिये जो कि समीचीन व्यवहार करने वाले सत्पुरुषो को अभीष्ट हो ॥ ३४ ॥

सत्य, असत्य, उभय और अनुभय इस प्रकार से भी वचन के चार भेद होते हैं परन्तु इन मे सत्याणुव्रतधारी श्रावको को तीसरा वचन (उभय) बोलना योग्य है ॥ ३५ ॥

उपर्युक्त चार प्रकार के वचन मे प्रथम (सत्य) और अन्तिम (अनुभय) यह दो प्रकार-का वचन प्राणियो के लिये हितकर हैं, और वह तीर्थंकर जिनेन्द्र के हुआ करता है। व्यवहारी जनो से दूर–वह अनुभय वचन–द्वीन्द्रियादि जीवो के भी हुआ करता है। मैंने उसे प्राय विशेषता के सबंध से नही कहा है ॥ ३६॥

इन चार प्रकार के वचनो मे जो सत्य वचन है वह देश आदि के भेद से दश प्रकार का हैं। उसका जैसें अन्य ग्रन्थो मे वर्णन किया गया है तदनुसार यहाँ कथन किया जाता है ॥३७॥

देशसत्य, समतिसत्य, निक्षेपसत्य, नामसत्य, रूपसत्य, प्रतीतिसत्य, सभावनासत्य, उपमानसत्य, व्यवहारसत्य और भावसत्य, इस प्रकार सत्य वचन के दस भेद मानें गये है। १) देश-सत्य-भिन्न भिन्न देश मे वस्तु के जो भिन्न भिन्न नाम रहते हैं, जैसे भातको किसी देशमे चोरू कहते हैं २) समतिसत्य–राजा की अभिषिक्त पत्नी को देवी कहना समतिसत्य हैं। ३) निक्षेपसत्य–पाषाण की प्रतिमा मे चन्द्रप्रभादिक का सकल्प करना। ४) नामसत्य–किसी मनुष्य का नाम चार भुजाओ के न होनें पर भी चतुर्भुज रखना इत्यादि। ५) रूप–सत्य–अधरोष्ठ के लाल व बालो के कृष्ण वर्ण आदि होनेपर भी किसी को श्वेत (गोरा)

---

३५) 1 D सत्यासत्यताभ्या रहिता अनुभयी कथ्यते 2 D भवेत् 3 PD सत्यासत्या। ३६) 1 PD°जनाभ्या, लोकाभ्याम् 2 तीर्थकरस्य. 3 D सत्यासत्यरम्या इन्द्रियज्ञानेन न ज्ञायते अनुभयवाणी। ३८) 1 D स्थापना 2 D सत्य 3 व्यवहारे।

1020) सत्यमन्यन्मृषा यत्रोभयं[1] सत्यानृतं हि तत् ।
तद्विपक्षा[2] तु या भाषा साऽप्यसत्यामृषा भवेत् ॥ ३९

1021) तत्सत्यं न हि सत्यमस्ति भविनो मृत्युर्यतो जायते
जायन्ते सुदुरुत्तराश्च विपदः स्वस्यापि यस्मात्ततः[1] ।
सर्वत्र प्रियवाक् सुखाकरमसौ प्रेत्यापि कार्यं गृही
कुर्वीतैहिकसाध्यवत्प्रियसमाचारस्थितः सर्वदा ॥ ४०

कहना । ६) प्रतीतिसत्य–यह दीर्घ है, यह ह्रस्व है इत्यादि–ह्रस्व को देख कर उस की अपेक्षा से दूसरे को दीर्घ और दीर्घ की अपेक्षा से छोटे को ह्रस्व कहना । ७) सभावनासत्य–असभवताका परिहार करते हुए वस्तु के किसी धर्म के निरूपण करने मे प्रवृत्त वचन को सभावनासत्य कहते है । जैसे–इन्द्र जम्बुद्वीप को लौटा दे अथवा लौटा सकता है । ८)उपमान सत्य–दूसरे प्रसिद्ध सदृश पदार्थ को उपमा वोलते हैं। इस के आश्रय से जो वचन वोला जाय उस को उपमासत्य कहते है । जैसे-पल्य–यहाँ पर रोमखण्डो का आधारभूत गड्ढा पल्य अर्थात खास के सदृश होता है, इसलिये उस को पल्य कहते हैं । ९) व्यवहारसत्य–नैगमादि नयोकी प्रधानता से जो वचन वोला जाता है उसे व्यवहारसत्य कहते है । जैसे– नैगम नय की अपेक्षा से 'मैं भात पकाता हूँ ।' १०) भावसत्य–आगमोक्त विधिनिषेध के अनुसार अतीन्द्रिय पदार्थों मे संकलिपत परिणामो को भाव कहते है । उसके आश्रित जो वचन हो उस को भाव सत्य कहते है। जैसे शुष्क, पक्व और नमक-मिर्च, खटाई आदि से अच्छी तरह मिलाया हुआ द्रव्य प्रासुक होता है । यहाँ पर यद्यपि सूक्ष्म जीवो को इन्द्रियो से नही देख सकते तथापि आगम-प्रमाणता से उसकी प्रासुकता का वर्णन किया जाता है । इसलिये इसी तरह के पापवर्ज वचन को भावसत्य कहते है । ऐसे ये सत्य वचन के दस भेद कहे गये हैं ॥ ३८ ॥

वस्तुस्वरूप की यथार्थता का वोध करानेवाली सत्य भाषा, उस से भिन्न–विपरीत, वस्तु स्वरूप का वोध करानें वाली–असत्य भाषा, सत्य व असत्य दोनो से मिश्रित उभय भाषा और उसके विपक्षरूप–जो न सत्य कही जा सकती हो और न असत्य भी कही जा सकती हो – वह असत्यामृषा (अनुभय) भाषा कहलाती हैं ॥ ३९ ॥

जिस सत्य वचन से प्राणी का मरण होता है वह सत्य वस्तुत सत्य नही है । तथा जिस वचन के आश्रय से अतिशय दुर्लंघ्य विपत्तियाँ अपने लिये भी प्राप्त होती हो वह भी यथार्थ मे सत्य नही है । इसीलिये गृहस्थ को ऐसा प्रिय वचन वोलना चाहिये जो सर्वत्र—इस लोक और परलोक दोनो मे ही – सुख का कारण हो । तथा उसे प्रिय समाचार मे – सदाचरण मे–स्थित हो कर ऐहिक साध्य के समान उसी कार्य को करना चाहिये जो सर्वत्र व सर्वदा सुखप्रद हो ॥ ४० ॥

३९) 1 D रम्यम् 2 अनुभवम् । ४०) 1 D सत्यात् ।

1022) येनाप्रत्ययदण्डौ संतापो भवति निरपराधस्य ।
असदभिधानं त्वनृतं तत्त्याज्यं दूरतः सुधिया ॥ ४१

1023) केवलिन्यथ तपःश्रुतसंघदेवधर्मगुणवत्सु च जन्तुः ।
यस्त्ववर्णवचनो[1] ऽस्तु कुतश्चिद् दृग्विमोहन[2]मुपार्जयते ऽसौ ॥ ४२

1024) यो मोक्षमार्गं स्वयमेव जानन् नैवार्थिने योग्यतमाय वक्ति ।
मात्सर्यतो ऽपह्नुवतो मदाद्वा भवेदसावावरणद्वयी[1] तु ॥ ४३

1025) मन्त्रभेदः परीवादः पैशून्यं कूटलेखनम् ।
मुधासाक्षिपदोक्ति[1]श्च सत्यस्यैते विघातका[2]ः ॥ ४३*१

जिस भाषण से अविश्वास उत्पन्न होता है, दण्ड भोगना पडता है और निरपराधी मनुष्य को सताप उत्पन्न होता है ऐसे अप्रशस्त वचन के वोलने का नाम असत्य है। उसका निर्मलवुद्धि मनुष्य को दूरसे ही परित्याग करना चाहिये ॥ ४१ ॥

केवली, तप, श्रुत, सघ, देव, धर्म और गुणीजनो के विषय मे जो किसी कारण से निन्दात्मक भाषण करता हैं वह दर्शन मोहनीय कर्म को वाँधता है।(भावार्थ–महापुरुषो आदि मे से जो दोष नही हो उनको प्रगट करने का नाम अवर्णवाद है। केवली का अवर्णवाद –केवली कवलाहार–ग्रासमय आहार–को किया करते है। तप अवर्णवाद–तपका स्वरूप पञ्चाग्नि आदि वतलाना। श्रुत अवर्णवाद–आगम मे माँस भक्षण को निर्दोष कहा गया है, इत्यादि। सघ अवर्णवाद–मुनिसघ के विषय मे ये नगे वैल है, अपवित्र है इत्यादि निन्दावचन कहना। देव अवर्णवाद–देव मद्यपान व माँसभक्षण करते है, इत्यादि कथन करना। धर्म अवर्णवाद–अहिंसा धर्म निरर्थक है, उस के धारक कायर होते है, इत्यादि प्रकार से समीचीन धर्म की निन्दा करना) ॥ ४२ ॥

जो श्रावक मोक्षमार्ग को स्वय जानता हुआ भी उसके जाननें के अभिलाषी अतिशय योग्य व्यक्ति को मात्सर्य, अथवा अभिमान के वश हो कर नही कहता हैं उस के ज्ञानावरण और दर्शनावरण इन दोनो कर्मोंका वन्ध होता है ॥ ४३ ॥

मत्रभेद,परिवाद, पैशून्य, कूटलेखन, तथा मुधासाक्षिपदोक्ति ये सत्यव्रत के विघातक पाँच अतिचार है। (इन का स्पष्टीकरण इस प्रकार है–१) मन्त्रभेद–अगविकार आदिसे दूसरे के अभिप्राय को जानकर उस को प्रगट करना। २) परिवाद–दूसरो की निन्दा करना। ३) पैशून्य–चुगली करना। ४) कूट लेखन–जो न दूसरेने कहा है और न जो किया भी है उसे

४२) 1 दोषवचन दोषोद्भावन 2 D दर्शनमोह। ४३) 1 दर्शनज्ञानावरणद्वयी। ४३*१) 1 P °साक्षि, पदोक्तिश्च 2 D दोषा.।

1026) राजद्विष्टामन्यरामानुबन्धां स्वाम्यारम्भप्रोज्झितां लोकवर्ज्याम् ।
स्वाचारस्थः संकथां तादृशीं नो कुर्यादन्यां सर्वतः प्रीतिमिच्छन् ॥ ४४

1027) सा मिथ्यापि न [1]गीर्मिथ्या या गुर्वादिप्रसादिनी[2] ।
प्रियोक्ता चाटुकारोक्त्या स्नेहगर्भगिरा समम् ॥ ४५

1028) स्वं न स्तुयान्नाप्यसतो गुणांश्च प्रतारयेन्नापि परं न दुष्यात् ।
सतो[1] गुणानित्थमथो वितन्वन्[2] समर्जयेन्नीचतमं हि गोत्रम् ॥ ४६

1029) इति विलोमवादी स्यादुच्चगोत्रगमी पुमान् ।
यत्परस्य हितार्थी ना[1] स्वस्यैव हितकारकः ॥ ४७

उसने ऐसा कहा है या किया है, इस प्रकार के किसी अन्य की प्रेरणा पाकर वचन के कारण भूतलेखके लिखने का नाम कूटलेखन है । ५ मुधासाक्षिपदोक्ति – व्यर्थ साक्षी देना, इन्हे सत्याणुव्रत के विघातक होने से छोड देना चाहिये) ॥४३*१॥

समस्त लोगो की प्रीति के अभिलाषी गृहस्थ के लिये अपने आचार मे स्थित रहते हुए राजा के विषय मे द्वेष को वढानेवाली, परस्त्री से सवन्ध रखने वाली, स्वामी के आरम्भ से रहित तथा अन्य भी उसी प्रकार की लोकनिषिद्ध – निन्द्य–कथाको – वार्तालाप को – नही करना चाहिये ॥ ४४ ॥

गुरु आदि को प्रसन्न करने वाला जो स्तुतिरूप – वचन किसी प्रिय व्यक्ति के द्वारा वोला जाता है, वह असत्य हो कर भी खुशामदी वचन व स्नेह से परिपूर्ण वाणी के समान असत्य नही होता है ॥४५॥

सत्यव्रती अपनी स्तुति न करे तथा जो गुण अपने मे नही है उनका कीर्तन भी न करे । साथ ही वह न दूसरे की प्रतारणा करे – उसे न धोखा दे – और न उस के विद्यमान गुणो मे द्वेष भी करे । यदि वह ऐसा करता है तो अवश्य ही नीच गोत्र को वॉधता है ॥ ४६ ॥

इससे विपरीत वोलनेवाला–जो न अपनी स्तुति करता है ओर न अपने मे अविद्यमान गुणो का वर्णन भी करता है, तथा न किसी को धोखा देता है और न उस के विद्यमान गुणो से द्वेष करता है–वह पुरुष उच्च गोत्रका वन्ध करता है । जो पुरुष अन्य का हित चाहता है वह स्वयं अपना ही हित करता है ॥ ४७ ॥

४५) 1 D वाणी 2 PD प्रसादनी 3 D अविद्यमानान् गुणान् कथयति । ४६) 1 अविद्यमानान् गुणान्. 2 D विस्तारयन् । ४७) 1 PD पुरुष° ।

1030) यद्वद्यद्वद्रचयति परे यो हि कालुष्यमज्ञ –
स्तद्वत्तद्वत्प्रथममभुनास्यैव नाड्यः[1] समस्ताः ।
संसिध्यन्ते दहति दहनो यत्समुत्थस्तमादौ
पश्चादन्यं प्रदहति नवेति प्रियोक्तिः परे स्यात् ।।४८

1031) दोष[1]ग्रासाभ्यासाद्विषूचिकावन्ति[2] मनुजचेतांसि ।
प्रियवाक्यौषधमन्त्रैर्विदधति विरुजानि सद्वैद्याः ॥ ४९

1032) हेतौ प्रमत्तयोगे निर्दिष्टे सकलवितथवचनानाम् ।
हेयानुष्ठानादेरनुवदनं[1] भवति नासत्यम् ॥ ४९*१

1033) भोगोपभोगसाधनमात्रं सावद्यमक्षमा मोक्तुम् ।
ये ते विशेषमनृतं समस्तमपि नित्यमेव मुञ्चन्तु[1] ॥ ४९*२

1034) अनन्तो वाग्विलासो यः स ज्ञेयः परमागमात् ।
सत्यासत्यं व्रतं तूक्तमुपयुक्तं[1]मगारिणाम् ॥ ५० ॥

अज्ञानी मनुष्य जैसे जैसे दूसरे के विषय मे कलुपता को उत्पन्न करता है वैसेही इससे उस की सव नाडियाँ (?) सिद्ध होती है । ठीक है – जिस से अग्नि उत्पन्न होती है उसे वह प्रथमत जलाती है । तत्पश्चात् दूसरो को वह जलाये भी अथवा नही भी । इसीलिये दूसरो के साथ प्रिय भाषण करना चाहिये ॥ ४८ ॥

सज्जनरूपी वैद्य दोषरूपी आहार के अभ्यास से विपू (सू) चिका रोग से ग्रस्त हुए मनुष्यो के चित्तो को प्रियवचनरूपी औषध और मन्त्रो से रोगरहित करते है ॥ ४९ ॥

जितने भी असत्य भाषण है, उनका कारण चूंकि प्रमादयुक्त योग निर्दिष्ट किया गया है, अतएव 'अमुक आचरण त्याज्य है' ऐसा त्याग का उपदेश कष्टदायक होता हुआ भी असत्य नही है, क्यो कि उसका कारण प्रमत्तयोग नही है ॥ ४९*१॥

जो भोग और उपभोग के कारण मात्र सावद्य वचन के छोड देने मे असमर्थ है वे अन्य समस्त विशेष असत्य भाषण को सर्वदा के लिये छोड दें ॥४९*२॥

जो वचन का विलास– विस्तार– अपरिमित है उसका स्वरूप परमागम से जानना चाहिये । मैंने यहाँ गृहस्थो के लिये उपर्युक्त सत्यासत्य व्रत का यहाँ वर्णन किया है ॥५०॥

४८) 1 D वन्धनम् । ४९) 1 D परदोष 2 वमनम् अजीर्णम् । ४९*१) 1D मुहुर्जल्पनम् । ४९*२) 1 D त्यजन्तु असत्यम् । ५०) 1 युक्तम् ।

1035) वसुः श्वभ्रं प्रापद्वितथवचने साक्षिकतया
प्रविख्यातं चैतत्सकलभुवने चन्द्रमृगवत् ।
दिवाकीर्तिः[1] साक्षादवितथगिरः[2] सिद्धिमगमन्
महाविद्याविद्वान् रमयति जनं सत्यवचसि ॥५१

1036) किं कर्पूरकणोत्करैर्विरचिता[1] चन्द्रप्रभाभिः किमु
स्वेष्टप्रेमरसापगा नु मधुनः किं वा वियद्वापिका ।
श्रीखण्डद्रवकूपिका किमु सुधानिष्यन्दकुल्या[2] भवेत्
तन्वानेति वितर्कमुत्तमधियां वाणी समालप्यते ॥५२

इति श्री-धर्मरत्नाकरे द्वितीयप्रतिमामूलभूताहिंसासत्यव्रतविचारो
द्वादशो ऽवसरः ॥१२॥

वसु राजा असत्य भापण मे साक्षी होने से नरक मे गया, यह वृत्त सर्व जगत् मे चन्द्र के मृग-लाछन-के समान प्रसिद्ध है । इस के विपरीत सत्य भाषण से दिवाकीर्ति नामक महापुरुष मुक्तिपद को प्राप्त हुआ है । सत्यवचन मे तत्पर जो पुरुष है उसे महाविद्याओ के ज्ञाता लोग सतुष्ट करते है, उसकी यथार्थ स्तुति करते है ॥ ५१ ॥

निर्मलबुद्धि सत्य भापियो की वाणी क्या कपूर के कण समूहो से रची गयी है, अथवा क्या चन्द्रकी कान्तियो से रची गयी है, अथवा क्या मधु की अतिशय अभीष्ट प्रेमरस की नदी है, अथवा क्या आकाशवापिका– गगा नदी–है, अथवा क्या चन्दन द्रवका छोटा–सा कुआँ है ॥ अथवा क्या अमृतप्रवाह की छोटीसी नदी है; इस प्रकार के वितर्क को उत्पन्न करने वालर कही जाती है। अर्थात् सत्य वोलनेवाले को वाणी की सुनकर लोगो को अतिशय आनन्द उत्पन्न होता है ॥ ५२ ॥

इस प्रकार धर्मरत्नाकर मे द्वितीय प्रतिमा के मूलभूत अहिसाव्रत और सत्याणुव्रत का विचार
जिसमे किया है ऐसा यह वारहवाँ अवसर समाप्त हुआ ॥१२ ॥

५१) 1 नापित 2 D सत्यवाण्य । ५२) 1 इति तर्क्यते, इय वाणी किं कर्पूर... विरचिता इत्यादि. 2D अथ. 3 सरसी ।

[१३. त्रयोदशो ऽवसरः]

[अस्तेयब्रह्मपरिग्रहविरतिव्रतविचारः]

1037) प्रमादतो ऽन्यस्य परिग्रहं यो गृह्णात्यदत्तं तदवादि[1] चौर्यम् ।
वहिश्चरप्राणविमोषणत्वाद्धिंसा च सा मृत्यवसानदुःखा ॥ १

1038) उक्तं च–
अर्था नाम[1] य[2] एते प्राणा एते वहिश्चराः पुंसाम् ।
हरति स तस्य प्राणान् यो यस्य जनो हरत्यर्थान् ॥ १*१

1039) हिंसायाः स्तेयस्य च नाव्याप्तिः[1] सुघट एव हि स[2] यस्मात् ।
ग्रहणे प्रमत्तयोगो द्रव्यस्य स्वीकृ[3]तस्यान्यैः ॥ १*२

जो पुरुष प्रमाद से अन्य किसीके विना दिये हुए परिग्रह (धनधान्यादि) को ग्रहण करता है उसे चौर्य (चोरी) कहते है । उक्त धनधान्यादि परिग्रह प्राणी के बाह्य प्राण जैसा हैं । इसीलिये उसके चुराने से हिंसा होती है जिसका अन्तिम फल मरण का दुःख होता है ॥ १॥

कहा भी है–

ये जो धन हैं वे प्राणियो के वाह्य प्राण है । इसीलिये जो मनुष्य दुसरे के धन का हरण करता है, वह उसके प्राणो को लूटता है, यह समझना चाहिये ॥ १*१॥

हिंसा मे स्तेय (चौर्यकर्म) की भी अव्याप्ति सम्भव नही है । (अर्थात् हिंसाका वह लक्षण लक्ष्य(हिंसा)के एकदेशभूत उस स्तेय मे नही जाता हो, सो भी बात नही है) क्यो कि, दूसरो के द्वारा स्वीकृत धन के अपहरण करने मे वह प्रमत्तयोग घटित होता ही है । (अभिप्राय यह है कि,प्रमादयुक्त योग से दूसरे के प्राणो का जो अपहरण किया जाता है, इसका नाम हिंसा है । सो यह हिंसाका लक्षण चूंकि उक्त प्रकार से स्तेय मे भी घटित होता है, अतएव वह हिंसाका लक्षण अव्याप्ति दोष से दूषित नही है) ॥ १*२ ॥

---

१) 1 उक्तम् । १*१) 1 D अहो 2 त एते. । १*२) 1 D एकस्वरुपमेव 2 D प्रमत्तयोग 3 P° स्वेकृतस्य ।

1040) नातिव्याप्तिश्च तयोः प्रमत्तयोगैककारणविरोधात् ।
अपि कर्माणुग्रहणे नीरागाणाम्[1]विद्यमानत्वात् ॥ १*३

1041) सर्वजनभोगयोग्यं तोयतृणाद्यं[1] विमुच्य विनिवृत्तिः ।
पतितस्थापितविस्मृतपरार्थतः[2] किंतु हर्म्यवताम्[3] ॥ २

1042) दिग्दण्डो भवति यतो भूपतिकृतदण्डनादि येन[1] स्यात् ।
परकीयं नादेयं मनस्विना स्वापतेयं[2] तत् ॥ ३

1043) येनात्मा दूयेत च दूयन्ते सज्जनाश्च शुभमपि तत्[1] ।
हृद्यमिवान्नम्[2]पथ्यं त्याज्यं[3] सत्कर्मणा गृहिणा ॥ ४

वीतराग छद्मस्थ – ग्यारह, बारह और तेरहवे गुणस्थानवर्ती संयत – जिन सातावेदनीयरूप कर्मपरमाणुओ को ग्रहण किया करते है वे चूँकि किसी के द्वारा दिये नही जाते हैं, अतएव इस अदत्तग्रहणरूप स्तेयलक्षण की वहाँ अतिव्याप्ति होती है, ऐसी आशका भी यहाँ नही करनी चाहिये। क्योकि, वहाँ पर प्रमत्तयोगरूप एक कारण का विरोध है। कारण यह कि वह उक्त वीतराग छद्मस्थो के सभव नही है। (अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त तीन गुणस्थानवर्ती जीव यद्यपि योग के निमित्त से कर्मपरमाणुओ को अवश्य ग्रहण किया करते है, परन्तु वहाँ प्रमादयुक्त योग की सभावना न होनेसे वहाँ उक्त लक्षण अतिव्याप्त नही होता है) ॥ १*३ ॥

गृहस्थो को सर्वसाधारण जन के उपभोग के योग्य पानी एव घास आदि को छोडकर अन्य सब ही गिरे हुए, रखे हुए अथवा भूले हुए दूसरे के धनसे विरत (पराङमुख) होना ही चाहिये ॥ २ ॥

जिससे दिग्दण्ड – देशनिकाला – होता है, तथा जिससे राजा के द्वारा किये गये दण्ड को धन के अपहरण और शारीरिक कष्ट आदि को-सहना पडता है ऐसे उस दूसरे के द्रव्य को निर्मल मनवाले मनुष्य को नही ग्रहण करना चाहिये। (उस चौरकर्मका परित्याग करना चाहिये) ॥३ ॥

जिससे आत्मा स्वय दुःखी होता है तथा अन्य सज्जन दुःखी होते हैं उस उत्तम कार्य का भी सत्कर्म करनेवाले – सदाचारी – गृहस्थ को मनोहर अपथ्य भोजन के समान त्याग करना चाहिये ॥ ४ ॥

१*३) 1 मुनीनाम् २) 1 स्वामित्वरहिततृणपत्रफलजलादि अरण्यजाता [नि] कूपवापीसरोजलानि वा. 2 D परद्रव्यत सकाशात् 3 गृहस्थानाम् । ३) 1 D चौर्येण 2 PD द्रव्यम् । ४) 1 कर्म 2 मनोज्ञम् 3D अजीर्णो यथान्न त्यजनीयम् ।

1044) ज्ञातीनामत्यये वित्तमदत्तमपि कल्प्यते[1] ।
जीवतां तु निदेशेन[2] व्रतक्षतिरतो ऽन्यथा ॥ ४*१

1045) [1]यदर्जितं न्यायबलेन सन्तः परं प्रहृष्यन्ति धनेन येन ।
कुलं महार्थेन सुसूनुनेव[2] ग्रहीतुमिष्टं तदगारिणां तु ॥ ५

1046) रिक्थं[1] निधिनिधानोत्थं न राज्ञो ऽन्यस्य युज्यते ।
यत्स्वस्या[2]स्वामिकस्येह दायादो[3] मेदिनीपतिः[4] ॥ ५*१

1047) रत्नरत्नाङ्गरत्नस्त्रीरत्नाम्बरविभूतयः ।
भवन्त्यचिन्तिताः पुंसा[1]मस्तेयं[2] येषु[3] निर्मलम् ॥ ५*२

1048) प्रतिरूपव्यवहारास्तेन[1]नियोगास्तदाहृतादानम्[2] ।
राजविरोधातिक्रमहीनाधिकमानकरणे च ॥ ६

अपने कुटुम्बी जनो की मृत्यु हो जानेपर न दिये हुए भी उनके धन का ले लेना योग्य है। यह अवश्य है कि उनके जीवित रहते उस धन को उन की आज्ञा के अनुसार ही ग्रहण करना योग्य है, अन्यथा इसके विपरीत अचौर्यव्रत का नाश होता है ॥ ४*१ ॥

जो धन न्यायसे कमाया गया है, जिससे सत्पुरुष अतिशय हर्षित होते है, तथा जिस महान्-धन से कुल उत्तम पुत्र के समान हर्ष को प्राप्त — समृद्ध या सुशोभित — होता है, उसी धन का ग्रहण करना गृहस्थो को अभीष्ट होता है ॥ ५ ॥

निधि और निधान — भाण्डार या भूमि आदि—से उत्पन्न हुए धन का ग्रहण करना राजा को छोडकर अन्य किसी के लिये योग्य नही है। कारण इसका यह है कि ऐसे अस्वामिक लावारिस — धन के ग्रहण करने का अधिकारी यहाँ राजा हुआ करता है ॥ ५*१ ॥

जिन महापुरुषो मे उस निर्मल अचौर्यव्रत का सद्भाव होता है, उनको रत्न, रत्नाग —सुन्दर शरीर—श्रेष्ठ स्त्री और रत्नमय वस्त्र आदि विभूतियाँ विना विचार के ही प्राप्त हुआ करती हैं ॥ ५*२ ।

प्रतिरूप व्यवहार, स्तेननियोग, तदाहृतादान, राजविरोधातिक्रम और हीनाधिकमानकरण, ये अचौर्यव्रतके पाँच अतिचार है।

४*१) 1 गृह्यते 2 आदेशेन । ५) 1 धनम् 2 शोभनपुत्रेण । ५*१) 1 PD द्रव्यम् 2 PD द्रव्यस्य. 3 गृ[ग्र]हीता 4 D राजा । ५*२) 1 येषा पुसाम् 2 PD अचौर्यव्रतम् 3 पुरुषेषु । ६) 1 चौर्यं, D चौरससर्ग 2 चौर्यस्यानीतम् ।

पञ्चास्तेयव्रतस्यातिचारा इत्युपस्कारः ।

1049) हस्तिनागनगरे सुयोधनो[1] मन्त्रिणा च नृपतिः पुरोधसा ।
आत्मकोशहरणात्पदच्युतः सत्यभूतिरपरार्थगार्द्धयतः ॥ ७

1050) वारिधर्मनगरे च नैगमः स्व[2] परस्य पतितं परित्यजन् ।
कीदृशीं न समवापदुन्नतिं ढौकितां किल धर्मभूपतेः ॥ ८

1051) त्यागिनो[1] गृध्नवश्चैवं सुखदुःखोपभोगिनः ।
श्रूयन्ते न कियन्तो ऽन्ये[4] परस्यो[5] जिनागमे[6] ॥ ९

1052) अदत्तः परस्यास्त्याज्यस्ततः कुल्याकलत्रवत्[2] ।
न्यायागतमपि ग्राह्यं कल्प्य[1] स्वार्थपरायणैः ॥ १०

---

१) प्रतिरूपक व्यवहार—अधिक मूल्यवाली वस्तु मे उसकेसमान किसी दूसरी अल्पमूल्यवाली वस्तु को मिलाकर बेचना । जैसे—घीमे चर्बी मिलाकर बेचना । २) स्तेननियोग—दूसरे को चौर्यकर्मके लिये प्रेरित करना या स्वय चोरी करते हुए पुरुष की अनुमोदना करना । ३) तदाहृतादान—चोरी करके लाये हुए सोना व चांदी आदि का ग्रहण करना । ४) राजविरोधातिक्रम—राजकीय नियमो का उल्लघन करके क्रयविक्रयादि करना । ५) हीनाधिकमानकरण—देने लेने के बांटो को निश्चित प्रमाणसे हीन और अधिक रखना । इस प्रकार ये पांच अतिचार उस अचौर्याणुव्रत को मलिन करनेवाले हैं । यहाँ श्लोक मे 'ये पांच अचौर्याणुव्रत के अतिचार हैं, इतने अश की अनुवृत्ति ग्रहण करना चाहिये ।। ६ ॥

हस्तिनाग नगर मे सुयोधन राजा ने मत्री और पुरोहित के साथ अपने कोश का अपहरण किया । इससे उसे राज्यपद से भ्रष्ट होना पडा । तथा सत्यभूति ब्राह्मण को भी दुसरो के धन मे अतिशय लुब्ध रहने के कारण अपने पुरोहितपदसे भ्रष्ट होना पडा ।। ७ ॥

वारिधर्म नगर मे जिस वैश्यने गिरे हुए धन का परित्याग किया था – उसके विषय मे मुग्ध नही हुआ था – वह धर्मराजा के द्वारा उपस्थित की गई कौनसी उन्नति को नही प्राप्त हुआ है ? (अर्थात् उसे धर्मराजा के द्वारा अतिशय लाभ हुआ है) ॥ ८ ॥

दूसरेके धन का परित्याग कर के सुख का अनुभव करने वाले तथा लोभ धारण कर के दुख का अनुभव करनेवाले कितने अन्य जनो की कथाये जिनागम मे नही सुनी जाती हैं? ॥९॥

इसलिये अपने प्रयोजन को सिद्ध करनेवाले सज्जनो को दुष्ट स्त्री के समान न दिये हुए

---

७) 1 दृष्टान्त, D राजा 2 मन्त्री 3 लोभत, D अर्थलाम्पट्यात् । ८) 1 वनिक [वणिक्], D श्रेष्ठी. 2 PD परद्रव्यम् 3 PD °धर्मभूपति । ९) 1 त्यक्तवन्त 2 गृहीतवन्त . 3 कथभूता , सुखदु खोपभोगिन 4 अन्ये कियन्तोऽपि किं न श्रूयन्ते अपि तु श्रूयन्ते 5 परद्रव्याणि, D परद्रव्यस्य 6 क्व श्रूयन्ते, जिनागमे । १०) 1 PD परद्रव्यम् 2 अकलत्रव्याजवत्, D अन्यस्त्री. ३ योग्यं द्रव्यम् ।

1053) यद्वेदरागयोगान्मैथुनमभिधीयते तदब्रह्म।
अवतरति तत्र[1] हिंसा वधस्य सर्वत्र सद्भावात् ।। १०*१
1054) हिंस्यन्ते तिलनाल्यां[1] तप्तायसि[2] विनिहिते तिला यद्वत्[3] ।
बहवो जीवा योनौ हिंस्यन्ते मैथुने तद्वत् ।। १०*२
1055) [1]अब्रह्म मैथुनमिति प्रतिपादने[2] ऽपि
माता निजेव भगिनीव सुतेन साक्षात् ।
अन्यस्य योषिदनुरागभरे ऽपि दृश्या[3]
त्रेधापि चारुचरितेन निशान्तभाजा[4] ।। ११
1056) यतो विरज्येत महाजनः सदा स्वयं विशङ्केन[1] यतो ऽनुरागतः ।
निजस्त्रियं तां च परस्त्रियं शुचिः समालपेन्नो मनसापि मानवः[2] ।। १२

परकीय धन का परित्याग करना चाहिये और न्याय से प्राप्त हुए योग्य धन का ग्रहण करना योग्य है ।। १० ।।

वेदराग के-स्त्री और पुरुषवेदस्वरूप नोकषाय के-उदयसे जो सभोगकार्य होता है उसे अब्रह्म कहते है । इसमे हिंसा होती है, क्योकि इसमे भी सर्वत्र जीवो के वध का सद्भाव पाया जाता है ।। १०*१ ।।

जिस प्रकार तिलो की नाली मे तपी हुई लोहशलाका के रखने पर उसमे सब तिलोका नाश होता है, उसी प्रकार मैथुनकार्य मे योनि मे अवस्थित बहुत से जीवोकी हिंसा हुआ करती है ।। १०*२ ।।

अब्रह्म या मैथुन इस प्रकार कहने मे भी तथा तद्विषयक अनुरागकार्य मे भी सदाचारी गृहस्थ को अन्यकी स्त्री को मन, वचन व कायसे साक्षात् अपनी माता, बहिन और पुत्री के समान देखना चाहिये । (अभिप्राय यह है कि, जिस प्रकार अपनी माता व बहिन आदिके समक्ष मैथुनविषयक अनुराग तो दूर रहा, किन्तु अब्रह्म या मैथुन शब्दो का उच्चारण भी निन्द्य माना जाता है, उसी प्रकार अन्य की स्त्री को भी माता आदि के समान समझकर तद्वत् ही व्यवहार करना चाहिये) ।। ११ ।।

महापुरुष जिस स्त्री की ओरसे सदा विरक्त रहता है तथा स्वय जिस अनुराग से शकित रहता है, पवित्र मनुष्य को उस स्वकीय स्त्री और परस्त्री से मन से भी वार्तालाप नही करना चाहिये ।। १२ ।।

१०*१) 1 मैथुने । १०*२) 1 तिलनालीविषये 2 लोहे 3 यथा । ११) 1 मैथुनसेवकेनापि 2 महान् दोष, 3 दर्शनीया 4 निशान्त गृह, निशान्तभाजा गृहस्थेन, D उपासकेन । १२) 1 D °विशङ्केत° निजस्त्रीसार्धं रागजल्पनम् अवसरे योग्यम् 2 मनुष्य ।

1057) विवाहितां वा[1] यदि वाविरुद्धां[2] भजेदुदीर्णे[3][4] मदने ऽथ वेश्याम् ।
विवर्जयेत्स्वामपि किं त्वकाले स्वदारसंतोषपरः[5] सदैव ॥ १३

1058) धर्मकर्मचरणे स्वभावतो मानुषो हि नियतस्मरो[1] भवेत् ।
तत्स्वजानिं[2] मवलम्ब्य तत्परां वन्धुलिङ्गिरमणी[3]र्विवर्जयेत् ॥ १४

1059) सुख तदेव संभोगैः सैव चान्ते विडम्बना ।
तासु[1] चान्यासु च स्त्रीषु परस्त्रीष्वथ को ग्रहः ॥ १५

1060) मदनोद्दीपनैः शास्त्रै रसैर्वृष्यैः[1] प्रदीपयेत् ।
प्रशान्तं दर्पकं[2] तेन स्वेच्छया तानि नाश्रयेत् ॥ १६

स्वदारसन्तोषव्रती काम के उद्दीप्त होने पर विवाहित अपनी स्त्री अविरुद्ध– भाडा आदि दे कर कुछ समय के लिये अपनी की गई (?) – अन्य स्त्री अथवा वेश्या का सेवन कर सकता है । परतु उसे असमयमे अपनी पत्नीके सेवन का भी परित्याग करना चाहिये ॥१३॥

धर्मकर्म का आचरण करते समय मनुष्य के लिये स्वभाव से ही अपने कामविकार को अपने अधीन रखना चाहिये – जितेन्द्रिय रहना चाहिये । उसे अपनी धर्मपत्नीका अवलवन ले कर उससे भिन्न अपनी मित्रस्त्री तथा अपनी जातिकी स्त्री और आर्यिकादिक स्त्रियोका त्याग करना चाहिये ॥ १४ ॥

उन तथा अन्य स्त्रियो के साथ भोग करते समय जो सुख होता है और सम्भोग के समाप्त होनेपर जो विटम्बना होती है, वही अवस्था अन्य स्त्री के सेवन मे भी होती है । फिर मनुष्य परस्त्री के सम्बन्ध मे क्यो आग्रह करता है ? (अर्थात् परस्त्रीसेवन मे स्वस्त्रीसेवन से कुछ अधिक सुख तो होता नही, प्रत्युत उसमे अधिक सक्लेश ही होता है । अत उसका त्याग करना ही श्रेयस्कर है ॥ १५ ॥

शान्ति को प्राप्त हुआ कामदेव कामवासना को उत्तेजित करनेवाले शास्त्रो और गरिष्ठ रसो से उद्दीप्त हुआ करता है । इसीलिये अपनी इच्छा से न वैसे शास्त्रोका आश्रय लेना चाहिये और न उस काम को उद्दीप्त करने वाले गरिष्ठ भोजनका भी उपभोग करना चाहिये ॥ १६ ॥

---

१३) 1 अथवा, 2 D अन्यकामिनी 3 स्वा परा च वेश्या भजत य रागी 4 सति 5 य नीराग । १४) 1 नियमितकाम, D जितस्मर कन्दर्प 2 स्वस्त्रीम् 3 D वेषधारिणी । १५) 1 D स्वस्त्रीषु । १६) 1 P° वृत्तैं 2 कन्दर्प ।

1061) ह[1]व्यैरिव हुत[2]भीतिः पाथोभिरिव नीरधिः ।
धृतिमेति पुमानेष न भोगैर्भवसंभवैः ॥ १६*१

1062) रक्ष्यमाणे प्रवृहन्ति[1] य[2]त्राहिंसादयो गुणाः ।
उदाहरन्ति तद् ब्रह्म ब्रह्मविद्याविशारदाः ॥१६*२

1063) वाह्यास्तास्ता रचयतु पुमान् सत्क्रियाः कामचित्त[1]ः
संक्लेशात्मा समधिकतया[2] निर्वृतो भावलाभे[3] ।
तस्मात्त्यक्त्वा मदनविभवास्ताः क्रियाः स्वानुलोमा[4]ः
सकल्पन्ते फलविहतये कामिनां[5] शुद्धधर्मे ॥ १७

1064) धर्मध्यानविभूतिदेहविषया[1] अन्तर्ज्वलन्मन्मथे[2]
रक्षोपार्जनसत्क्रियाप्रभृतयो[3] नश्यन्ति सर्वाः क्रियाः ।
[4]तत्तं दोषगणाकरं कृतधिया[5] त्याज्यं यदाहारवत्
सेवन्तां वपुरुत्थतापहतये[6] ऽत्यासक्तिवे[7]गच्छिदः ॥ १८

जिस प्रकार होम के योग्य घृतादि पदार्थों से कभी अग्नि तृप्त नही होती है, तथा पानी से कभी समुद्र तृप्त नही होना है उसी प्रकार ससार के भोगो से यह मानव भी कभी तृप्त नही होता हैं ॥ १६*१ ॥

जिसके रक्षण करने पर अहिंसादिक गुण वृद्धिगत होते है उसे ब्रह्मविद्या मे चतुर –अध्यात्मवेदी महर्पि – ब्रह्म कहते है ॥ १६*२ ॥

जिस मनुष्य का चित्त काम से व्याकुल हो रहा है तथा जो अतिशय सक्लेश परिणामो से युक्त है वह भले ही उन अनेक वाह्य समीचीन क्रियाओ को करता रहे, परन्तु उसे अतिशय निर्वृति (सतोष) भावलाभ होने पर होगी । (अर्थात् – सक्लेश परिणामो को छोडकर परिणामविशुद्धिसे ही निर्वृति – मुक्तिसुख – प्राप्त होता है) । इसलिये कामविकार से उत्पन्न होनेवाली अर्थात् उसे अनुकूल होनेवाली क्रियाओ को छोडकर शुद्ध धर्म की सहायकक्रियाओ को भावपूर्वक करनी चाहिये । नही तो कामिओ की क्रिया फलनाश के लिये – पुण्यनाश के लिये – कारण होगी ॥ १७ ॥

जिसका अन्त करण कामाग्नि की ज्वालाओ से सन्तप्त हो रहा है उसका धर्मध्यान विभूति, शरीर और इन्द्रियविषय (अथवा धर्मध्यान, विभूति और शरीरको विषय करने-

---

१६*१) 1 D इन्धनै 2 PD अग्नि । १६*२) 1 प्रवर्धयन्ति 2 ब्रह्मणि । १७) 1 सकाम 2 अधिकचरित्रेऽपि 3 P°भाविलाभे, आगामिफल [ला] भेन रहितो भवति 4 कथभूतास्ता क्रिया, स्वानुलोमा स्वानुकूला, D समीचीना 5 किं कुर्वताम् । १८) 1 पञ्चेन्द्रियगोचर 2 कस्मिन् सति 3 का क्रिया नश्यन्ति 4 तत त मन्मथम् 5 कृतवुद्धे पुरुपस्य, D °कृतधियो त्याज्य°, सत 6 कस्यै 7 अति–आसक्ति-वेगविनाशकस्य ।

1065) परस्त्रीसंगमानङ्गक्रीडान्योपयमक्रियाः । [1] [2] [3]
तीव्रता[4] रतिकैतव्ये[5] हन्युरेतानि तद्व्रतम् ॥ १८*१

1066) तदुक्तम्—
मद्यं द्यूतमुपद्रव्यं[1] तौर्यत्रिकं[2] मलक्रिया[3] ।
मदो विटा वृथाट्येति[4] दशधानङ्गजो गणः ॥ १८*२

1067) नवधाप्यनेकधा वा ब्रह्मोक्तं मुक्तसकलरागस्य ।
समये[1]ऽत्र तु स्वरूपं स्थूलब्रह्मव्रतस्योक्तम् ॥ १९

1068) राजश्रेष्ठिप्रियासक्तो मन्त्रिपुत्रोऽत्र जन्मनि
अवाप[1] नीडजादित्वं[2] प्रेत्या[3]पद्दुःखमुद्धतम् ॥ २०

वाली) तथा रक्षा–धनादि के सरक्षण–उपार्जन और सत्क्रिया आदि– जिनपूजनादि–सव ही क्रियाये नाशको प्राप्त होती है । इसलिये वुद्धिमान मनुष्यो को अनेक दोषसमूहो के जनक होने से परित्याग के योग्य उस काम का सेवन शरीर मे उत्पन्न हुए सताप को नष्ट करने के लिये आहार के समान अनासक्तिपूर्वक ही करना चाहिये ॥ १८ ॥

परस्त्रीसेवन करना, योनि और लिंग के विना अन्य प्रकार से कामक्रीडा करना, अपनी कन्या और पुत्र के सिवाय अन्य किन्ही का विवाह करना और काम सेवन मे अत्यासक्ति रखना ऐसे कार्य–पॉच अतिचार–उस ब्रह्मचर्य व्रत को नष्ट करते है ॥ १८*१ ॥

कहा भी है–

मदिरापान, जुआ खेलना, उपद्रव्य–कामोत्तेजक औपधादिक, तौर्यत्रिक–वाद्य, गायन और नृत्य–शरीर की सजावट, इन्द्रिय उन्मत्तता, व्यभिचारी जन की सगति और व्यर्थ इधर उधर घूमना यह काम से उत्पन्न होनेवाला दस प्रकारका गण है ॥ १८*२ ॥

आगम मे मन, वचन, काया और कृत, कारित, अनुमोदना, इन के परस्पर सयोगरूप नो अथवा अनेक भेदो से जो ब्रह्मचर्य कहा गया है वह समस्त राग से रहित-ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारक–साधु के लिये कहा गया है। परन्तु यहाँ स्थूल ब्रह्मचर्य व्रत का स्वरूप कहा गया है। उसका परिपालन गृहस्थ किया करता है ॥ १९ ॥

राजश्रेष्ठी की पत्नी मे आसक्त हुआ मत्री का पुत्र कडारपिंग इस जन्म मे पक्षी–किंजल्प पक्षी–आदि की अवस्था को और परलोक मे–नरक मे–जाकर घोर दुख को प्राप्त हुआ ॥ २० ॥

१८*१) 1 इत्वरिका परिगृहीताऽपरिगृहीता द्वेऽत्र, D परिगृहीता अपरिगृहीता. 2 करमैथुनादि 3 परविवाहकरण 4 तीव्रता कामाभिनिवेशे. 5 D कुच नाडि । १८*२) 1 PD°अपद्रव्यम्, D चोरी. 2 वाद्यनाट्यगीतम् 3 D अलकारा 4 PD वृताद्येति । १९) 1 जिनशासने उपासके वा । २०) 1 प्राप 2 पक्षिपञ्जरादिबन्धनम्, D पक्षी भूत्वा पुन दुःख प्राप 3 मृते ।

1069) किं चासन्[1] भुवि युद्धानि वहूनि वनिताकृते[2] ।
भारतादीनि लोकानां गतानि त्रासहेतुताम् ।। २१

1070) एकपत्तनभवा[1] हि वाणिजा[2] द्वौ तु तत्र[3] सहजानुरागतः ।
दुःखमापतुर्[4]रथेतरः[5] शुचिस्तत्स्वसापि[6] च स चादिसत्सुखम् ।। २२

1071) इत्यब्रह्ममहादुःखपारमीप्सुः स्वभावतः[1] ।
सर्वथा विरतिं कश्चित्प्रपद्येत सुभावनः[2] ।। २३

1072) प्रसिद्धम्–

ऐश्वर्यौदार्यशौण्डीर्यधैर्यसौन्दर्यवीर्यताः ।
लभेताद्भुतसंचाराच्चतुर्थव्रतपूतधीः ।। २३*१

ससार मे स्त्रियो के लिये भारतादिक अनेक युद्ध हुए व उन के कारण लोगों को वहुत दु ख सहना पडा है ।। २१ ।।

किसी एक गाँव मे कुछ वैश्य रहते थे। उनमे से जिन दो वैश्यो को अपनी वहिन पर अनुराग उत्पन्न हुआ जिस से वे तो दु खको प्राप्त हुए और तीसरा भाई, जो कि पवित्र विचार-वाला था वह और उसकी वहिन दोनो सुखी हुए है ।। २२ ।।

इस प्रकार जो कोई महापुरुष स्वभाव से उस अब्रह्मजनित महादुःख से पार होने की इच्छा करता है वह उसकी उत्तम भावनाओ का चिन्तन करता हुआ उससे विरति को प्राप्त होता है– उसका परित्याग करता है ।।२३ ।।

यहाँ यह प्रसिद्ध है–

जिसकी वुद्धी इस चौथे व्रत से पवित्र हुई है ऐसा पुरुष ऐश्वर्य, उदारता, दानशूरता, धैर्य, सौन्दर्य, सामर्थ्य तथा अद्भुत सचार–दुर्गम स्थानो मे विहार–आदि गुणो को प्राप्त करता है ।। २३*१।।

---

२१) 1 वभूवुः 2 D कारणाय । २२) 1 P°ववा°, D वणिकद्वय एकपत्नीरतः दु ख प्राप 2 बहव 3 वाणिजेपु मध्ये 4 D प्रापतु 5 अपर कश्चित् वाणिज, Dअरागी तृतीय स च सुख प्राप 6 तस्य भगिन्यपि । २३) 1 D स्वस्य स्वस्मिन् वा भावना यस्य °स्वभावन ° 2 D °शुभावन °, शुभमवतीति शुभावन, शुभरक्षक इत्यर्थ ।

1073) ते जीवन्तु चिरं त एव कृतिनस्ते धर्मरत्नाकरा-
स्ते ऽध्यात्मप्रतिविम्बदर्पणतलं ते विश्वपूजास्पदम् ।
गीर्वाणासुरशेष[1]मानुषपशुप्रक्षोभलीलायितै[2]
रामार्धेक्षित[3]वायुभिर्नरवरा[4] नान्दोलिता ये क्वचित् ॥ २४

1074) या मूर्च्छा नामेयं विज्ञातव्यः परिग्रहो ह्येषः[1] ।
मोहोदयादुदीर्णा मूर्च्छा तु ममत्वपरिणामः ॥ २४*१

1075) मूर्च्छालक्षणकरणा[1]त्सुघटा व्याप्तिः परिग्रहत्वस्य[2] ।
सग्रन्थो मूर्च्छावान् विनापि किल शेषसंगेभ्यः ॥ २४*२

1076) यद्येवं भवति तदा परिग्रहो न खलु को ऽपि बहिरङ्गः[1] ।
भवति नियतं यतो ऽसौ धत्ते मूर्च्छानिमित्तत्वम् ॥ २४*३

जो पुरुष श्रेष्ठ देव, असुर (दानव), शेषनाग, मनुष्य और पशु–सिंहादि — के प्रक्षोभ (उपद्रव) की लीला को करनेवाले स्त्रियो के अर्ध ईक्षित — कटाक्ष–रूप, वायु के द्वारा कही पर भी नही हिलाये जाते हैं–उद्विग्न नही किये जाते है– वे धर्मरूप रत्नो की खानिस्वरूप पुण्यशाली पुरुष चिरकाल तक जीवित रहे। वे महात्मा अध्यात्म ज्ञान के प्रतिविम्व के आश्रयभूत दर्पणतल के समान होते हुए समस्त लोको से पूजनीय होते है ॥ २४ ॥

यह जो मूर्छा है उसे ही यह परिग्रह जानना चाहिये। वह मूर्छा मोहनीय कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ करती है, जो ममत्व परिणामस्वरूप है। (अभिप्राय यह है कि मोहनीय कर्म के उदय से जो वाह्य धनधान्यादि पदार्थो के विषय मे 'ये मेरे हैं और मैं इनका स्वामी हूँ' इस प्रकार का ममेदभाव हुआ करता है उसी का नाम परिग्रह है। मूर्छा यह उक्त परिग्रह का समानार्थक नाम है) ॥ २४*१ ॥

परिग्रह का मूर्छा लक्षण करने से उस मूर्छा के साथ परिग्रह की 'जहाँ मूर्छा है वहा परिग्रह होता ही है,' इस प्रकार की व्याप्ति घटित होती ही है। इस से यह सिद्ध है कि जो ममत्व बुद्धिस्वरूप उस मूर्छा से सयुक्त होता है वह धनधान्यादिक शेष परिग्रह के न होने पर भी सग्रन्थ-परिग्रहवाला होता है ॥ २४*२ ॥

यहाँ कोई शका करता है कि यदि केवल ममत्वपरिणाम को ही परिग्रह माना

२४) 1 नाग 2 D कटाक्षै 3 PD अर्धकटाक्ष वातै ४ नराणा श्रेष्ठा । २४*१) 1 D परिग्रह
२४*२) 1 कस्मात् 2 कस्य । २४*३) 1 प्रधान ।

1077) एवमतिव्याप्तिः स्यात्परिग्रहस्येति चेद्भवेन्नैवम् ।
यस्मादकषायाणां कर्मग्रहणे न मूर्छास्ति ॥ २४*४

1078) अतिसंक्षेपाद्द्विविधः स[1] भवेदाभ्यन्तरश्च बाह्यश्च ।
प्रथमश्चतुर्दशविधो भवति द्विविधो[2] द्वितीयस्तु ॥ २४*५

1079) मिथ्यात्ववेदरागाः प्रोक्ता हास्यादयश्च षड्दोषाः ।
चत्वारश्च कषायाश्चतुर्दशाभ्यन्तरग्रन्थाः ॥ २४*६

1080) अथ निश्चित्तसचित्तौ[1] बाह्यस्य परिग्रहस्य भेदौ द्वौ ।
नैष कदाचित्संगः सर्वो ऽप्यतिवर्तते हिंसाम् ॥ २४*७

1081) अर्थाभिधानं[1]मवबुध्य विशुद्धबुद्ध्या नित्यं प्रमापरिगतः[2] सकलो ऽपि बाह्यः ।
ग्राह्यः परिग्रहउपासकधर्मसारैः क्षेत्रादिको दशविधो धृतिवर्धनाय ॥ २५

जायगा तो फिर वाह्य धनधान्यादिक कुछ भी परिग्रह नही ठहरेगे। उस के उत्तर मे यहाँ यह कहा जा रहा है कि उक्त वाह्य धनधान्यादि भी निश्चय से परिग्रह ही रहेगे। इसका कारण यह है कि उस मूर्छास्वरूप अन्तरग परिग्रह का हेतु तो वह वाह्य परिग्रह ही होता है ॥२४*३॥

यहाँ यह आशका की जा सकती है कि परिग्रह का ऐसा लक्षण करने पर तो उसमे अतिव्याप्ति दोष आता है। क्योकि, वीतराग छद्मस्थो के जो कर्म का ग्रहण हुआ करता है वह परिग्रह तो नही है, पर उस मे परिग्रह का वह लक्षण चला जाता है। परन्तु वैसी आशका करना योग्य नही है। क्योकि, कषायरहित जीवो के जो कर्मग्रहण होता है उसमे उनका ममत्व-परिणाम नही रहता है ॥ २४*४ ॥

वह परिग्रह अतिशय सक्षेप मे अन्तरग और वाह्य के भेद से दो प्रकारका है। उनमे प्रथम अन्तरग परिग्रह चौदह प्रकार का है और दूसरा वाह्य परिग्रह दो प्रकार का है ॥२४*५॥

मिथ्यात्व, तीन वेद नोकषाय–स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुसकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा ये छह दोष तथा क्रोध, मान, माया और लोभ, इस प्रकार से ये चौदह अभ्यतर परिग्रह है ॥ २४*६ ॥

सचित्त और अचित्त ये दो भेद वाह्यपरिग्रह के है। यह सव ही परिग्रह हिंसा का कभी भी उल्लघन नही करता है–वह सव निर्मल आत्मपरिणामो के विघात का कारण होने से हिंसा के ही अन्तर्गत है ॥ २४*७ ॥

श्रेष्ठ उपासक धर्म के धारक गृहस्थो को विशुद्ध वुद्धि से अर्थ और 'परिग्रह' शब्द

२४*५) 1 परिग्रह 2 सचेतनअचेतने, D चेतनाचेतन । २४*७) 1 अचेतनसचेतनौ । २५) 1 नाम 2 प्रमासयुक्त D सख्या ।

1082) उभयपरिग्रहवर्जनमाचार्याः सूचयन्त्यहिंसेति ।
द्विविधपरिग्रहवहनं हिंसेति जिनप्रवचनज्ञाः[2] ॥ २५*१

1983) हिंसापर्यायत्वात् सिद्धा[1] हिंसान्तरङ्गसंगेषु ।
वहिरङ्गेषु तु नियतं प्रयाति मूर्च्छैव हिंसात्वम् ॥ २५*२

1084) एवं न विशेषः स्यादुन्दुररिपु[1]हरिणशावकादीनाम् ।
नैवं भवति विशेषस्तेषां मूर्च्छाविशेषेण ॥ २५*३

1085) हरिततृणाङ्कुरचारिणि मन्दा मृगशावके भवति मूर्च्छा ।
उन्दुरनिकरोन्माथिनि[1] मार्जारे जायते तीव्रा ॥ २५*४

1086) निर्वाधं संसिध्येत्कार्यविशेषो हि कारणविशेषात् ।
औधस्य[1]खण्डयोरिह माधुर्यं प्रीतिभेद इव ॥ २५*५

--

को जानकर, जो क्षेत्र व वास्तु आदि रूप दस प्रकारका वाह्य परिग्रह है उस सभी को धैर्य–सन्तोष–के सवर्धनार्थ नियमित प्रमाण कर के ही सदा ग्रहण करना चाहिये–किये गये प्रमाण से कभी अधिक की इच्छा नही करना चाहिये ॥ २५ ॥

जिनागम के ज्ञाता आचार्य उपर्युक्त दोनो प्रकार की (वाह्याभ्यन्तर) परिग्रह के त्याग को अहिंसा और उसी दोनो प्रकारकी परिग्रह के धारण करने को हिंसा कहते है ॥२५*१॥

मिथ्यात्व व वेद आदि जो अन्तरग परिग्रह हैं वे चूंकी उस हिंसा के पर्यायस्वरूप हैं, इसलिये उन मे हिंसा है ही। तथा वहिरग परिग्रहो मे जो मूर्छा–ममत्वरूप परिणाम–उत्पन्न होता है वही निश्चय से हिंसापने को प्राप्त होता है॥ २५*२॥

इसपर शकाकार कहता है कि ऐसा मानने पर तो चूहो के शत्रुभूत विलाव और हरिण के वच्चे आदिमे कोई विशेषता नही रहेगी, क्योकि, विलाव के लिये जिस प्रकार चूहो के विषय मे मूर्छा रहती है उसी प्रकार हरिण के वच्चे को घास के विषय मे मूर्छा रहती है। इस शंका के उत्तर मे यहाँ यह कहा गया है कि ऐसी वात नही है। क्योकि, उनमे मूर्छाकी विशेषतासे–उसके तर-तम-भावसे – विशेषता होती है। जैसे–हरे घास के खानेवाले हरिण के वच्चे मे वह मूर्छा मन्द–अतिशय हीन–होती है, परन्तु वही मूर्छा चूहो के समूहका सहार करनेवाले बिलाव मे अधिक होती है। कारण यह कि कारण की विशेषता से कार्य को विशेषता सिद्ध ही है,उसमे किसी प्रकार की वाधा नही आती है। उदाहरणार्थ–जैसे दूध और खॉड (एक प्रकारकी शक्कर) मे मधुरताविषयक रागकी विशेपता–इसीको स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि चूँकि दूध मे

२५*१) 1 वाह्याभ्यन्तर, सचित्ताचित्त 2 D वदन्ति। २५*२) 1 हिंसा सिद्धा। २५*३) 1मार्जारः, D विराल [विडाल]। २५*४) 1 मारके। २५*५) 1 P क्षीर, दुग्ध, D दुग्धखण्डयो।

1087) माधुर्यप्रीतिः किल दुग्धे मन्दैव मन्दमाधुर्ये ।
सैवोत्कटमाधुर्ये खण्डे ऽप्यपदिश्यते[1] तीव्रा ॥ २५*६

1088) तत्त्वार्थश्रद्धाने निर्मुक्तं प्रथममेव मिथ्यात्वम्[1] ।
सम्यग्दर्शनचौराः प्रथमकषायाश्च चत्वारः ॥२५*७

1089) प्रविहाय च द्वितीयान्[1] देशचरित्रस्य संमुखो[2] जातः ।
नियतं ते हि कषाया[3] देशचरित्रं निरुन्धन्ति ॥ २५*८

1090) निःशक्त्या शेषाणां सर्वेषामन्तरङ्गसंगानाम् ।
कर्तव्यः परिहारो मार्दवशौचादिभावनया ॥ २५*९

1091) बहिरङ्गादपि संगाद्यस्मात्प्रभवत्यसंगमो[1] ऽनुचितः ।
परिवर्जयेदशेषं तमचित्तं वा सचित्तं वा ॥ २५*१०

मिठास कम मात्रामे हुआ करता है, अतएव उसमे मधुरताविषयक प्रीति साधारण ही हुआ करती है। परन्तु खाँड मे उस मधुरताके अधिक मात्रा मे अवस्थित रहने से तद्विषयक प्रीति उसमें अधिक कही जाती है ॥ २५*३-४-५-६ ॥

तत्त्वार्थ के श्रद्धान स्वरूप सम्यग्दर्शन मे मिथ्यात्वका त्याग प्रथमत किया गया है। तथा अनन्तानुवन्धी क्रोधादिक चार कषाये भी चूँकि उस सम्यग्दर्शनको लूटनेवाली है–उसे प्रादुर्भूत नही होने देती है, इसीलिये मिथ्यात्व के साथ उन चारोका भी परित्याग कराया गया है ॥२५*७॥

द्वितीय कषाय-स्वरूप अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया और लोभ को छोडकर प्राणी देशचारित्र के अभिमुख हो जाता है। कारण यह कि वे कषाय निश्चय से देशचारित्र को रोका करते हैं ॥ २५*८ ॥

(देशचारित्रके प्राप्त कर लेने पर तत्पश्चात्) अपनी शक्ति के अनुसार अवशिष्ट-सर्व–प्रत्याख्यानावरण क्रोधादि स्वरूप–अन्तरग परिग्रहो का मार्दव, शोच एवं आर्जवादिक भावना के द्वारा त्याग करना चाहिये ॥ २५*९ ॥

वाह्य परिग्रहसे भी चूँकि अनुचित असयम होता है विषयतृष्णा आदि वढती है, इसीलिये उस अचित्त–निर्जीव धनधान्यादि–तथा सचित्त–दास,दासी व पशु आदि (सजीव)–भेदस्वरूप समस्त वाह्य परिग्रह का भी त्याग करना चाहिये ॥ २५*१० ॥

२५*६) 1 कथ्यते । २५*७) 1 त्रिभेदम् । २५*८) 1 P°अप्रत्याख्यानकषायान् 2 D°सन्मुखो 3 PD देहिकषाया, देही जीव, D ते अप्रत्याख्याना । २५*१०) 1 D अशुद्धपरिणाम ।

1092) यो ऽपि[1] न शक्यस्त्यक्तुं धनधान्यमनुष्यवास्तुवित्तादिः ।
सो ऽपि तनूकरणीयो[2] निवृत्तिरूपं यतस्तत्त्वम् ॥ २५*११

1093) आत्मनो ऽननुरूपो वा यो वा युक्त्या समागतः ।
यतो यतो ऽपरज्येत तं[1] संतोषी परित्यजेत् ॥ २६

1094) कारुकस्येव[1] हस्त्यादि वैरितश्चागत[2] धनम् ।
क्रेयं[3] राजस्वमज्ञातं[4] मृते ज्ञातौ तथाविधम् ॥ २७

1095) सत्पात्रविनियोगेन[1] यो ऽर्थसंग्रहतत्परः ।
लुब्धेषु स परं लुब्धः सहामुत्र[2] धनं नयन् ॥ २७*१

1096) कृतप्रमाणाल्लोभेन[1] यो धनाधिक्यसंग्रहः ।
पञ्चमाणुव्रतज्यानिं[2] करोति गृहमेधिनाम् ॥ २७*२

जो भी धन (चान्दी-सोना आदि) धान्य, मनुष्य, घर और धन (गाय-भैंस आदि) आदिक परिग्रह नही छोडा जा सकता है, उसे भी थोडा थोडा कम अवश्य करते जाना चाहिये । क्योकि तत्त्व निवृत्तिरूप है । (अर्थात् धर्मका स्वरूप प्रवृत्ति न हो कर निवृत्ति ही है) ॥ २५*११ ॥

जो अपने पद के अनुकूल नही है तथा जो अयुक्ति से प्राप्त हुआ है–अन्याय से प्राप्त हुआ है–ऐसे धन का त्याग करना चाहिये । तथा जिस जिस परिग्रह से विरक्ति अथवा कुत्सित राग उत्पन्न होता है, सन्तोषी मनुष्य को उस उस परिग्रह का परित्याग करना चाहिये ॥२६॥

जिस प्रकार वढई से हाथी (आदि खिलौने) खरीदे जाते है उसी तरह शत्रुसे प्राप्त होनेवाला धन तथा अज्ञात राजधन ओर मरे हुए ज्ञातिजन का धन खरीद लेना ही योग्य है ॥२७॥

जो सत्पात्रो मे धन का उपयोग कर के उसके सग्रह मे तत्पर होता है वह लोभियो मे भी महालोभी है । क्योकि इस प्रकार से वह उस धन को परलोक मे ले जाता है । (तात्पर्य यह कि सत्पात्र दान से परभव मे पुन सपत्ति प्राप्त होती है) ॥२७*१ ॥

जो गृहस्थ लोभ के वश होकर किये गये प्रमाण से अधिक धनादि के सग्रहमे तत्पर रहता है, वह गृहस्थो के परिग्रहपरिमाणनामक पाँचवे अणुव्रत को नष्ट करता है ॥ २७*२ ॥

२५*११) 1 परिग्रह 2 तुच्छ करणीय । २६) 1 परिग्रहम् । २७) 1 चित्रकारकस्य हस्त्यादय, D कमनीयस्य. 2 P°चौरत 3 क्रय्यम् 4 यथा राजद्रव्यम् अज्ञात वृथा भवति । २७*१) 1 दानयोगेन न ददाति. 2 परत्र । २७*२) 1 P°लाभेन° 2 PD हानिम् ।

1097) तदुक्तम्—

अनिवृत्तेर्जगत्सर्वं मुखादवशिनष्टि[1] यत् ।
तत्तस्या[2]शक्तितो[3] भोक्तुं वितनोर्भानु[4]सोमवत् ॥ २७*३

1098) स्याद्देहो न सनातनः[1] सहभवो[2] यस्मिन्नहो तत्र[3] कै-
वास्था[4] द्रव्यकलत्रपुत्रनिचये ज्ञात्वेति लोभाग्रहे ।
व्यावर्त्याः स्वमनोरथा हि विफलास्तस्मिन्[5] धियं[6] बध्नतां[7]
न ह्यस्थान[8]महोद्यमेन मतयः[9] कामप्रदाः कर्हिचित्[10] ॥ २८

सो ही कहा है—

निवृत्ति से रहित–तृष्णातुर–प्राणी के मुख से जो सब लोक शेष बचा हुआ है, वह उसकी उसे भोगने की शक्ति न होने से ही बचा हुआ है, न परित्याग के वश हो कर। जैसे शरीर से रहित राहु के मुख से सूर्य–चन्द्र।(अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार राहु, सूर्य व चन्द्र को पूर्णतया ही ग्रसित करना चाहता है, फिर भी उनका जो कुछ भाग शेष बचा रहता है वह उसकी अशक्ति के कारण ही बचा रहता है, न की उनकी ओर से विरक्ति के कारण। ठीक इसी प्रकार से प्राणी की विषयतृष्णा अपरिमित है। वह समस्त लोक को ही अपने अधीन करना चाहता है। फिर भी जो कुछ विषयसामग्री उससे बची हुई है वह उसे इच्छानुसार प्राप्त न कर सकने से तथा तद्विषयक भोगने की शक्ति के न होने से ही बची हुई है, न कि उसकी विरक्ति के कारण) ॥२७*३॥

जिस परिग्रह मे साथ मे उत्पन्न होनेवाला शरीर ही जब स्थायी नही है तब उस परिग्रह मे से धन, स्त्री और पुत्रसमूह मे भला वह स्थायित्व कहाँ से हो सकता है? (अर्थात् जब सदा साथ मे रहनेवाला शरीर ही स्थिर नही है तब आत्मा से सर्वथा भिन्न दिखनेवाले धन (अचित्त परिग्रह) और स्त्रीपुत्रादि (सचित्त परिग्रह) तो स्थिर हो ही नही सकते हैं (उनका वियोग अनिवार्य है), ऐसा जानकर उक्त परिग्रह के विषय मे बुद्धि को सबद्ध करनेवाले–उसमे आसक्ति रखनेवाले–प्राणियो के निरर्थक मनोरथो–निराधार कल्पनाओ– को तद्विषयक लोभ के दुराग्रह से पृथक् करना चाहिये। कारण यह कि अयोग्य स्थान मे किये जानेवाले महान् परिश्रम से बुद्धि कभी भी सफल नही होती है। (अभिप्राय यह है कि, धनधान्यादि सब बाह्य पदार्थ जब स्थायी नही है तब उन के विषय मे लुब्ध हो कर विवेकी जीवोको उनकी प्राप्ति के लिये निरर्थक प्रयत्न नही करना चाहिये) ॥ २८ ॥

२७*३) 1 D निर्गच्छति 2 P°उद्व [र्व] रितम्, Dशेषा, यतो मुखे न माति राहु सूर्यचन्द्रयो, D°त तस्या° 3 वितनो 4 PD राहोः। २८) 1 अविनश्वरः, D न शाश्वत 2 देहो. 3 परिग्रहे. 4 स्थिति .5 परिग्रहे 6 बुद्धिम् 7 पुरुषाणाम् 8 अनवसरे 9 बुद्धय. 10 कदाचन।

1099) वित्तार्थं चित्तचिन्तायां न फलं परमेनसः[1] ।
अतीवोद्योगिनो[2] ऽस्थाने[3] न हि क्लेशात्परं फलम् ॥ २९

1100) श्रीमन्तो ऽपि गतश्रियो ऽत्र पशवस्ते मानवा नामतो
नो धर्माय धनागमो बहुविधो भोगाय येषां न वा ।
ये माद्यन्ति न संभवत्सु[1] न च ये दीना असंभूष्णुषु[2]
द्रव्येषु प्रभवो[3] भवन्ति भुवनश्रीणां त एके[4] परम् ॥ ३०

1101) प्रसिद्धम्—
धनिनो ऽप्यदानविभवा गण्यन्ते धुरि महादरिद्राणाम् ।
हन्ति न यतः पिपासामतः समुद्रो ऽपि मरुरेव[1] ॥ ३०*१

1102) बाह्यार्थप्रविभक्तचेतसि[1] कुतो वान्तर्विशुद्धिः स्फुरेत्
धान्ये ऽन्तर्मलहापनं[2] न सतुषे शक्यं विधातुं[3] क्वचित् ।
इत्यन्तर्बहिरर्थदूरविरत पश्योल्लसत्स्यात्मनो
वन्द्यो देववदेष मातृपितृवद्विश्वासधामापि ना[4] ॥ ३१

धन प्राप्ति के लिये मन मे चिन्ता करने पर केवल एक पाप को छोडकर और दूसरा कोई भी फल प्राप्त नही होता है। ठीक है–अयोग्य स्थान मे अतिशय उद्योग (उदाहरणार्थ, ऊसर भूमि मे बीज के बोने का परिश्रम) करनेवाले व्यक्ति को एकमात्र सक्लेश को छोडकर और दूसरा कोई फल नहीं प्राप्त हुआ करता है ॥ २९ ॥

जिन मनुष्यो के लिये बहुत प्रकारसे प्राप्त हुआ धन न तो धर्म का कारण होता है और न भोग का भी हेतु होता है, वे लक्ष्मीके स्वामी होकर भी वास्तव मे दरिद्र है। उन्हे नाम से मनुष्य होनेपर भी पशु ही समझ ना चाहिये। इसके विपरीत उस धन के प्राप्त होनेपर जो न गर्व को प्राप्त होते हैं और न उसके असभव होनेपर दीन भाव को भी प्राप्त होते हैं, वे तीनो लोको की लक्ष्मी के स्वामी होते हैं। पर ऐसे महापुरुष विरले ही होते है ॥ ३० ॥

जो दानके वैभव से रहित होते है वे महादरिद्रो मे प्रमुख गिने जाते हैं। ठीक है कि, जो प्यासको नही बुझाता है वह समुद्र भी मरुप्रदेश जैसा ही होता है ॥ ३०*१ ॥

जिसका कि मन पत्नी, पुत्र एव धन-धान्य आदिक बाह्य पदार्थो मे आसक्त है उसके अभ्यन्तर विशुद्धि कैसे प्रगट हो सकती है ? । ठीक है–छिलके से युक्त धान्य मे भीतर के

---

२९) 1 पापतः किमपि फल न, D पापात् 2 अनिश येनोद्यमपरस्य 3 अनवसरे । ३०) 1 विद्यमानेषु धनेषु. 2 अविद्यमानेषु धनेषु 3 स्वामिन 4 ते एके । ३०*१) 1 D मरुस्थलवत् समुद्र. पिपासा । ३१) 1 D शाठ्चेतसि 2 D तुपसहिते धान्ये अन्तर्मलविनाशन 3 कर्तुम् 4 पुरुष , D नर ।

1103) स्फटहस्तक[1]पिण्याकौ[2] पूर्वं भरतो[3] ऽपि सन्महालोभात् ।
अत्रामुत्र च कतमद्व्यसन[4] नापु[5]श्च दण्डकी[6] राजा ॥ ३२

1104) हेमेष्टकया[1] प्रतिमाकारिषि[2] संतोषतो ऽपि जिनदासः ।
वाहुवली मणिमाली सुखमापुरुभत्र किं वा न ॥ ३३

1105) एकेन्द्रियाद्या अपि दुःखमुग्रं भोगोपभोगार्थपराङ्मुखाश्च ।
प्रापुः परे किं किल वच्म[1] आन्त[2]स्त्याज्यो भवेत्सद्भिरयं कुलोभः ॥ ३४

1106) कामं[1] कुप्यति हस्यते[2] च हसति व्याहन्यते[3] हन्ति वा
विद्राति[4] द्रवति[5] प्रणौति[6] नमति व्यापद्यते खिद्यते ।
एवं लोभसरस्वति[7] प्रतिदिशं यस्मि[8]न्निमग्नं जगत्
सतोषार्ककरैरशोषि[9] स[10] तु यैर्नन्दन्तु ते सज्जनाः ॥ ३५

मल को दूर करना कैसे शक्य है? । इस प्रकार जिसका मन अन्तरग और वहिरग पदार्थों से दूर रहकर विरक्त हुआ है वह मानव देव के समान वन्दनीय तथा माता पिताके समान विश्वास का स्थान है ॥ ३१ ॥

अतिशय लोभ के कारण स्फटहस्तक व पिण्याक सेठ, भरत और दण्डकी राजा ये इस लोक मे व परलोक मे कौनसी विपत्ति को नही प्राप्त हुए हैं ? अर्थात दोनो ही लोको मे उन्हे दु ख भोगना पडा है ॥ ३२ ॥

सेठ जिनदासने सतोष धारण कर सोनेकी ईंट से जिनप्रतिमा वनवाई । तथा बाहुबली और मणिमाली ये दोनो महापुरुष सन्तोषको धारण कर इस लोक और परलोक मे क्या सुखी नही हुए हैं ? (अर्थात् अवश्य ही वे उससे सुखी हुए है) ॥ ३३ ॥

भोगोपभोग विषयो से पराङ्मुख एकेन्द्रियादिक जीव भी उग्र दुखको प्राप्त हुए हैं । फिर अन्य प्राणियो के विषय मे हम क्या कहे ? इसलिये सज्जनो को ऐसे आतरिक कुत्सित लोभका त्याग करना इष्ट है ॥३४ ॥

लोभ के वशीभूत हुआ मनुष्य अतिशय क्रोध को प्राप्त होता है, कभी वह दूसरो की हॅसी का पात्र वनता है तो कभी स्वय दूसरो का परिहास करता है, कभी वह दूसरो के द्वारा

---

३२) 1 P°स्फुट° 2 फडहृथ श्रेष्ठी पिण्याकी श्रेष्ठी कौचित् द्वौ 3 D चक्री नकुलजातः 4 दु ख कवण कवण. 5 न प्राप्ता 6 दण्डकीराज्ञ च कवगदु ख न प्राप्तम्, D सर्पोऽभत् । ३३) 1 D स्वर्णइट-प्रतिमा 2 P D° कारी । ३४) 1 वय कथयाम 2 अभ्यन्तर । ३५) 1 अतिशयेन 2 अन्यै हस्यते च 3 अन्यै विशेषेण हन्यते 4 म्लायति 5 गच्छति 6 स्तौति 7 PD लोभसमुद्रे 8 सरस्वति 9 शोषितम् 10 लोभसरस्वान् ।

1107) शास्त्रप्रणीतो[1] नियमो व्रतं स्यात्[2] स्थूलं त्वणु स्याल्लघु वा व्रतानाम् ।
अपेक्षयैतन्महतां सदातो[3] महाव्रतत्वं परतो[4] ऽवसेयम्[5] ॥ ३६

1108) व्रतयन्ति[1] नियमयन्ति[2] हि मुक्तिश्रीपरिणयेन कुर्वाणम्[3] ।
क्रमतो व्रतानि यत्तत्सर्वज्ञैः कीर्तितानीति ॥ ३७

1109) योगैश्[1]चैव कृतादिभिस्तदनु च क्रोधाष्टकेनाहतं
तद्वच्चैव गुणव्रतैर्व्रतमिदं पञ्चप्रमाणं ध्रुवम् ।
ध्यानद्वादशकेन च प्रतिमयोर्युग्मात्तथा स्वं भवे-
दादौ शून्यमथो द्वयं च नवकं पञ्चद्वयं शीलिनाम्[2] ॥ ३८

मारा जाता है तो कभी वह स्वय भी दूसरोका घात कर बैठता है, कभी वह शोकाकुल होता है, कभी भागता है, स्तुति करता है, नमस्कार करता हे, पोडित किया जाता है तथा कभी खेदको प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रत्येक दिशा मे जिस लोभ रूप समुद्र मे समस्त विश्व डुबा हुआ है उस प्रवल लोभ को जिन महापुरुषोने सन्तोषरूप सूर्य की किरणो के द्वारा सुखा डाला हैं, वे महानुभाव समृद्धि को प्राप्त होवे ॥ ३५ ॥

शास्त्र मे उपदिष्ट नियम को–हिंसादि पॉच पापो के परित्याग को– व्रत कहते हैं। वह स्थूल और सूक्ष्म के भेद से दो प्रकार का है । स्थूलव्रत को अणुव्रत अथवा लघुव्रत कहते हैं। उसे जो अणुव्रत कहा जाता है वह महाव्रतोकी अपेक्षा कहा जाता है । इन अणुव्रत से जो भिन्न व्रत हैं उन्हे उनकी अपेक्षा महाव्रत समझना चाहिये ॥ ३६ ॥

चूंकि ये मुक्तिरूप लक्ष्मी के साथ विवाह से व्रतिक को क्रम से जो व्रतयन्ति अर्थात् नियमित करते हैं. उसके साथ विवाह से वद्ध करते हैं, अत सर्वज्ञो ने उन्हे ' व्रत ' इस सार्थक नाम से निर्दिष्ट किया है ॥३७॥

इस पाँच भेदस्वरूप व्रत को उत्तरोत्तर क्रम से तीन योग, कृत, कारित व अनुमोदना ये तीन, तत्पश्चात् क्रोधादि आठ कषाय–अनन्तानुवन्धी चतुष्क व अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क इसी प्रकार तीन गुणव्रत, वारह ध्यान (तप?) और दो प्रतिमा–दर्शन व व्रत प्रतिमा, इन सब से गुणित करने पर प्रारम्भमे शून्य, फिर दो, नौ, पाँच और दो, इतने अक (५ × ३ × ३ × ८ × ३ × १२ × २ = २५९२०) प्राप्त होते हैं । इतने शीलधारियोके उस व्रत के भेद समझना चाहिये ॥ ३८ ॥

---

३६) 1 D कथित 2 D भवेत् 3 अतः कारणात् अणुव्रतानि महाव्रतस्थानानि अवसेयम्. 4 परतो व्रतापेक्षया महताम् 5 निश्चेयम्, D ज्ञातव्यम् । ३७) 1 D महाव्रत अणुव्रत 2 P° नियमन्ति, सयोजयन्ति 3 पुरुषम् । ३८) 1 D पञ्चाणुव्रतानि ५ योगैं ३ गुणितानि १५ कृतकारितानुमतैं ४५ क्रोधाष्टकेन ३६० गुणव्रतैं १०८० ध्यान १२ गुणितानि १२९६० दर्शनव्रतप्रतिमायुग्मेन २५९२० शीलानि 2 सप्तशीलयुक्तानाम्

1110) एकं[1] द्वे त्रीणि तथा चत्वारि च पञ्च पालयन् प्रतिमाम् ।
अत्येति न व्रताख्यां तत्रैव तु तारतम्यमुपयाति ॥ ३९

1111) अपेक्ष्य वहुधा नरान् परिणतिं तदीयांस्तथा
विधेय · · · · · · मप्यवसरं च देशं सदा ।
असंख्यमुपजायते व्रतमिदं हि संख्या[1] त्वियं
विमुग्धजनवोधनप्रसरहेतुराख्यायि दिक् ॥ ४०

1112) तरणि[1]किरणैर्ध्वान्तालीढं[2] यथैव नभस्तल
कुशलरचितैर्ध्मात[3]प्रायैर्यथा कनकोपलैः[4] ।
गलितसकलातीचारौघैर्भवा[5]र्णवशोषिणीं
व्रजति नितरामात्मा शुद्धिं व्रतैरिमकै[6]स्तथा ॥ ४१

इति धर्मरत्नाकरे द्वितीयप्रतिमान्तर्गतास्तेयब्रह्मपरिग्रह-
विरतिव्रतविचारस्त्रयोदशोऽवसरः ॥ १३ ॥

व्रत प्रतिमा का अनुसरण

एक, दो, तीन, चार और पाँच अणुव्रतो को पालनेवाला श्रावक व्रत नाम की दूसरी प्रतिमा का उल्लघन नही करता है—व्रत प्रतिमाधारी ही माना जाता है, वह वही पर (व्रत मे) तारतम्य भाव को प्राप्त होता है ॥ ३९ ॥

प्राय मनुष्यो व उनके व्रतपालन के योग्य परिणामोकी अपेक्षा से तथा पालन करने योग्य अनुष्ठान, ----- काल और देश की अपेक्षा से उस व्रतके असख्यात भेद हो सकते है। फिर भी यहाँ यह (२५९२०)जो सख्या निर्दिष्ट की गई है वह मूढ जनो को उस का विशेष परिज्ञान करानेके लिये निर्दिष्ट की गई है। उनके लिये यह दिशा-दर्शन मात्र है ॥ ४० ॥

जिस प्रकार सूर्य किरणो के द्वारा अन्धकार से अस्पृष्ट आकाश अतिशय निर्मलता को प्राप्त होता है तथा जिस प्रकार निपुण सुनारो के द्वारा किये गये अग्निसयोग समूहो से सुवर्णपाषाण अतिशय निर्मलता को प्राप्त होता है उसी प्रकार समस्त अतिचारसमूहो से रहित इन व्रतो के द्वारा आत्मा भी ससाररूप समुद्र को सुखानेवाली अतिशय विशुद्धि को प्राप्त होता है ॥ ४१ ॥

इस प्रकार धर्मरत्नाकर मे द्वितीय प्रतिमान्तर्गत अचौर्यव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रहविरतिव्रतोका विचार करनेवाला तेरहवाँ अवसर समाप्त हुआ ॥ १३ ॥

---

३९) 1 D आर्तरौद्रध्यान । ४०) 1 D व्रतस्य सख्याकृत । ४१) 1 सूर्य 2 अन्धकारव्याप्तम्. 3 धवणफूकणक्रियाभि 4 D यथा उपलो काञ्चन 5 समूहै 6 D धम्यमानै ।

[१४. चतुर्दशो ऽवसरः]

[द्वितीयप्रतिमाप्रपञ्चनम्]

1113) अहिंसाव्रतरक्षार्थं मूल[1]व्रतविशुद्धये ।
निशायां वर्जयेद्भुक्तिमिहामुत्र[2] च दुःखदाम् ॥ १

1114) रात्रौ भुञ्जानानां यस्मादनिवारितं भवति हिंसा ।
हिंसाविरतैस्तस्मात्त्यक्तव्या रात्रिभुक्तिरपि ॥ १*१

1115) रागाद्युदयपरत्वादनिवृत्तिर्नातिवर्तते हिंसाम् ।
रात्रिंदिवमाहरतः[1] कथं हि हिंसा न संभवति ॥ १*२

उपर्युक्त अहिंसा व्रत के संरक्षण तथा मूलगुणो की निर्मलता के लिये रात्रि मे आहारका त्याग करना चाहिये, क्योकि वह इस लोक और परलोक दोनो मे ही दु खदायक है ॥ १ ॥

जो लोग रात मे भोजन करते है,उनको अनिवार्य हिंसा का दोष लगता है। इसलिये हिंसा से विरक्त हुए श्रावकोको उस रात्रि भोजन का परित्याग करना चाहिये ॥१*१॥

रात्रिभोजन से जो निवृत्ति-विमुखता-नही होती है वह रागादि की उत्पत्ति के अधीन रहने के कारण ही नही होती है । इसीलिये वह रात्रिभोजन की अनिवृत्ति (आसक्ति) हिंसा का अतिक्रमण नही करती है– वह हिंसाके ही अन्तर्गत है, उससे भिन्न नही है । कारण यह कि जो रात–दिन खाता रहता है उसके हिंसा की सम्भावना कैसे न होगी ? (अर्थात् उस के भावहिंसा तो निश्चित होती ही है, साथ मे द्रव्यहिंसा की भी सभावना रहती ही है)॥१*२॥

---

१) 1 अष्टमूलगुण 2 D अनुभवे । १*२) 1 भक्षत ।

1116) यद्येवं तर्हि दिवा कर्तव्यो भोजनस्य परिहारः ।
भोक्तव्यं तु निशायां नेत्थं नित्या भवति हिंसा ॥ १*३

1117) नैवं वासरभुक्तेर्भवति हि रागो ऽधिको रजनिभुक्तौ ।
अन्नकवलस्य भुक्तेर्भुक्ताविव मांसकवलस्य ॥ १*४

1118) अर्कालोकेन विना भुञ्जानः परिहरेत्कथं हिंसाम् ।
अपि बोधिते प्रदीपे भोज्यजुषां सूक्ष्मजन्तूनाम्[1] ॥ १*५

1119) किं वा बहुप्रलपितैरिति सिद्धं यो मनोवचनकायैः ।
परिहरति रात्रिभुक्तिं सततमहिंसामसौ पाति[1] ॥ १*६

1120) अन्यच्च—
समृगोरगसारङ्गं ससुरासुरमानुषम् ।
आ मध्याह्नात्कृताहारं भवतीति जगत्त्रयम् ॥ १*७

इस पर कोई शंका करता है कि यदि ऐसा है तो दिन में उस भोजन का परित्याग कर के रात्रि में ही उसे करना चाहिये, इस प्रकार से वह रागादिरूप हिंसा निरन्तर नहीं होगी। इस शंका के उत्तर में कहा जा रहा है कि ऐसा करना योग्य नहीं है। क्योंकि, जिस प्रकार अन्न के ग्रास के खाने की अपेक्षा मांसके ग्रास के खाने में अधिक अनुराग हुआ करता है उसी प्रकार दिन में भोजन करने की अपेक्षा रात्रिभोजन में उस अनुराग की प्रचुरताकी ही संभावना अधिक है। दूसरी बात यह है कि दिन में सूर्य का प्रकाश रहता है, जो रात्रि में संभव नहीं है। और तब वैसी अवस्था में जो उस सूर्यप्रकाश के बिना रात्रि में भोजन करता है वह भला उस हिंसा का परिहार कैसे कर सकता है– उसका परिहार करना असम्भव है। यदि यह कहा जाय कि दीपक के रख लेनेपर प्राणीहिंसाका परिहार हो सकता है, सो यह कहना भी ठीक नहीं है। क्योंकि दीपक के रहने पर भी भोज्य पदार्थों का सेवन करने वाले – उन में आकर पड़े हुए – सूक्ष्म जीवों की हिंसाका परिहार भला कैसे किया जा सकता है? दीपक के अल्प प्रकाश में उन सूक्ष्म जन्तुओं की हिंसा का परिहार करना शक्य नहीं है। बहुत कहने से क्या होनेवाला है? इन सबका निष्कर्ष यही है कि जो सत्पुरुष मन, वचन और कायसे उस रात्रिभोजन का परित्याग करता है वह निरन्तर अहिंसा व्रत का पालन करता है ॥ १*३–६॥

और भी–

मृग, सर्प, सारङ्ग, देव, दैत्य और मनुष्यों से युक्त यह जगत्त्रय मध्याह्नकालपर्यंत आहार ग्रहण करता है ॥ १*७ ॥

१*५) 1 P° जीविनाम्। १*६) 1 रक्षति।

1121) तमीमवं[1] भोजनमुत्सृजामि दिवानुतिष्ठामि तथापि रात्रौ ।
विवर्जनीयं किल पक्वमामं फलाद्युपादेयमितीष्टमेकैः ॥ २

1122) वैद्यप्रणीतोपधमम्बु चान्यैस्ताम्बूलयुक्तं च परेतरैस्तत् ।
ताम्बूलमेवेति च हर्म्यभाजां विज्ञैर्यथायोग्यमिदं विभाज्यम् ॥३

1123) दिवसस्य सदाद्यन्ते द्वयं त्रयं वा विवर्ज्य घटिकानाम् ।
भोज्यं सदा निभोज्यं परत्र सूत्रं सतान्वेष्यम्[1] ॥ ४

1124) पूर्वाह्णे[1] देवगन्धर्वा मध्याह्ने सर्वदेवताः।
अपराह्णे तु पितॄणां निशायां प्रेतभोजनम् ॥ ४*१

मैं रात मे वनाये हुए आहार को छोडता हूँ तथा दिन मे ही पकाता या भोजन करता हूँ । तो भी रात्रि मे भोजन को तो छोडना चाहिये, पर पके हुए और कच्चे भी फल रात मे ग्रहण किये जा सकते हैं, यह कुछ विद्वानो को अभीष्ट है ॥ २ ॥

कितने ही विद्वानो को गृहस्थो के लिये रात मे वैद्य के द्वारा निर्दिष्ट औपधि और पानी का तथा अन्य विद्वानो को उस औषधि और पानी के साथ ताम्वूल(पान) का भी ग्रहण करना अभीष्ट है । कुछ विद्वान् गृहस्थो के लिये रात मे केवल तावूल का ग्रहण करना ही अभीष्ट वतलाते है । विद्वानो को यथायोग्य उस सव का विचार करना चाहिये ॥३॥

दिन मे कव भोजन करना चाहिये ?

रात्रिभोजनत्यागी सज्जन को सदा दिवस के आदि और अन्त मे दो अथवा तीन घडी मात्र काल को छोडकर भोजन करना चाहिये । (अर्थात् – सूर्योदय होने के अनन्तर दो अथवा तीन घडियोके वीत जानेपर भोजन करना चाहिये । तथा सूर्यास्त होने के दो या तीन घडी पूर्व भोजन कर लेना चाहिये । तथा रात्रि मे भी क्या भक्ष्य है और क्या अभक्ष्य है इत्यादि) अन्य वातो के सम्वन्ध मे आगम को देखना चाहिये ॥ ४ ॥

रात्रिभोजन त्याग के गुण को न जानने वाले भी ऐसा कहते हैं –

पूर्वाह्ण – दिवस के – पूर्व भाग में देव और गन्धर्व भोजन करते है, मध्याह्न काल मे सव देवता भोजन करते है, अपराह्ण – दोपहरके पश्चात् – पितरो का भोजन होता है । और रातमे प्रेतो का भोजन होता है । अर्थात् प्रेत – अधमव्यन्तर – भोजन करते है ॥४*१ ॥

---

२) 1 रात्रिभवम्, D रजनीकृतम् । ४) 1 D विचारणीयम् । ४*१) 1 PD ° अनस्तमित – गुणानभिज्ञैरप्युक्तम्–पूर्वाह्णे ° , D परसमयवाक्यम् ।

1125) वार्ताक[1]भक्षणासक्तो जघास[2] किल दर्दुरम्[3] ।
रजन्या भोजने कश्चि[4]दित्येतच्छ्रूयते जनैः ॥ ५

1126) अनस्तमितमाहात्म्यं ख्यातमष्टकथास्विति ।
पूर्वं तच्छीलनादासीत्सहदेवो ऽपि पाण्डवः ॥ ६

1127) विविच्येति सचेतोभि[1]राचर्य[2]मिदमादरात् ॥
. . . . , . . . ॥ ७

1128) सूक्ष्मजन्तुनिवहश्च खाद्यते रात्रिभोज्यत इति स्फुट वचः ।
मानुपस्य च पशोश्च का कथाहर्निशं खलु समस्ततो भिदा[1] ॥ ८

1129) शीलानि संप्रकथितानि सुमानवानां त्रीण्यादिमान्यभिधया[1] तु गुणव्रतानि ।
शिक्षा[2]व्रतान्यथ पराणि विशेपभाजा[3] पाल्यान्यणुव्रतविवृद्धिकराणि नित्यम् ॥

1130) दिक्षु[1] विदिक्षु च गमनं स्वस्थानात्सख्यया ततः परतः ।
विनिवृत्तिर्विज्ञेय प्रथम तु गुणव्रतं पूतम् ॥ १०

रात्रि मे भोजन करते समय किसी मनुष्यने बैंगन के भक्षण मे आसक्त होकर मेढक को खा लिया था, ऐसा लोगो से सुना जाता है ॥ ५ ॥

रात्रिभोजन व्रत का माहात्म्य आठ कथाओ मे प्रसिद्ध है । पूर्व समय मे इस रात्रिभोजनत्याग व्रत के धारण करने से कोई ब्राह्मण अगले जन्म मे सहदेव पाण्डव हुआ है । इस प्रकार विचार कर के सहृदय विद्वानो को उस रात्रिभोजनव्रत का आदर से पालन करना चाहिये ॥ ६–७ ॥

रात्रिभोजन मे सूक्ष्म प्राणियो के समूह का भक्षण होता है, यह वचन स्पष्ट है । दिनरात खानेवाले मनुष्य और पशु के विषय मे क्या कहा जाय ? अर्थात् रातदिन खाते रहने से मनुष्य मे पशु से कुछ विशेषता नही रहती– ऐसे मनुष्य को पशु ही समझना चाहिये ॥ ८ ॥

सत्पुरुषो के लिये सात शील कहे गये है । इन मे प्रथम तीन को नाम से गुण व्रत और शेष चारको शिक्षाव्रत जानना चाहिये । ये सातो चूंकि पूर्वोक्त पाँच अणुव्रतो को वृद्धिंगत करनेवाले है, अतएव उन मे विशेपता को प्राप्त श्रावक के लिये इन सात शीलो का निरन्तर पालन करना चाहिये ॥ ९ ॥

पूर्वादिक चार दिशाओ ओर आग्नेयादिक चार विदिशाओ मे गमन के प्रमाण का

---

५) 1 P°वृन्ताक, वैंगण, D वृन्ताक 2 भक्षितवान् 3 मण्डूकम् 4 D विप्रः । ७) 1 पुरुषै. 2 D° राचार्य° । ८) 1 भेदेन । ९) 1 P°न्यभिधया, नाम्ना 2°शिष्याव्रतानि. 3 पुरुषेण । १०) 1 दिशासु ।

1131) प्रसिद्धम्-
प्रविधाय सुप्रसिद्धैर्मर्यादां सर्वतो ऽप्यभिज्ञानैः ।
प्राच्यादिभ्यो दिग्भ्यः कर्तव्या विरतिरविचलिता ॥ १०*१

1132) इति नियमितदिग्भागे प्रवर्तते यस्ततो बहिस्तस्य ।
सकलासंयमविरहाद्भवत्यहिंसाव्रतं पूर्णम् ॥ १०*२

1133) देवसंघगुरुकार्यतो गमे दुष्यते न परतो ऽप्यगारिणाम् ।
लाभतस्तु महतो ऽपि यद्व्रतं खण्ड्यते सति गमे परत्र तत् ॥ ११

1134) दिग्विराममनाचरतां जने आपदः समभवन्ति दुरुत्तराः ।
तं पुनः परिपालयतां श्रियः स्युर्न्यवेदितरामिदमागमे ॥ १२

नियम कर के अपने स्थान से उस नियमित प्रमाण तक ही दिशाओ और विदिशाओ मे जानी तथा उसके आगे नही जाना, इसे पवित्र प्रथम–दिग्व्रत नामका –गुणव्रत जानना चाहिये ॥१०॥

अतिशय प्रसिद्ध अभिज्ञानो से – नदी-पर्वतादि रूप प्रसिद्ध चिन्हो से – सब ओर मर्यादा कर के पूर्वादिक दिशाओ से विरति करनी चाहिये । अर्थात् – पूर्वादिक दिशाओ मे उस की हुई मर्यादा से बाहिर नही जाना इसका नाम दिग्व्रत है । व्रती श्रावक को उसक-पालन करना चाहिये ॥ १०*१ ॥

इस प्रकार से जो श्रावक उस मर्यादीकृत दिशाभाग के भीतर ही प्रवृत्ति करता है– उसके बाहिर किसी प्रकारके व्यवहार को नही करता है– उसके की हुई मर्यादा के बाहिर सब प्रकार के असंयम का हिसा का – अभाव हो जाने से अहिंसा व्रत पूर्ण (अहिंसा महाव्रत) होता है ॥१०*२ ॥

यदि गृह मे अवस्थित श्रावक देव, सघ औरगुरु के कार्य से उस की हुई मर्यादा के वाहिर जाते हैं तो इससे उन का दिग्व्रत दूषित नही होता है । हाँ, यदि वे किसी अपने महान् लाभ की अपेक्षा से मर्यादा के वाहिर जाते हैं, तो उनका वह व्रत अवश्य खण्डित होता है ॥ ११ ॥

जो श्रावक दिग्विरति नामक इस व्रत का पालन नही करता है,उसे भयानक आपत्तियो का सामना करना पडता है और इसके विपरीत जो इसका पालन करते है उन्हे वहुतसा संपदाये प्राप्त होती हैं, ऐसा आगम मे प्रचुरता से कहा गया है ॥ १२ ॥

१०*१) 1 D स्थानं 2 D पूर्वदिग्भ्य सकाशात् । १०*२) 1 हिंसा अभावात्, D विनाशात् । ११) 1 गमने, D देवादिकार्ये सीमोल्लङ्घन क्रियमाणे सति दूषण नास्ति । १२) 1 P°स्म भवन्ति 2 D भवेयु 3 D कथित ।

1135) वणिज्यार्थं प्रयातानां द्वीपे ऽविरमतां दिशः ।
नाशो ऽभूज्जीवितव्यादेः सुखं विरमतां महत् ॥ १३

1136) ऊर्ध्वमधस्तिर्यक्च व्यतिक्रमः क्षेत्रवृद्धिराधानम्[1] ।
स्मृत्यन्तरस्य[2] गदिताः पञ्चैते[3] प्रथमशीलस्य[4] ॥१३*१

1137) देशाद्विरामो ऽत्र समानमुक्तं हिंसादिभिः किंत्वधिकान्निकामम् ।
अह्नो इयत्ता[1]त्कलिताद्विशेषो नित्य निवृत्तिः[2] कथितं द्वितीयम् ॥ १४

जो व्यापारी दिशाओ से विरक्त न होकर–दिग्व्रतसे रहित होते हुए–व्यापार के लिये द्वीपान्तर मे गये थे उनके जीवित आदि (धनादि) का विनाश हुआ हैं। और इसके विपरीत जो लोग दिग्व्रत के धारक होकर अन्य द्वीप मे नही गये थे उन्हे महान् सुख प्राप्त हुआ है ॥१३॥

प्रथम शील दिग्व्रत के पाँच अतिचार –

ऊर्ध्वव्यतिक्रम, अधोव्यतिक्रम और तिर्यग्व्यतिक्रम, क्षेत्रवृद्धि ओर स्मृत्यन्तराधान, ये पाँच इस प्रथम शील के अतिचार कहे गये है । ऊर्ध्व व्यतिक्रम – अज्ञान अथवा प्रमाद से पर्वत शिखर आदि उपरिम मर्यादा का उल्लघन करना । अधोव्यतिक्रम – अज्ञान या प्रमाद से भूमिगृह व कुआँ आदि मे नीचे मर्यादा से अधिक जाना । तिर्यग्व्यतिक्रम – तिरछे नगर आदि मे मर्यादा से अधिक गमन करना, क्षेत्रवृद्धि – पूर्वादि दिशाओ की जो मर्यादा की थी उस मे वृद्धि करना । जैसे –पूर्व दिशा को यदि जाना है तो पश्चिम दिशा की मर्यादा को कम कर उसे पूर्वादि दिशा मे प्रक्षिप्त करना । स्मृत्यन्तराधान – किसीने पूर्व दिशाका परिमाण सौ योजनोका किया था, परन्तु गमनकाल मे उसे स्मरण नही रहा कि मैंने सौ योजनोका परिमाण किया है अथवा पचास योजनोका । ऐसी अवस्था मे यदि वह पचास योजन से आगे जाता है तो उसका वह व्रत दूषित होता है ॥ १३*१ ॥

देश से विरत होना यह दिग्व्रत और देशव्रत दोनो मे ही समान कहा गया है । इसी प्रकार उस से होनेवाली हिसादि की निवृत्ति भी दोनो मे समान कही गई है । विशेषता यह

१३*१) 1 D धरणम् 2 D सख्याविस्मरणम् 3 पञ्च एते अतीचारा 4 दिग्विरतिगुणस्य ।
१४) 1 D मर्यादा. 2 D विरमण ।

1138) तत्रापि च परिमाणं ग्रामापणभवनपाटकादीनाम् ।
प्रविधाय नियतकालं करणीयं विरमणं देशात् ॥ १४*१

1139) इति विरतो बहुदेशात्तदुत्थहिंसाविशेषपरिहारात् ।
तत्कालं विमलमतिः श्रयत्यहिंसां विशेषेण ॥ १४*२

1140) प्रत्यक्षदर्शिताल्लोभाल्लाभाद्वापि निवर्तते ।
परतों ऽशेन तेन स्यात्परिपूर्णं महाव्रतम् ॥ १५

1141) प्रेष्यस्य संप्रयोजनमानयनं शब्दरूपविनिपातौ ।
क्षेपो ऽपि पुद्‌गलानां द्वितीयशीलस्य पञ्चेति ॥ १५*१

है कि दिग्व्रत मे जो देश की मर्यादा की जाती है वह अधिक प्रमाण मे व जन्मपर्यन्त की जाती है किन्तु देशव्रत मे जो मर्यादा की जाती है वह उस दिग्व्रत की मर्यादा को और भी सकुचित कर के सदा कुछ नियत काल – घडी, घटा एव दिन –दो दिन आदि – के लिये ही की जाती है । इसीका नाम द्वितीय गुणव्रत है ॥ १४ ॥

उसमे – दिग्व्रत मे की गई उस मर्यादा मे – भी किसी गाँव, दूकान, महल और मुहल्ला आदि के प्रमाण को कर के श्रावक के लिये नियत काल तक उस मर्यादित क्षेत्र के वाहिर जानेका नियम करना चाहिये – उसके आगे नही जाना चाहिये । इस प्रकार से वह देशव्रत नाम के उसी द्वितीय गुणव्रत का भी पालन करता है ॥ १४*१ ॥

इस प्रकार वहुत – से क्षेत्र से विरत हुआ – मर्यादित क्षेत्र के वाहिर वहुत से क्षेत्र मे न जानेवाला – निर्मल बुद्धि श्रावक उक्त क्षेत्र के वाहिर जाने से जो हिसा की अधिकता उत्पन्न होनेवाली थी उसका परिहार हो जाने के कारण उस समय विशेषरूप से अहिसा का आश्रय लेता है । (मर्यादा के वाहिर अहिसा महाव्रती हो जाता है) ॥ १४*२ ॥

वह देशव्रती श्रावक मर्यादित क्षेत्र के वाहिर चूँकि प्रत्यक्ष दिखाये गये लोभ और लाभ से निवृत्त होता है, इसीलिये उतने अशमे उस का अहिसा महाव्रत परिपूर्ण होता है ॥ १५ ॥

प्रेष्य सम्प्रयोजन, आनयन, शब्दविनिपात, रूपविनिपात और पुद्‌गलक्षेप ऐसे दूसरे शील के पाँच अतिचार है ॥

१) प्रेष्यका प्रयोग – स्वय अपने मर्यादित देश मे रहकर कार्यवश उस के वाहर सेवक को अभीष्ट कार्य करने के लिये प्रेरित करना, २) आनयन– मर्यादा के वाहर न जाकर वहाँ से अभीष्ट पदार्थ मँगवाना, ३) शब्दविनिपात – स्वय मर्यादा के भीतर रहकर उस के

१४*१) 1 D वहुदेशा । १५) 1 D° लाभादपि नि° । १५*१) 1 द्वितीयगुणव्रतस्य 2 D पञ्चातीचारा ।

1142) क्रोशादूर्ध्वं गमनविरतिं श्राविका काप्यकार्षीत्
सार्थस्यासीदुदयति रवौ दैवतस्तु प्रयाणम् ।
तस्या[1]प्यग्रे गहनविपिने दुःफलास्वादनेन
पञ्चत्वं तत्स[2]पदि समभूज्जीविता तत्र सैका[3] ॥ १६

1143) देशव्रतं समावाप्य मृतं सार्थमजीवयत् ।
देवी तन्निश्चयात्तुष्टा वने तां[1] पर्यपूपुजत्[2] ॥ १७ । युग्मम्

1144) अवया[1]तामितो ऽप्येत[2]त्सावद्यात्त्रस्त[3]मानसैः ।
विभीतैरिव दारिद्र्याद्दुःप्रापः कल्पपादपः ॥ १८

वाहर कार्य करने वालों को शब्द से कार्य मे तत्पर करना, ४) रूपविनिपात – स्वयं मर्यादित क्षेत्र के भीतर रहकर वाहर कार्य करने वाले व्यक्ति को अपना रूप दिखाकर उसे कार्य मे प्रवृत्त करना, और पुद्गलक्षेप – मर्यादित क्षेत्र मे ठहर कर बाहर कार्य करने वालो के ध्यान को खीचने के लिये उन की ओर ककर पत्थर फेकना ये, पाच उस द्वितीय शील देशव्रत के अतिचार है ॥ १५*१ ॥

किसी श्राविकाने एक कोस के ऊपर गमन न करने का नियम किया था । दैवयोग से प्रात काल मे सूर्य के उदित होते ही सार्थ ने – व्यापारियो के समूहने – प्रस्थान कर दिया । आगे एक गहन वन था । वहाँ पहुँच कर उस सार्थ ने विषफलो का भक्षण किया । इस से वह सब सार्थ मरण को प्राप्त हो गया, परन्तु वह श्राविका अकेली जीवन्त रही ॥ १६ ॥

उक्त श्राविका ने देशव्रत को धारण कर के मरण को प्राप्त हुए उस समस्त सार्थ क किसी देवी की सहायता से जीवित कर दिया । इस देवी ने उसकी व्रतविषयक दृढता से सतुष्ट हो कर वन मे उसकी पूजा की ॥ १७ ॥

जिस प्रकार दरिद्रतासे भयभीत हुए प्राणियो के लिये कल्पवृक्ष दुर्लभ हुआ करता है। उसी प्रकार पाप से पीडित मनवाले प्राणियो के लिये यह देशव्रत भी दुर्लभ होता है– उसे विरले पुण्यशाली पुरुष ही धारण कर सकते है ॥ १८ ॥

१६) 1 P D सार्थस्य 2 P°तान् सपदि. 3 श्राविका । १७) 1 श्राविकाम् 2 D पूजयामास । १८) 1 D रक्षताम्. 2 D व्रतम्. 3 D कम्पित ।

1145) देहो देहभृतां भ्रमन्नतिभृतं[1] बाधाविधायी यतो
गाढप्रौढदृढप्रभूतविततज्वालो दवाग्निर्यथा ।
कृत्वा क्षेत्रनियन्त्रणां[2] करुणया यात्रां परत्र त्यजं-
स्तज्जानां[3]मभयं भयंकरभवभ्रंशाय दद्याद्गृही ॥ १९

1146) अनर्थदण्डो विविधः प्रणीतः समासतः पञ्चविधः[1] स चात्र ।
अनर्थभीतैरिव दुष्टमैत्रीवधादिचिन्ताप्रमुखो विवर्ज्यः ॥ २०

1147) जीयाद[1]रातिविसरं[2] नरनायको ऽयं
मुञ्चन्तु वा जलमुचो[3] विपुलं जलौघम् ।
ईतिक्षयो ऽस्तु भवतादिह देशसौस्थ्य-
मित्यादि चिन्तयति नानुचितं सुचित्तः ॥ २१

जिस प्रकार सघन, समर्थ, दृढ, विपुल, व विस्तृत ज्वालाओ से युक्त दावानल जीवो को बाधा पहुँचाता है उसी प्रकार स्वच्छन्दता से भ्रमण करने वाला यह देह प्राणियो को अतिशय बाधा पहुँचाया करता है । इसलिये क्षेत्रनियत्रण को कर के — देश व्रत का परिपालन करते हुए — दयालु गृहस्थ को सीमित क्षेत्र के बाहिर गमन का परित्याग करके भयकर ससार के नाश के लिये वहाँ पर उत्पन्न हुए प्राणियो को अभय देना चाहिये ॥ १९ ॥

अनर्थदण्ड अनेक प्रकार का है । यहाँ सक्षेपसे वह पाँच प्रकार का कहा गया है । अनर्थों से — निरर्थक प्राणिवध से — भयभीत हुए भययुक्त श्रावको को दुष्ट मैत्री—दुर्जनसगति — एव दूसरो के वधादि की चिन्ता आदि का त्याग करना चाहिये ॥ २० ॥

निर्मल बुद्धि, अनर्थ दण्डव्रती श्रावक, यह मनुष्योका स्वामी याने राजा शत्रु समूहको जीते, मेघ प्रचुर पानी को वरसावे, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि सात प्रकार की ईति का नाश होवे, तथा यहाँ सव देशो को स्वस्थता — आरोग्य — प्राप्त होवे, इत्यादि प्रकार का विचार कर सकता हैं । परन्तु उसे अनुचित — दूसरो को कष्ट पहुँचानेवाला — विचार कभी नही करना चाहिये ॥ २१ ॥

१९) 1 D सन् 2 D° क्षेपु नियन्त्रणा°, मर्यादा 3 तत्र जातानाम्, D जीवानाम् P°नामलय भ्रय°, अनाशम् । २०) 1 D अपध्यानपापोपदेशप्रमादाचरितहिंसाप्रदानमशुभश्रुतिभेदात् । २१) 1 जयतु 2 समूहम्, D अरातिसमूहम् 3 मेघा ।

1148) पञ्चेन्द्रियादिवहुजन्तुविघातहेतु-
मारक्षिकादिखरकर्म[1] विपाकरौद्रम् ।
कुर्वीत नैव विषयामिषलाभलोभात्
कस्तुच्छमिच्छति सुखं गुरुदीर्घदुःखम् ॥ २२

1149) विद्यावाणिज्यमषीकृषिसेवाशिल्पजीविनां पुंसाम् ।
पापोपदेशदानं कदाचिदपि नैव कर्तव्यम् ॥ २२*१

1150) दमयत वृषवृन्दं वाजिवृन्दारकाणां[1]
कुरुत वृषणलोपं[2] वल्लरे[3] दत्त[4] वह्निम् ।
कृषत भुवमशेषां[5] नो वदेदेवमाद्यं
दिशति कुशलकामः[6] को हि पापोपदेशम् ॥ २३

1151) शिखण्डिकुक्कुटश्येनविडाल[1]सदृशात्मनाम् ।
स्वीकारस्तादृशामर्थं न पुष्णाति वरं क्वचित् ॥ २४

जो कोतवाल आदि का निष्ठुर कार्य परिपाक काल मे भयानक हो कर पचेन्द्रिय आदि वहुत से प्राणियो के घात का कारण होता है उसे विषयभोगरूप माँस के लाभ के लोभ से कभीभी नही करना चाहिये। कारण कि ऐसा कौनसा बुद्धिमान् होगा जो दीर्घकाल तक महान् दुख के देनेवाले तुच्छ सुख की इच्छा किया करता हो ? (अर्थात् थोडे से सुख के लिये महान् दुख को कोईभी विवेकी जीव नही भोगना चाहेगा) ॥२२॥

विद्या – मत्र – तत्र आदि, व्यापार, लेखन–मुनीमी आदि, खेती, सेवा और शिल्प– वढई आदि की क्रिया–से आजीविका करने वाले पुरुषो के लिये पापमय उपदेश का दान कभी भी नही करना चाहिये ॥ २२*१ ॥

हे मनुष्यो ! तुम वैलो का दमन करो, उत्तम घोडो के अण्डकोशोका लोप करो– उन्हे निरर्थक कर दो, वन मे अग्नि दे दो – उसे जला दो, तथा समस्त भूमि को जोत डालो, इत्यादि प्रकार के वचन श्रावक को नही वोलने चाहिये। ठीक है, अपने हित की इच्छा करने वाला कोन-सा मनुष्य हैं, जो इस प्रकार के पापोपदेश को करेगा ? ॥ २३ ॥

मोर, मुर्गा, वाजपक्षी और विल्ली, आदि जैसे प्राणियो को स्वीकार करने से उत्तम अर्थ की सिद्धि नही होती है। (अर्थात् उन के रक्षण से पाप ही अधिक होता हैं) ॥ २४॥

२२) 1 कोट्टपालादिपद । २३) 1 अश्वप्रधानानाम्. 2 पेलच्छेदम्, D अण्डलोपम्. 3 D वल्लीवने. 4 यूय दत्त 5 P° मशेष 6 PD कुशलकामं । २४) 1 PD° विराल ।

1152) भू[1]खननवृक्षमोट्टनशाद्वलदलनाम्बुसेचनादीनि ।
निःकारणं न कुर्याद्दलफलकु[2]सुमोच्चयानपि च ॥ २४*१

1153) नाराचतोमरशरासनकुन्तकुन्तीगन्त्री[1]हलानलकृपाणकृपाणिकाद्यम् ।
दद्यादवद्यमनवद्यमना न किंचित् कः पातक नरकपातकर करोति ॥ २५

1154) रागादिवर्धनानां दुष्टकथानामबो[1]धबहुलानाम् ।
न कदाचनापि कुर्याच्छ्रवणार्जनशिक्षणादीनि ॥ २५*१

1155) कन्दर्पः कौत्कुच्यं भोगानर्थ[1]क्यमपि च मौखर्यम् ।
असमीक्ष्याधिककरणं तृतीयशीलस्य पञ्चेति ॥ २५*२

प्रमादचर्या का लक्षण

अनर्थ दण्डव्रती श्रावक को व्यर्थ मे भूमि के खोदने, वृक्षो के तोडने, घास के विदीर्ण करने और पानी के सीचने आदि जैसे कार्यो को नही करना चाहिये । साथ ही उसे निष्प्रयोजन पत्तो, फलो और फूलो के सचय को भी नही करना चाहिये ॥ २४*१ ॥

श्रावक हिंसोपकरण का त्याग करे–

निष्पाप अन्त करणवाले श्रावक को वाण, तोमर (एक विशेष प्रकार का बाण) धनुष, भाला, कुन्ती, गाडी, हल, अग्नि, तलवार और छुरी आदि पापोत्पादक उपकरणो को नही देना चाहिये । ठीक है, थोडेसे भी नरक मे पडने योग्य पाप को भला कोन करेगा? ॥२५॥

जो दुष्ट कथाये प्राय अज्ञानता से परिपूर्ण हो कर राग आदि दुर्भावो को वढानेवाली हो, अनर्थदण्ड व्रती श्रावक को न उन्हे कभी सुनना चाहिये, न सचित करना चाहिये (अथवा न लिखना चाहिये) और न उनकी दूसरो के लिये शिक्षा आदि भी देना चाहिये ॥ २५*१ ॥

अनर्थ दण्डव्रत के पाच अतिचार

कदर्प, कौत्कुच्य, भोगानर्थक्य, मौखर्य और असमीक्ष्याधिकरण ये पाँच अनर्थदण्डव्रत नामक तीसरे शीलके अतिचार है ।

१) कदर्प – हासमिश्रित भण्डवचन वोलना । २) कौत्कुच्य – शरीर की कुत्सित चेप्टा करना । शरीर के अभिनयपूर्वक कामोत्पादक भाषण करना । ३) मौखर्य – धृष्टतापूर्वक अधिक वकवाद करना । ४) भोगानर्थक्य – जितने भोगोपभोग पदार्थो से प्रयोजन सिद्ध हो जाता है उससे अधिक भोगोपभोग पदार्थोंका सग्रह करना । ५) असमीक्ष्याधिकरण – प्रयोजन का विचार न करके अधिकता से कार्य का करना ॥२५*२॥

२४*१) 1 PD भूमि. 2 P°दलकुसुमो° । २५) 1 PD सकटी गाडी । २५*१) 1 D दुर्बोध । २५*२) 1 D दुष्टभोगस्मरणम् ।

1156) एनः[1] प्रयोजनवशान्नियतं तनोति
कालादयो ऽस्य नियमस्य विधायकाः स्युः[2]।
यन्निःप्रयोजनमिदं सततं प्रभूत
तत्को ऽफलं च विपुलं च बुधो विदध्यात् ॥ २६

1157) नानर्थबहुलार्थे[1] ऽपि प्रवर्तन्ते विपश्चितः[2]।
किं पुनः केवले ऽनर्थे निश्चिते ऽपि हितैषिणः ॥ २७

1158) अनर्थदण्डादपराङ्मुखायाः कृषीवलायाः सुतमार्द[1] सर्पः।
व्याघ्रो भिषक्पुत्र[2]मभक्षयच्च[3] परोपकर्तारमरं क्षुधार्त ॥ २८

1159) लोहास्त्रसंग्रहनिवृत्तिपरस्तु मन्त्री पूजामवाप स तदैव नृपादिलोकात्।
सोमापि तद्वपुररोहतदायधर्मान्[1] [?]मालाभवत्सकुसुमाप्यदशत्[2]सपत्नीम् ॥

गृहस्थ प्रयोजन के वश नियमित पाप को किया करता है। तथा इस नियम के करने वाले काल आदि हैं। परन्तु प्रयोजन के विना जो यह निरन्तर प्रचुर पाप होनेवाला है, उसको निष्फल व अधिक मात्रा मे कौनसा बुद्धिमान् करने को उद्यत होगा ? (कोई भी विचारशील व्यक्ति निरर्थक पापकार्य को नही करना चाहेगा। अभिप्राय यह हे कि प्रयोजन के वश जो सावद्य कार्य किया जाता है, वह काल और देश आदि के नियमानुसार ही किया जाता है, इसलिये उस मे सीमित पाप का उपार्जन होता है। परन्तु जो सावद्य कार्य निरर्थक किया जाता है उस मे देशकालादि का कुछ भी वन्धन नहीं रहता है – वह स्वेच्छासे चिरकाल तक व जहाँ कही भी किया जा सकता हे, अतः उसकी पाप को कोई सीमा नही रहती है। इसीलिये गृहस्थ को उस निरर्थक सावद्य कार्य का परित्याग अवश्य ही करना चाहिये) ॥ २६ ॥

जिस कार्य मे अनर्थ की सभावना अधिक होती है उस मे विद्वान् मनुष्य प्रवृत्त नही होते है। फिर जिस मे केवल निश्चित ही अनर्थ हो ऐसे सावद्य कार्य मे क्या कभी हितेच्छु विद्वान् प्रवृत्ति करेगे ? ॥ २७ ॥

अनर्थ दण्ड से अपराङ्मुख – उसमे प्रवृत्त हुई – एक की स्त्री के पुत्र को सर्पने काट लिया था तथा अतिशय परोपकार करने वाले वैद्य के पुत्र को भूख से पीडित वाघने खा डाला था ॥ २८ ॥

लोहमय शस्त्रो के सग्रह के परित्याग मे निरत मत्री उसी समय राजा आदि को से पूजा को प्राप्त हुआ। तथा सोमा नामक सती स्त्रीने अपने गले मे सर्प धारण किया परन्तु उसका पुष्पहार हुआ और उसकी सौतने गले मे पुष्पहार धारण किया परन्तु उसका सप हुआ और उसने उसको दश किया ॥ २९ ॥

२६) 1 P° एत, D एतानि वस्तूनि निष्प्रयोजनवशात् 2 D भवेयु। २७) 1 P° वहुलेऽर्थे. 2 पण्डिता.। २८) 1 भक्षितवान् 2 वैद्यपुत्रम्. 3 भक्षितवान्। २९) 1 P° तद्वदहितत्रतदीय°. 2 भक्षति स्म।

1160) एतस्मात्कोटिशो दोपानवसार्य[1] गुणानपि ।
प्रवृत्तानां निवृत्तानां निवृत्तिः श्रेयसी ततः ॥ ३०

1161) अनर्थदण्डनिर्मोक्षादवश्यं देशतो यतः ।
सुहृत्तां[1] सर्वभूतेपु स्वामित्वं च प्रपद्यते[2] ॥ ३१

1162) स्थावरत्रसविघातिकर्मणो वर्जनं हि परतो यतो सदा ।
अस्ति पूर्ववदतो महाव्रतं भावतो भगवतो ऽप्युदीरितम् ॥ ३२

1163) अनुकूलयन्ति मुक्ति दयां च विस्फारयन्त्यमलयन्ति ।
यस्मान्निजस्वरूपं गुणव्रतत्वं ततो ऽमीषाम् ॥ ३३

1164) गुणव्रतोपास्तिरतः[1] कृतं स्यात् समग्रदुर्वारकपायमान्द्यम् ।
देवैरिवानुत्तरजैः सभास्थैस्तीर्थेशिनामेपि[2] च भोगभूमैः[3] ॥ ३४

अनर्थदण्ड मे प्रवृत्त हुए प्राणियो के करोडों दोषों का और इस से निवृत्त हुए प्राणियो के करोडो गुणो का निश्चय कर के उस अनर्थदण्ड से निवृत्त होना श्रेयस्कर है ॥ ३० ॥

अर्थदण्डव्रती सर्व प्राणियोका स्वामी है–

हिंसादिक पाँच पापों का स्थूल रूप से परित्याग कर के अहिंसादि पॉच अणुव्रतो के पालन मे तत्पर रहने वाला देशयति श्रावक उस अनर्थदण्ड का त्याग करने से सर्व प्राणियो के साथ मित्रता तथा स्वामिपने को प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥

अनर्थदण्डविरत को महाव्रतीपना–

अनर्थदण्डव्रती श्रावक चूँकि सीमा के परे–स्थावर और त्रस जीवो का घात करने वाले कार्य से सदा विरत रहता है। अत उसके पूर्व के समान भाव से महाव्रत होता है, ऐसा जिनेश्वर ने कहा हैं ॥ ३२ ॥

उपर्युक्त दिग्व्रत, देशव्रत, और अनर्थदण्ड व्रत चूँकि मुक्ति को अनुकूल करते हैं – उसे उत्कठित कराते है दया को वृद्धिगत करते हैं, तथा आत्मस्वरूप को निर्मल करते हैं, इसीलिये इन के गुणव्रतपना है – उनका गुणव्रत यह सार्थक नाम है ॥ ३३ ॥

जिस प्रकार विजय वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थसिद्धि इन पाँच अनुत्तर विमानो मे रहने वाले देव, तीर्थंकरो की सभा मे – समवसरण मे – स्थित भव्य जीव प्राण·

---

३०) 1 ज्ञात्वा । ३१) 1 मैत्रीम् 2 प्राप्यते । ३४) 1 यथा अहमिन्द्रदेव सर्वज्ञसमास्थितपुरुषै, भोगभूमिजैर्नरैर्दुर्वारकपायचक्र मान्द्य कृत स्यात् तथा गुणव्रतधारकै पुरुषै कपायचक्र मान्द्यं कृत स्यात् इत्यर्थ॥ 2 D° मेपि 3 जै ।

1165) यो ऽणुव्रतानि परिपाति[1] हि केवलानि देही लघुर्[2]भवति[3] मूलगुणैश्च मध्यः
सर्वातिचाररहितः सगुणव्रतैर्वा ज्येष्ठ[4]स्तु दर्शनविशुद्धिपरायणो यः ॥ ३५

1166) अत्यारम्भवतां भवेत्सुखभुजां क्लीवं मनो बिभ्रतां
दुष्प्रापा व्रतमालिका गुणयुता विन्यासि वक्षःस्थले ।
मुक्तालीव नरेण येन नियता स्वःसंपदां पद्धति-
स्तस्यैव प्रतिमा प्रशस्यत इयं मुख्या द्वितीयागमे ॥ ३६

इति श्री-सूरि-श्री-जयसेनविरचिते धर्मरत्नाकरनामशास्त्रे
सभेदद्वितीयप्रतिमाप्रपञ्चनं चतुर्दशो ऽवसरः ॥१४

कषायो की मन्दता को किया करते है उसी प्रकार गुणव्रतो की उपासना करने वाले श्रावक भी सपूर्ण दुर्वार कषायो की मन्दता को करते है। (अभिप्राय यह है कि गुणव्रतो के परिपालन से प्राणी की कषाये मन्दता को प्राप्त कर लेती हैं) ॥ ३४ ॥

जो प्राणी केवल अणुव्रतोका ही परिपालन करता है वह हीन, जो मूल गुणो के साथ उन अणुव्रतो का पालन करता है वह मध्यम तथा जो सम्यग्दर्शन के निर्मल करने में तत्पर होता हुआ समस्त अतिचारो से रहित हो कर उपर्युक्त गुणव्रतो के साथ उनका पालन किया करता है वह ज्येष्ठ – उत्तम – होता है ॥ ३५ ॥

जो मनुष्य अत्यधिक आरम्भ मे तत्पर, सुख के भोगने मे आसक्त और दुर्बल मन धारक होते हैं उनके लिये गुणयुक्त – गुणव्रतोरूप धागे से सयुक्त – यह व्रतमालिका–अणुव्रत रूप पुष्पो की माला – दुर्लभ होती है जिस भव्य मनुष्य ने मोतियो की पक्ति के समान उपर्युक्त व्रतो की माला को अपने वक्ष स्थल मे धारण किया है उसके लिये स्वर्गीय सम्पत्तियों का मार्ग निश्चित है – उसे निश्चयसे स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। तथा आगम मे उसी की इस श्रेष्ठ द्वितीय प्रतिमा की प्रशसा भी की गई है ॥३६ ॥

इस प्रकार धर्मरत्नाकर नामक शास्त्र मे भेदोसहित द्वितीय प्रतिमा का विस्तार
करनेवाला चौदहवाँ अवसर समाप्त हुआ ॥ १४ ॥

---

३५) 1 रक्षति 2 जघन्य श्रावकः 3 उत्तम 4 P° इति धर्मरत्नाकरे सभेद° ।

[१५. पञ्चदशो ऽवसरः]

[सामायिकप्रतिमाप्रपञ्चनम्]

1167) सामायिकान्तर्गतभावभेदामुपार्चनां[1] वच्मि यथाविधानम् ।
विभोगिनां[2] भोगि[3]विभूतिधात्रीं[4] क्वचिन्निजानन्दरसैकपत्रीम् ॥ १

1168) सर्वदेशसमयेष्वदृश्यतादौस्थ्यतः किल वृथार्चनार्हतः ।
व्योमपुष्करसमत्वभागिनो[1] इत्थमभ्यधु[2]रहो कुवादिनः ॥ २

1169) अभावमात्मनो ऽप्येवं वदतां हि विदांवरः ।
अप्युपेक्ष्य पुरापार्य[1]स्वदाढर्यायोत्तरं ददौ ॥ ३

अव मैं सामायिक शिक्षाव्रत के अन्तर्गत भावो के भेदभूत जिनपूजा का वर्णन आगमोक्त विधि के अनुसार करता हूँ । वह जिनपूजा भोगो से रहित लोगो के लिये, विलासी जन के वैभव देने वाली तथा क्वचित् वह आत्मिक आनन्दरूप रसका एक पात्र भी है ॥ १ ॥

अरिहन्त चूंकि सकलचारित्र - मुनिधर्म-और देशचारित्र-गृहिधर्म-दोनो मे नही देखे जाते हैं, अतएव निश्चित ही उनकी दुर्गति है। और जव इस प्रकार से उनका अस्तित्व ही सिद्ध नही है तव आकाशकुसुम की समानता को धारण करने वाले उनकी पूजा व्यर्थ ही है, ऐसा कितने ही कुवादीजन कहा करते हैं ॥ २ ॥

इस प्रकार से आत्मा के अभाव को भी कहने वाले कुवादियो को उस आत्मा के अभावकी उपेक्षा कर के विद्वानो मे श्रेष्ठ आचार्य ने स्वदाढर्याय - अपने पक्ष की पुष्टि के लिये पूर्व में उत्तर दिया है ॥ ३ ॥

---

१) 1 पूजाम्. 2 भोगरहितानाम् 3 P° भोग 4 पूजाम् । २) 1 गगनारविन्दतुल्यस्यार्हत 2 उक्तवन्त । ३) 1 P° अप्युपेक्षर्यपुण्याय ।

1170) व्याख्यानपाठरचनानुपूर्व्या वाप्यनाहता[1] ।
इयन्तमागमस्याशु यस्मादाप्तः[2] स सिध्यति ॥ ४

1171) किं वृथा लपितैर्विश्वं न कदाचिदनीदृशम् ।
यस्मादेभिरबोधीदं[1] स एवार्हन् व्यवस्थितः ॥ ५

1172) अदृष्टावपि भूतानां[1] यथास्तित्वमनाहतम्[2] ।
तथाप्तस्य न्यवेदीदं[3][4] पूर्वमेव सविस्तरम् ॥ ६

1173) यथाभिचारादिषु देवतानामदृश्यरूपाधिपतित्वभाजाम् ।
फलान्यभिध्यानबलात्समीपुस्तथार्हतो ऽपीति किमत्र चित्रम् ॥ ७

1174) अदृष्टे ऽपि सूरावभिध्यानयोगात्तदाकारसंमार्चनं सवितन्वन् ।
धनुर्वेदविद्यामवापद्दुरापां किरातो जगत्यामितीदं प्रसिद्धम् ॥ ८

आगम के अभिप्राय के स्पष्टीकरण को व्याख्यान कहते हैं । पाठरचना – आगम के सूत्रादिकी निर्मिति को पाठरचना कहते हे । आनुपूर्वी – पूर्व विषय के अनुसार विवेचन को आनुपूर्वी कहते है । आगमकी ये सब बाते अबाधित हैं इसलिये इन से आप्त की– सर्वज्ञ जिन-देवकी – सिद्धि होती है (?) ॥ ४ ॥

व्यर्थ वकवाद करने से क्या लाभ है ? विश्व कभी भी अन्य प्रकार का नही है– किन्तु इसी प्रकार का ही है – यह उक्त कुवादियो को जिस के आश्रय से ज्ञात हुआ है वही अरिहन्त व्यवस्थित है – यही अरिहन्त सिद्ध होता है ॥ ५ ॥

जिस प्रकार प्राणी (आत्मा) यद्यपि आँखो से नही देखे जाते हैं, तथापि उनका अस्तित्व निर्बाध सिद्ध है उसी प्रकार आप्तका– सर्वज्ञ का – भी अस्तित्व निर्बाध सिद्ध है, इस विषय मे हम पहले ही विस्तारपूर्वक कह चुके है ॥ ६ ॥

जिस प्रकार देवताओ के अतिशय अदृश्य स्वरूप से सयुक्त होने पर भी अभि–चारादि कर्मो मे – हिंसाजनक जारण मारणादि क्रियाओ मे – उन के चिन्तन के बल से फलो की इच्छा की जाती है उसी प्रकार अरिहन्त के अदृश्य होने पर भी उसकें चिन्तनादि से फल की प्राप्ति होती है, इस मे आश्चर्य भी क्या है ? ॥ ७ ॥

साक्षात् सूरि –द्रोणाचार्य – के दृष्टिगोचर न होने पर भी संकल्प के वश उनकी आकृति (मूर्ति) की पूजा करने वाले भील – एकलव्य – ने दुर्लभ धनुर्वेद विद्या को प्राप्त किया, यह लोक मे प्रसिद्ध है ॥ ८ ॥

---

४) 1 P°रचनापूर्व्याविासा° 2 P° स्यागुर्यस्मात्° । ५) 1 ज्ञातम् । ६) 1 जीवानामदर्शनेऽपि 2 अनिराकरणीयम्. 3 प्रोक्तम् 4 अस्तित्वम् । ८) 1 आचार्ये 2 आराधनात् 3 तस्य आचार्यस्य ।

1175) आप्तस्यासंनिधाने ऽपि[1] पुण्यायाकृतिपूजनम्[2] ।
तार्क्ष्यमुद्रा[3] न किं कुर्याद्विषसामर्थ्यसूदनम्[4] ॥ ८*१

1176) अन्तरङ्गबहिरङ्गविशुद्धिं देवतार्चनविधौ विदधीत[1] ।
आर्तरौद्रविरहात्[2]प्रथमा[3] स्यात्स्नानतः किल यथाविधितो ऽन्या[4] ॥ ९

1177) रागादिदूषिते चित्ते नास्पदी परमेश्वरः ।
न बध्नाति धृतिं हंसः कदाचित्कर्दमाम्भसि ॥ १०

1178) संभोगाय बहिःशुद्ध्यै स्नानं धर्माय च स्मृतम् ।
धर्माय तद्भवेत्स्नानं यत्रामुत्रोचितो विधिः ॥ ११

1179) नित्यं तद्[1] ब्रह्मजिह्मस्य[2] देवार्चनपरिग्रहे ।
यतेस्तु दुर्जनस्पर्शात्स्नानमन्यद्विगर्हितम् ॥ ११*१

जिनदेव के समीप मे न होनेपर भी उनकी आकृति (प्रतिमा) का पूजन भी पुण्य का कारण है। सो ठीक भी है। क्योंकि, गरुड की अँगूठी क्या विष के सामर्थ्य को नष्ट नही करती है? ॥ ८*१ ॥

जिनदेव के पूजन विधान मे पूजक को अन्तरग और वहिरग दोनो प्रकार की विशुद्धि को करना चाहिये। उनमे आर्त और रौद्रध्यान के अभाव मे पहली (अन्तरग शुद्धि) तथा विधिपूर्वक स्नान करने से दूसरी (वाह्यविशुद्धि) होती है ॥९॥

रागादिक विकारो से मलिन मन मे जिनेश्वर निवास नही करते है। ठीक है – हंस पक्षी कीचड युक्त जल मे कभी भी अवस्थान नही करता है ॥ १० ॥

स्नान, सभोग वाह्यशुद्धि और धर्म के लिये माना गया है। इन मे धर्म के लिये वह स्नान होता है जिस मे कि परलोक के योग्य अनुष्ठान हुआ करता है ॥ ११ ॥

जो गृहस्थ ब्रह्मजिम्ह है अर्थात् स्त्रीसभोग किया करता है उसे देवपूजा करनें के लिये नित्य स्नान करना चाहिये। परन्तु यति के लिये दुर्जन – चाण्डालादि— का स्पर्श होनेपर ही स्नान करना चाहिये। अन्य किसी भी कारण से मुनि के लिये स्नान करना निन्द्य माना गया है ॥ ११*१ ॥

८*१) 1 अविद्यमानेऽपि 2 प्रतिबिम्बस्य 3 गरुडमुद्रा 4 स्फेटनम् । ९) 1 कुरुत 2 विनाशात् 3 अन्तरङ्गशुद्धिः 4 बाह्यशुद्धि । ११*१) 1 तत् स्नानम् 2 अब्रह्मण ।

1180) घर्मवायुकलिते वहत्यथागाधवारिभरिते जलाशये ।
संविगाह्य तदिहाचरेदतो वस्त्रपूतमपरं[1] समाचरेत् ॥ १२

1181) पादजानुकटिग्रीवाशिरःपर्यन्तसश्रयम् ।
स्नान पञ्चविधं ज्ञेयं यथादोषं शरीरिणाम् ॥ १२*१

1182) ब्रह्मचर्योपपन्नस्य निवृत्तारम्भकर्मणः ।
यद्वा तद्वा भवेत्स्नानमन्त्यमन्यस्य तद्द्वयम् ॥ १२*२

ॐ अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणि अमृत स्रावय स्रावय स्वाहा ।

1183) इति मन्त्रं प्रविन्यस्य सप्तकृत्वो ऽमृते ऽत्र तु ।
आप्लाव्यमानं स्वं ध्यायन् मायाबीजेन मज्जतु ॥ १३

1184) सर्वारम्भविजृम्भस्य ब्रह्मजिह्मस्य देहिनः ।
अविधाय बहिःशुद्धिं नाप्तोपास्त्यधिकारिता ॥ १३*१

धूप अथवा वायु से परिपूर्ण, वहते हुए, अथवा अथाह जल से भरे हुए – गहरे – जलाशय (नदी–तालाव आदि) मे स्नान कर के देवपूजनादि करना चाहिये। ऐसे जल के सिवाय अन्य जल को वस्त्र से पवित्र कर के – छानकर–स्नानादि के उपयोग मे लाना चाहिये ॥१२॥

प्राणियो का स्नान पादपर्यन्त, घुटनेपर्यन्त, कटिपर्यन्त, कण्ठपर्यन्त और शिरपर्यन्त के आश्रय से पाँच प्रकारका है, जो उत्पन्न हुए दोष के अनुसार किया जाता है, ऐसा समझना चाहिये ॥ १२*१ ॥

जो ब्रह्मचर्य से विभूषित होकर समस्त आरम्भ कार्य का परित्याग कर चुका है उसका उक्त पाँच प्रकार के स्नान मे से कोई भी स्नान इच्छानुसार हो सकता है। पर अन्य के लिये – जो स्त्री आदि का सेवन करता हुआ आरम्भ कार्य मे निरत है उसके लिये – अन्त के दो स्नान – ग्रीवा ओर शिरपर्यन्त – आवश्यक होते हैं ॥ १२*२ ॥

स्नान करते समय " ॐ अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणि अमृत स्रावय स्रावय स्वाहा " इस मन्त्रको जल मे स्थापित कर के सात वार डुवकी लगाते हुए अपना ध्यान करना चाहिये और मायावीज (ह्रीं) अक्षर कहकर पानीमे अवगाहन करना चाहिये ॥ १३ ॥

जिसके सव आरम्भ वृद्धिको प्राप्त है तथा जो ब्रह्मचर्य मे शिथिल है एसा श्रावक वाह्य शुद्धि के विना जिनपूजन करने का अधिकारी नही है ॥१३*१ ॥

---

१२) 1 जलम् ।

1185) अद्भिः शुद्धिं निराकुर्वन् मन्त्रमात्रपरायणः ।
स मन्त्रैः शुद्धिभाङ् नून भुक्त्वा हृत्वा विहृत्य च ॥ १३*२

1186) मृत्स्नयेष्टकया वापि भस्मना गोमयेन च ।
शौचं तावत्प्रकुर्वीत यावन्निर्मलता भवेत् ॥ १३*३

1187) वहिर्विहृत्य संप्राप्तो नानाचम्य गृहं विशेत् ।
स्थानान्तरात्समानीतं सर्वं प्रोक्षितमाचरेत् ॥ १३*४

1188) द्वौ हि धर्मौ गृहस्थानां लौकिकः पारलौकिकः ।
लोकाश्रयो भवेदाद्यः परः स्यादागमाश्रयः ॥ १३*५

1189) जातयोऽनादयः सर्वास्तत्क्रियाश्च तथाविधाः ।
श्रुतिः शास्त्रान्तरं चास्तु प्रमाणं कात्र नः क्षतिः ॥ १३*६

1190) स्वजात्यैव विशुद्धानां वर्णानामिह रत्नवत् ।
तत्क्रियाविनियोगाय जैनागमविधिः परम् ॥ १३*७

ब्रह्मचारी आदिक जल से शुद्धि का निराकरण कर के मन्त्रमात्र मे तत्पर रहते हुए भोजन कर के, हरण कर के (?) और विहार कर के मन्त्र के द्वारा शुद्धि को प्राप्त होते हैं ॥ १३*२ ॥

मट्टी, ईंट, राख –और गोवर से तव तक शुद्धि करनी चाहिये जव तक कि निर्मलता नही होती है ॥ १३*३ ॥

वाहर जाकर के आचमन के विना घर मे प्रवेश नहीं करना चाहिये तथा स्थानान्तर लाये गये पदार्थ के ऊपर जल छिडक कर उसे उपयोग मे लाना चाहिये ॥ १३*४ ॥

गृहस्थो के दो धर्म है — लौकिक और पारलौकिक –उन मे प्रथम लौकिक – धर्म लोकाश्रय अर्थात् लोकव्यवहार के आश्रित तथा दूसरा – पारलौकिक – आगम के आश्रित है ॥ १३*५ ॥

सर्व जातियाँ तथा उन के आचार – विवाहादि – अनादि है ;। श्रुति (वेद) और अन्य शास्त्र भी प्रमाण रहे, इस मे हमे कुछ कभी वाधा नही है ॥१३*६॥

जो वर्ण – ब्राह्मणादि - अपनी जाति से ही विशुद्धि को प्राप्त है, उन के लिये यहाँ जैन आगम का विधान केवल उनके क्रियाकाण्ड की योजना के लिये है ।(अपनी अपनी जाति के अनुकूल आचरण में सहायक मात्र है) ॥ १३*७ ॥

१३*२) 1 जलं. ।

1191) यद्भवभ्रान्तिनिर्मुक्तिहेतवस्तत्र दुर्लभाः ।
ससारव्यवहारे तु स्वतःसिद्धे वृथागमः ॥ १३*८

1192) तथाहि-

आप्लुतः सप्लुतः स्वान्तः शुचिवासोविभूषितः ।
मौनसंयमसंपन्नः कुर्याद्देवार्चनाविधिम् ॥ १३*९

1193) दन्तधावनशुद्धास्यो मुखवासाञ्चिताननः ।
असंजातान्यसंसर्गः सुधीर्देवानुपाचरेत् ॥ १३*१०

1194) अमृतैरमृतत्वाय चन्द्रश्रीखण्डकुङ्कुमैः ।
घनसाराविखण्डश्रीप्राप्त्यै स्वस्य जिनेश्वरान् ॥ १४

1195) सुमनःप्रार्चनासिद्धयै सुमनोभिरुपार्चयेत् ।
समस्ततापविच्छित्त्यै धूपैर्धूपितविष्टपैः ॥ १५ । युग्मम् ।

कारण यह है कि वहाँ - जातिसे शुद्ध वर्णवालो मे - ससार परिभ्रमण से छुटकारा पाने के जो कारण (सम्यग्दर्शनादि) हैं वे दुर्लभ हैं। इसके विपरीत ससार का जो व्यवहार-विषयोपभोगादि - है वह तो स्वय ही सिद्ध है, इसीलिये उस मे प्रवृत्त करने के लिये आगम का विधान निरर्थक है ॥ १३*८ ॥

जिसने कण्ठ तक अथवा मस्तक तक स्नान को किया है, जिसका अन्तःकरण शुद्ध है, जो शुद्ध वस्त्रो से विभूषित है, तथा जो मौन व सयम से सपन्न है, ऐसे श्रावक को देव पूजा की विधि को करना चाहिये ॥ १३*९ ॥

जिसने दातौन से अपने मुख को शुद्ध कर लिया है, जिसका मुख मुखवस्त्र से सयुक्त है अर्थात् जो मुख से थूक आदि इधर उधर न जाय इस के लिये मुख को शुद्ध वस्त्र से आच्छादित किया है, तथा जिसके लिये अन्य किसीका स्पर्श नहो हुआ है, ऐसे विद्वान् को देवो की पूजा उपासना करनी चाहिये ॥ १३*१० ॥

श्रावक को अमृतत्व के लिये - जन्म और मरण से रहित होने के लिये - जल से अपने को अतिशय श्रेष्ठ शाश्वतिक लक्ष्मी (मुक्ति) की प्राप्ति के लिये कपूर, चन्दन और केसर से, देवो के द्वारा विरचित पूजा की प्राप्ति के लिये फूलो से तथा समस्त सन्ताप को दूर करने के लिये लोक को सुगधित करने वाली धूप से जिनेन्द्रो की पूजा करनी चाहिये ॥ १४-१५ ॥

१४) 1 जलैः 2 कर्पूर । १५) 1 देवानाम्, 2 पुष्पै 3 जगद्भिः ।

1196) जगदीशत्वसपत्त्यै दीपैर्निःकज्जलैरपि ।
सर्पिर्भिः[1] स्नेहिलानन्दानन्त्यसर्पत्वभूतये[2] ॥ १६

1197) क्षीरसिन्धुपयःस्नानसिद्धयै[1] क्षीरं निवेदयेत् ।
स्वाधाराधेयसद्भावप्राभवाय दधीन्यपि ॥ १७

1198) स्वर्स्वादुचिद्रससरोमज्जनाय जगद्गुरून् ।
ऐक्षवीर्यरसोत्पूरैः पूतैराराधयाम्यहम् ॥ १८

1199) वाङमयाद्गन्धशिवतासिद्धयै गन्धशिवैरपि ।
असाधारणधन्यत्वप्राप्त्यै धान्यैरनेकधा ॥ १९

1200) कान्तिव्याप्तसमस्ताशै रत्नै रत्नत्रयाप्तये ।
सर्वैः फलैरदृष्टोत्थफलप्रलयनाय च ॥ २०

1201) भूमौ शुचौ वा यदि वा शिलायां शिवे पवित्रे च पटे ऽपि[1] भूर्जे ।
भूमण्डलान्तर्गतकर्णिकाढ्यं पद्मं लिखित्वाष्टदलं विकासि ॥ २१

इसी प्रकार लोकाधिपतित्व की प्राप्ति के लिये काजल से रहित दीपो से तथा स्नेह-युक्त आनन्दप्रद अपरिमित धरणेन्द्र की विभूति की प्राप्ति के लिये घी से श्रीजिनेन्द्रकी पूजा करना चाहिये ॥ १६ ॥

क्षीरसमुद्र के जल से स्नानसिद्धि के लिये–तीर्थंकर पद प्राप्त करने के लिये–दूध को और अपने आधार के आश्रय से रहने वाले समीचीन भावो के प्रभुत्व की प्राप्ति के लिये दही को भी समर्पित करना चाहिये ॥ १७ ॥

मैं अपने स्वादिष्ट चैतन्यरूप जल के सरोवर मे स्नान करने के लिये पवित्र ईख के रसप्रवाह से जगद्गुरुओ–जिनेन्द्रो – की आराधना करता हूॅ ॥ १८ ॥

आगम से गन्धशिवता (?) की सिद्धि के लिये गन्धशिवो से, असाधारण श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिये अनेक प्रकार के धान्यो से, रत्नत्रय की प्राप्ति के लिये अपनी कान्ति से समस्त दिशाओ को व्याप्त करने वाले रत्नो से, तथा पुण्य-पाप से उत्पन्न फल को नष्ट करनेके लिये सव फलो से मैं पूजा करता हूॅ ॥ १९–२० ॥

पवित्र भूमि, शिला, कल्याणकारक वस्त्र अथवा पवित्र भूर्जपत्रपर पृथिवीमण्डल के अन्तर्गत कर्णिका से व्याप्त विकसित आठ दल वाले कमल को लिखकर उत्तम गन्ध (चन्दन)

---

१६) 1 घृतै स्नपनम् 2 धरणेन्द्रविभूतिनिमित्त भवति । १७) 1 तीर्थंकरप्राप्तिसिद्धयै । १८) 1 P°स्वास्वादु°, स्वर्ग 2 P°ईक्षवीय°, इक्षुरस । २१) 1 D°पटेऽभि भूर्जे

1202) गन्धैः शुभैर्वाप्यमृतैः पवित्रैर्मध्येनभश्चोर्ध्वमधोरभूषम्[1] ।
कलोर्ध्वविन्दुप्रतिभासमानं तत्पृष्ठदेशस्थमनाहतं च ॥ २२

1203) ॐ ह्रीं पुरःस्थस्वरकेशरैश्च सुधावदातैः[1] कृतवेष्टनं तत् ।
सन्मन्त्रराजं परमेष्ठिपञ्चसांनिध्यनिर्दशनभाजि मूर्तिः ॥ २३

1204) णमो सिद्धाणमित्यादिमन्त्रैरों ह्रीं[1] पुरःसरैः ।
स्वाहान्तैः प्रागपागादिविदिवपत्राणि पूरयेत् ॥ २४

1205) आग्नेयनैर्ऋतप्रायविदिवपत्राणि संभृयात्[1] ।
ॐ ह्रीं प्रमुखस्वाहान्तैर्मन्त्रैर्दुर्दृष्टि[2]दुर्लभैः ॥ २५

1206) सम्यग्दर्शनविज्ञानचारित्रचतुरङ्गकम् ।
वीजैरेभिश्चतुर्थ्यन्तैर्मायावीजेन[1] वेष्टयेत् ॥ २६

अथवा पवित्र अमृत से मध्य मे शून्य व ऊपर नीचे रेफ से विभूषित ह्रूँ को तथा उस के पृष्ठ भाग मे अवस्थित कला व ऊर्ध्व विन्दु से प्रतिभासमान अनाहत – ॐ – को भी लिखना चाहिये ॥ २१-२२ ॥

ॐ ह्रीं पूर्वक सुधा – अमृत अथवा चूना – के समान निर्मल स्वरोरूप केशर से वेष्टित वह मन्त्रराज पाँच परमेष्ठिओ के सामीप्य से निदर्शन को प्राप्त होता है ॥ २३ ॥

तत्पश्चात् पूर्व मे ॐ ह्रीं तथा अन्त मे स्वाहा शब्दयुक्त 'णमो सिद्धाण' इत्यादिक मन्त्रो से पूर्व पश्चिम आदि चार दिशा ओ के पत्तो को पूर्ण करना चाहिये । फिर ॐ ह्रीं को पूर्व मे तथा स्वाहा को अन्त मे कर के मिथ्यादृष्टियो के लिये दुर्लभ मत्रो से आग्नेय और नैर्ऋत्य दिशा आदि विदिशागत पत्तो को पूर्ण करना चाहिये । सम्यग्दर्शन ज्ञान, चारित्र और तप इस चतुरग को मायावीज के साथ चतुर्थी विभक्त्यन्त इन्ही वीजपदो से (ॐ ह्रीं सम्यग्दर्शनाय नम स्वाहा ॐ, ह्रीं सम्यक्ज्ञानाय नम स्वाहा इत्यादि) वेष्टित करना चाहिये ॥२४-२६॥

तथा अकुश लिखने चाहिये । ये सव मन्त्र सम्यग्दृष्टिओ को दुर्लभ नही है । इस-वाक्याशका अध्याहार करना चाहिये ।

---

२२) 1 नभ हकार अध ऊर्ध्वं रकार, कलाविन्दु ह्रा । २३) 1 P°स्वधापदान्ते । २४) 1 ॐ । २५) 1 P°सभृयात् श्लोकपूरणम् 2 P°मन्त्रैर्दृष्टि° । २६) 1 मायावीजेन ह्रीकारेण ।

साङ्कुशैर्दृष्टिदुर्लभैर्नेत्यध्याहार्यम् ।

1207) यद्वा कोशस्थ न्हां[1] देवं तं वर्णस्वरवेष्टितम्[2] ।
ॐ न्हां[3] श्रीं[4] संयुतैर्वर्गैः स्वाहान्तैरष्टभिः क्रमात् ॥ २७

1208) पूर्वादीनि च पत्राणि पूरयेदन्तराण्यतः ।
स्वाहान्तेन च तत्त्वेन ॐ न्हीं श्रीं पूर्वकेण च ॥ २८

1209) पत्रान्तेषु च मध्येषु योजयेदप्यनाहतम् ।
दलान्तरेषु न्हींकारं द्वितीयमिति मण्डलम् ॥ २९

1210) तृतीयमपि संस्तौमि मण्डलं प्रक्रमागतम् ।
क्ष्मामासनं लिखेत्कोशे वीजं[1] तु च तदूर्ध्वगम् ॥ ३०

1211) ईशानाग्नेयप्रमुखदिक्षु तत्त्वाक्षराणि च ।
कोणरेखाबहिर्भागे पूर्वादिषु नभो[1] लिखेत् ॥ ३१

1212) षोडशस्वरसंयुक्तं[1] प्रत्येकं बिन्दुलाञ्छितम् ।
दलानष्टौ लिखेदस्मिन्नष्टावत्रान्तराणि च ॥ ३२

अथवा वर्ण और स्वरो से वेष्टित हो कर कर्णिका के मध्य मे स्थित उस ह्ला देव को जिनके कि अन्त मे 'स्वाहा' स्थित हैं, ऐसे ॐ ह्री श्री इन वीजपदो से सयुक्त आठ वर्गो से क्रमश पूर्वादि दिशागत पत्रोको तथा मध्य के पत्रो को भी जिसके अन्त मे स्वाहा और पूर्व मे ॐ ह्री श्री ये वीजपद स्थित ऐसे उसी तत्त्व से परिपूर्ण करना चाहिये । पत्रो के अन्त मे व मध्य मे अनाहत की भी योजना करनी चाहिये । तथा पत्रो के अन्तरालो मे ह्रीकार की भी योजना करनी चाहिये । इसप्रकार द्वितीय मण्डल का कथन समाप्त हुआ ॥ २७–२९ ॥

अब क्रम से प्राप्त हुए तृतीय मण्डल स्तुति – उसका वर्णन – करता हूँ । क्ष्मा यह आसन कोष में लिखे तथा उसके ऊपर वीज लिखे । ईशान व आग्नेय आदि दिशाओ मे तत्त्वाक्षर – ॐ ह्री श्री–को पूर्व मे और स्वाहा को अन्त मे लिखे। कोश की रेखाओ के वहिर्भाग मे पूर्वादिक दिशाओ मे 'नम' (?) को लिखे ॥३०–३१ ॥

सोलह स्वरो से युक्त और विन्दु से चिह्नित प्रत्येक दल लिखे । आठ दलो को तथा अन्तराल मे आठ दलो को लिखे । ॐह्री श्री आरम्भ मे और अन्त मे नम यह लिखे । दिशाओ

---

२७) 1 P° न्हीं 2 वर्ग [र्ण] 3 P° न्हीं 4 श्री omitted । ३०) 1 D न्ही । ३१) 1 हकार । ३२) 1 D अ आ आदिक ।

1213) ॐ ऱ्ही श्रीं पुरःस्थैस्तु नमो ऽन्तैः सकलैरपि ।
सिद्धाचार्यउपाध्यायसर्वसाधुपदैर्दिशाम् ॥ ३३

1214) दलानि पूरयेदन्यच्चतुष्कं सम्यक्पूर्वकैः ।
दर्शनज्ञानचारित्रतपोभिर्मुक्तिसूचकैः । ३४

1215) वहुत्वैकत्वसंयुक्तैश्चतुर्थ्यास्तु यथाक्रमम् ।
स्वाहान्तैरष्टभिर्वर्गैः[1][2] प्रादक्षिण्यं तदग्रतः ॥ ३५

1216) दलानामन्तराणां च यथासंख्येन विन्यसेत् ।
ऊर्ध्वदेशेषु सर्वेषु श्रीमन्त्रं ज्वीपद सुधीः ॥ ३६

1217) कथ्यमानेन गणभृन्नाम्ना सद्दलयेन[1] तु ।
प्रदक्षिणं ततो मायाबीजेन[2] त्रिगुणेन च ॥ ३७
अन्ते शाङ्कुशेनेत्युपस्कारः । गणधरवलयं प्रदक्षिणं लेख्यम् ।

यथा- ओं णमो अरहंताणं । ओं णमो सिद्धाणं । ओं णमो आइरियाणं । ओं णमो उवज्झायाणं । ओं णमो लोए सव्वसाहूणं । ओं णमो जिणाण । ओं णमो ओहिजिणाणं । ओं णमो परमोहिजिणाणं । ओं णमो सव्वोहिजिणाण । ओं णमो अणंतोहिजिणाणं । ओं णमो कोट्ठवुद्धीणं[3] । ओं णमो वीजवुद्धीणं । ओं णमो पदाणुसारीणं[4] । ओं णमो भिन्नसोदाराणं । ओं णमो पत्तेयवुद्धाणं । ओं णमो सयवुद्धाणं । ओं णमो वोहियवुद्धाणं । ओं णमो उज्जुमदीणं । ओं णमो विउलमदीणं । ओं णमो दसपुव्वीणं । ओं णमो अट्ठमहानिमित्तकुसलाणं । ओं णमो विउव्वणपत्ताणं । ओं णमो विज्जाहराणं । ओं णमो चारणाणं । ओं णमो पण्ण[5]समणाणं । ओं णमो आयासगामीणं । ओं ह्रीं श्रीं ह्लीं नम इति ।

के दलो को क्रमश सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधुपदो से तथा विदिशा के दलो को मुक्ति के सूचक वहुत्व और एकत्व युक्त सम्यक् शब्दसहित दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप इन चतुर्थ्यन्त शब्दो से पूर्ण करना चाहिये । उस के आगे स्वाहा शब्द अन्त मे लिखकर आठ वर्ग प्रदक्षिण क्रम से यथाक्रम दिशादल ओर विदिशादलो के अन्तरालो मे लिखना चाहिये । सर्व दलो के ऊर्ध्व भाग मे विद्वान् 'श्री' मत्र और 'ज्वी' ऐसा अक्षर लिखे ॥ ३२-३६ ॥

आगे कहे जानेवाले गणभृत नामक वलय से और त्रिगुण मायावीज से वेष्टित कर के अत मे 'श' अकुश लिखना चाहिये ॥ ३७ ॥

३५) 1 D कषघनादिक 2 D कचटतप । ३७) 1 D तद्दलयेन तु 2 ऱ्हीकारेण गद्यम्. 3 P कोट्ठवुद्धीण 4 P°पयाणु 5 P°भन्नस D प्रज्ञा ।

1218) इन्द्रादयो ऽष्टौ स्वदिशामधीशा ॐ ह्रीं पुरःस्थाः क्रमतश्च लेख्याः ।
स्वाहापदान्तं फणिराड[1]धस्तादूर्ध्वं च सोमो मनस्यै (?) निवेशाः ॥ ३८

1219) प्रणव[1]माया[2]क्लीं पूर्वा जया च विजयाजिता ।
अपराजितया दिक्षु स्वाहान्ताः संलिखेदिमाः ॥ ३९

1220) जम्भा मोहास्तथा स्तम्भा स्तम्भिनी च विदिक्स्थिताः ।
ऐशान्यादिषु धात्र्यादिचतुर्मण्डलकान्यपि ॥ ४०

1221) पृथिवीमण्डलं वाह्ये चतुर्द्वारं पुनर्लिखेत् ।
विजयो वैजयन्तश्च जयन्तश्चापराजितः ॥ ४१

(गणधरवलय के मंत्र इस प्रकार है)—जैसे ॐ णमो अरहताण । ॐ णमो सिद्धाण ॐ णमो आइरियाण । ॐ णमो उवज्झायाण । ॐ णमो लोए सव्वसाहूणं । ॐ णमो जिणाणं ॐ णमो ओहिजिणाण । ॐ णमो परमोहिजिणाण । ॐ णमो सव्वोहिजिणाण । ॐ णमो अणतोहिजिणाण । ॐ णमो कुट्ठवुद्धीण । ॐ णमो वीजवुद्धीण । ॐ णमो पदाणुसारीण । ॐ णमो भिण्णसोदाराण । ॐ णमो पत्तेयवुद्धाण । ॐ णमो सयवुद्धाण । ॐ णमो वोहियवुद्धाण । ॐ णमो उज्जुमदीण । ॐ णमो विउलमदीण ।ॐ णमो दसपुव्वीण । ॐ णमो अट्ठमहाणिमित्त-कुसलाणं । ॐ णमो विउव्वण पत्ताण । ॐ णमो विज्जाहराणं । ॐ णमो चारणाण । ॐ णमो पण्णसमणाण । ॐ णमो आयासगामीण । ॐ ह्री श्री ह्री नम इति। यह गणधरवलय प्रदक्षिण प्रकार से लिखना चाहिये। अर्थात् दाहिने तरफ से लिखना चाहिये ।

अपनी अपनी दिशाके अधिपति इन्द्रादिक आठ दिक्पालो के मत्र के प्रारम्भ मे ॐ ह्री और अन्त मे स्वाहा लिखना चाहिये। [जैसे – ॐ ह्री इन्द्राय स्वाहा । ॐ ह्री वरुणाय स्वाहा इत्यादि] धरणेन्द्र के मत्र को नीचे और सोमदिक्पाल के मत्र को ऊपर लिखना चाहिये ॥ ३८ ॥

दिशाओ के कोठो मे प्रणव, माया और क्ली को (ॐ ह्री पूर्वक) पूर्व मे तथा स्वाहा को अन्त मे लिखकर जया, विजया, अजिता और अपराजिता के नाम लिखने चाहिये। (जैसे – ॐ ह्री क्ली जयायै स्वाहा । ॐ ह्री क्ली विजयायै स्वाहा इत्यादि) ईशान्य आदि विदिशाओ मे उपर्युक्त प्रकार से जभा, मोहा, स्तभा, और स्तभिनी देवताओ के नामो को लिखना चाहिये । (जैसे – ॐ ह्री क्ली जभायै स्वाहा इत्यादि ।) इसके अनन्तर पृथिवी मण्डल व वायुमण्डल आदि चार मण्डलो को लिखना चाहिये ॥ ३९–४० ॥

वाहर चार द्वारयुक्त पृथिवी मण्डल को लिखना चाहिये । उन द्वारोके नाम ये है– विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित ॥ ४१ ॥

---

३८) 1 D नागेन्द्र । ३९) 1 ॐ 2 ह्री ।

1222) ॐ ह्रीं ह्म्ल्व्र्यूं काय ते चतुर्थ्यन्ता यथाक्रमम् ।
स्वाहान्तास्तु समालेख्या दिक्षु पूर्वादिषु स्वयम् ॥ ४२

1223) उक्तं च--
अहवा अट्ठदल च्चिय पुज्जिओ पुव्वभणियविण्णासं ।
महरिसिणा मायावीयवेढियं सुरवइपुरत्थं ॥ ४२*१

1224) अन्यच्च मण्डलम्--
चतुःपरमेष्ठिसपूर्णचतुर्दलकुशेशये[1] ।
व्योमोर्ध्वाधोरसंयुक्तं सबिन्दु सकलं वियत् ॥ ४३

1225) ऊर्ध्वाधोरेफसंयुक्तं[1] सबिन्दु सकलं वियत् ।
परमेष्ठ्यभिधानाग्रं मन्त्रराजं प्रपूजयेत् ॥ ४४

1226) संस्निग्धायार्चनायोग्यद्रव्याणि[1] सकलान्यतः ।
विधिना वक्ष्यमाणेन विरच्यां सकलीक्रियाम् ॥ ४५

पूर्वादिक आठ दिशाओ मे क्रम से स्वय ॐ ह्री ह्म्ल्वर्यू काय ते स्वाहा ऐसा क्रम से लिखना चाहिये ॥ ४२ ॥

कहा भी है–

अथवा अष्ट दलकमलो मे सुरपति पुरस्थ इन्द्र आदिका मत्र लिखे । अर्थात् पूर्वादिक – दिशाओ के क्रम से ॐ ह्री इन्द्राय स्वाहा । ॐ ह्री अग्नये स्वाहा ऐसा लिखे । महर्षि को कर्णिका मे मायावीज से वेष्टित करके लिखना चाहिये और उसका पूजन करना चाहिये ॥ ४२*१ ॥

अन्य मण्डल–

चार दल के कमल मे चार परमेष्ठियो के मत्र लिखे अर्थात् सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठिके मत्र लिखे । मध्यकर्णिका मे व्योम अर्थात् 'ह' लिखना चाहिये जो ऊपर और नीचे 'र' सयुक्त है तथा विन्दु और कलासहित 'ह्र्' ऐसा हो । तदनन्तर ऊपर और नीचे रेफसयुक्त तथा विन्दु और कलासहित 'ह्र्' जो कि पञ्च परमेष्ठिवाचक मत्रराज है उसको पूजना चाहिये ॥ ४३-४४ ॥

चूंकि सकल – समस्त–पूजा के योग्य द्रव्य (अर्पण करना चाहिये) इसीलिये आगे कही जानेवाली विधि के साथ सकलीकरण क्रियाको भी करना चाहिये । (विघ्न न आवे और अपना रक्षण किया जावे एतदर्थ जो क्रिया की जाती है उसे सकली क्रिया कहते हैं) ॥ ४५ ॥

---

४३) 1 D पाषुडोपमः । ४४) 1 D हकार । ४५) 1 D दीप्तिवन्त ।

1227) ब्रह्मपादैः[1] प्रणवाद्यैः ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः पूर्वकैः ।
हृच्छिरः शिखाकवचशस्त्रैरपि यथाक्रमम् ॥ ४६

1228) नमः स्वाहा तथा वौषट् हुफडन्तैः स्वरक्षणम् ।
पञ्चमण्डलबीजान्तैः परमेष्ठिपदैरथ ॥ ४७

1229) अङ्गुष्ठादिकनिष्ठान्तन्यस्तैः शिरसि च क्रमात् ।
त्रीन् वा वा पञ्चधा वारान् मुद्रया परमेष्ठिनाम् ॥ ४८

1230) पञ्चभिर्यदि वा कूटैर्न्यस्तैः पूर्ववदेव हि ।
स्वरक्षां प्रविधायात इत्थमाहूय दैवतम् ॥ ४९

प्रणव (ॐ) के साथ ह्रां ह्रीं, ह्रू, ह्रो और ह्र इन पाँच बीजाक्षर जिनके पूर्व मे हैं तथा अन्त मे जिनके नम , स्वाहा, वौषट्, हु और फट है ऐसे ब्रह्मपादो तथा हृदय, शिर, शिखा, कवच और शस्त्रो से आत्मरक्षण करना चाहिये ॥ ४६–४७ ॥

अगुष्ठ को लेकर कनिष्ठिकापर्यन्त पाच अगुलियो पर लिखे गये जो परमेष्ठियो के शब्द के आगे ह्रॉ ह्री आदिक अक्षर उन से परमेष्ठिमुद्रा धारण कर के मस्तक आदि स्थानोपर अपने दो हाथ स्थापन करने चाहिये । तथा तीन अथवा पाँच वार अगन्यास विधि करनी चाहिये । तथा अगुलियोपर स्थापन किये गये कूटाक्षरो से – क्षा, क्षीं, क्षूं, क्षौ, क्ष। इन कूटाक्षरो से दिग्बधन करके स्वरक्षण करना चाहिये तथा आगे लिखी हुई पचपरमेष्ठिओकी स्तुति करनी चाहिये ॥ ४८–४९ ॥

(उपर्युक्त विषय इस ग्रन्थमे सक्षेप से कहा गया है। इसका विस्तृत वर्णन नेमिचन्द प्रतिष्ठा तिलक मे इस प्रकार से किया गया है)

दोनो हाथो की कनिष्ठिकाओ से अगूठे पर्यन्त दस अगुलियो मे क्रम से मूल मे, तीन रेखाओपर और अगुलियो के अग्रभागपर ‘ॐ ह्रा णमो अरहत्ताण स्वाहा, ॐ ह्री णमो सिद्धाण स्वाहा, ॐ ह्रू णमो आइरियाण स्वाहा, ॐ ह्रौ णमो उवज्झायाण स्वाहा तथा ॐ ह्र: णमो लोए सव्वसाहूण स्वाहा” इस प्रकार लिखकर दोनो को आपस मे जोडना चाहिये और दोनो हाथो के अगूठे को ऊपर कर के उनके द्वारा हृदय, भाल, मस्तक और वक्ष स्थल आदि अवयवोपर न्यास करना चाहिये ।

‘ॐ ह्रा णमो अरहताण स्वाहा हृदये’ ऐसा उच्चारण कर के हाथ के दोनो अगूठो से हृदयपर न्यास करे । ‘ॐ ह्री णमो सिद्धाण स्वाहा ललाटे’ ऐसा उच्चारण करके ललाटपर न्यास करे । ‘ॐ ह्रू णमो आइरियाण स्वाहा शिरसो दक्षिणे’ मस्तक के दाहिने

---

४६) 1 D पञ्चपरमेष्ठी ।

1231) पारंगयाण परमं गयाण परे रयाणं परभावगाण ।
परोवउत्ताण णमो गुरूणं मुत्तीण पंचण्हमनिण्हवाणं[1] ॥ ४९*१

1232) णिच्चं जऊंतुज्जलकेवलाण लोयप्पईवाण मणुस्सगाणं[1] ।
समग्गदव्वाण सपज्जवाणं तच्चं मुणंताण णमो जिणाणं ॥ ४९*२

भाग पर न्याल करे । ' ॐ ह्रौं णमो उवज्झायाण शिरसः पश्चिमे ' मस्तक के पीछे अर्थात् शिखापर न्यास करे । 'ॐ ह्रः णमो लोए सव्वसाहूणं शिरसः उत्तरे' मस्तक के उत्तर प्रदेश पर न्यास करे ।

पुनस्तानेव मत्रान् शिर प्राग्भागे शिरसो दक्षिणे पश्चिमे उत्तरे च क्रमेण विन्यसेत्- पुन इन मत्रोका उच्चारण कर के मस्तक के पूर्वभाग, दक्षिण भाग ओर पश्चिम भागपर न्यास करना चाहिये ।

तदनन्तर दस दिशाओ का वन्धन करना चाहिये । उसका विधि – वाये हाथ की प्रदेशिनीपर पचनमस्कार मत्र लिखकर पूर्वादि दसो दिशाओ मे वन्धन करना चाहिये । जैसे– ॐ ह्रां णमो अरहत्ताण पूर्वस्या दिशि, ॐ ह्री णमो सिद्धाण आग्नेय्या दिशि, ॐ ह्रू णमो आइरियाणं दक्षिणस्या दिशि, ॐ ह्रौं णमो उवज्झायाण नैर्ऋत्या दिशि, ॐ ह्रः णमो लोए सव्वसाहूण पश्चिमस्या दिशि, ॐ ह्रा णमो अरहन्ताणं वायव्या दिशि, ॐ ह्री णमो सिद्धाण उत्तरस्या दिशि, ॐ ह्रू णमो आइरियाण ऐशान्या दिशि ॐ ह्रौ णमो उवज्झायाण अधरस्या दिशि तथा ॐ ह्र. णमो लोए सव्वसाहूण ऊर्ध्वाया दिशि, इस प्रकार से दसो दिशाओ मे दिग्वन्धन करना चाहिये ।

जो ज्ञानके दूसरे किनारे को प्राप्त हो चुके है, जो उत्कृष्ट आत्मस्वरूप को प्राप्त हुए हैं, जो पौरव – प्राचीन हैं, जो परभावग – उत्कृष्ट शुद्ध भाव को प्राप्त हुए है, तथा जो परोपकार मे निरत है ऐसे मूर्तिमान् पाँच अनिन्हव – कुछ नही छिपाने वाले – स्वरूप पाँच गुरुओ को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ४९*१ ॥

जो निरन्तर प्रकाशमान निर्मल केवलज्ञान के धारक, दीपक के समान लोक के प्रकाशक- अविनाशी तथा सपूर्ण द्रव्यो और उनकी सपूर्ण पर्यायो के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानते है, ऐसे उन जिनेश्वरो को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ४९*२ ॥

४९*१) 1 D मुक्तिवल्लभाना पञ्चानाम् । ४९*२) 1 D°मणस्सराण ।

1233) सामंतसीमतंगदंसणाण वुड्डाणमाणंदमहासमुद्दे।
संपुण्णविण्णाणघणाण णिच्चं णमोत्थु सिद्धाण णिरंजणाण ॥ ४९*३

1234) पहूण पंचायरणप्पवेसे पहूण पंचायरणोवएसे।
पहूण पंचायरणप्पदाणे णमोत्थु धम्मायरियाण णिच्चं[1] ॥ ४९*४

1235) पहूण पंचायरणप्पवेसे पहूण पंचायरणोवएसे।
विस्सस्सभावस्स व भासयाणं[1] णमो जिणाणं जयडिंडिमाण ॥ ४९*५

1236) पहूण पंचायरणप्पएसे पहूण पंचिंदिय-णिग्गहम्मि[1]।
पहूण पंचत्तणिवारणम्मि णमोत्थु साहूण जिणप्पियाणं ॥ ४९*६

1237) पहाणहेऊणं[1] महापहूणं मुत्तीण पंचण्हिमपंचमाणं।
णमोत्थु पंचायरणप्पमाणं सत्तीणं[2] पंचण्हिमकुंठियाणं ॥ ४९*७

1238) णमो सियावायहियस्सं[1] सत्ततच्चावलीसद्दहणप्पगस्स।
सत्तू व संखेवणणिच्चलस्स फुरंतणाणस्स सुदंसणस्स ॥ ४९*८

जिनका दर्शन आसमतात् सीमातक है,जो आनन्दस्वरूप महासमुद्र मे डूबे हुए है, जो सपूर्ण विज्ञानघन हैं – जिनका ज्ञान गुण ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से पूर्ण प्रकट हो चुका है– तथा जो निरजन – कर्मकालिमा से रहित है, ऐसे सिद्धो को मेरा सर्वदा नमस्कार हो ॥४९*३

जो ज्ञानादिक पाँच आचारो मे प्रवेश करने, उक्त पॉच आचारो के उपदेश देने तथा इन्ही पाँच आचारो के देने मे समर्थ है ऐसे धर्माचार्यो को हम सदा नमस्कार करते है ॥४९*४॥

जो उक्त पाँच आचरणो मे प्रवेश करने मे समर्थ हैं, जो पाँच आचारो का उपदेश देते है, जो सर्व जगत् के पदार्थों को प्रकाशित करते हैं तथा जिनका जयजयकाररूप वाद्य हमेशा वजता है, ऐसे जिनेश्वरो को हम नमस्कार करते हैं ॥ ४९*५ ॥

जो पचाचारो का पालन करने व पाचो इन्द्रियो के निग्रह करने मे समर्थ है, जो मृत्यु के निवारण करने का सामर्थ्य रखते है तथा जी जिनेश्वर की भक्ति करते है उन साधुओ को तथा जिन प्रतिमाओ को मेरा नमस्कार हो ॥ ४९*६ ॥

जो मुक्ति के महान् प्रभु तया प्रधान हेतु हैं, तथा पाँचो आचारो की प्रमुख शक्ति हैं, उन जिनेश्वरो को मैं नमस्कार करता हूँ (?) ॥ ४९*७ ॥

जो स्याद्वाद से हितकर है, तथा जीवादिक सात तत्त्वो में श्रद्वान स्वरूप है, स्वरूप

४९*३) 1 D सिद्धा 2 D अनदर्शन 3 उपाध्याना । ४९*४) 1 P° णिव्व । ४९*५) 1 D भासमाण । ४९*६) 1 P° णिव्व हम्मि । ४९*७) 1 D प्रधानवस्तु 2 D पञ्चज्ञानशक्ति । ४९*८) 1 सप्तभङ्गी ।

1239) साहूणमेगंतियजीवियस्स[1] समग्गणाणुग्गमसासणस्स ।
दुवालसंगस्स[2] णमो सुवस्स ठिच्चा थिरं पंचमहव्वएसु ॥ ४९*९

1240) कसायभावं तु जहंतयस्स[1] सुद्धोवओवप्पगविग्गहस्स ।
णमो चरित्तस्स[2] अखंडियस्स कसायसेणा य तवंतयस्स[3] ॥ ४९*१०

1241) सव्वाइ कम्माइं डहंतयस्स सपुण्णविण्णाणपणायगस्स ।
सिवग्गमग्गस्स णमो तवस्स सम्मत्तणाणायरणुज्जमम्मि ॥ ४९*११

1242) सम्मत्तणाणं रयणुज्जमम्मि तवोविहाणम्मि सुदारुणम्मि ।
सव्वप्पणा[1] सुट्ठु सणामियस्स णमो णमो संजमवीरियस्स ॥ ४९*१२

इत्याह्वानमन्त्रः[2] ।

का सक्षेप अर्थात् स्वरूप मे रहने से स्थिरता की जो प्राप्त हुआ है, जिस से ज्ञान स्फुरित होता है अर्थात् जिस से ज्ञान को सम्यक्पना प्राप्त होता है उस सम्यग्दर्शनको नमस्कार है ॥ ४९*८ ॥

मेरा आचारादि द्वादशागात्मक श्रुतज्ञान को नमस्कार हो। जो श्रुतज्ञान साधुओ का एकान्त जीवित है, सम्पूर्ण ज्ञान की - केवलज्ञान की - उत्पत्ति करनेवाला शासन है अर्थात् श्रुतज्ञान से केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है उस श्रुतज्ञान के सामर्थ्य से पाँच महाव्रतो मे मुनि स्थिर रहे है ॥ ४९*९ ॥

जिस के आश्रय से कषाय भावो का त्याग किया जाता है, जो शुद्धोपयोगरूप शरीरको धारण करता है तथा जो आत्मा को निश्चिततापूर्वक अपने शुद्ध स्वरूप मे रखता है, ऐसे अखंडित चारित्र को मेरा नमस्कार हो ॥ ४९*१० ॥

जो तप कषायसेना का अन्त करता है, सर्व कर्मो को जलाता है - उन्हे निर्मूल करता है, सपूर्ण ज्ञान को रचता है - प्राप्त कर देता है तथा जो मोक्ष का मुख्य मार्ग है उसे हमारा नमस्कार हो ॥ ४९*११ ॥

जो सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान रूपी रत्न को प्राप्त करने मे उद्युक्त रहता है, तीव्र तपश्चरण मे उत्साहयुक्त होता है, तथा जिसे सर्व आत्माओ ने उत्तम नमस्कार किया है, ऐसे सयम वीर्याचारको मै बार बार नमस्कार करता हूँ ॥ ४९*१२ ॥

इस प्रकार आव्हानन मत्रका कथन समाप्त हुआ ।

४९*९) 1 D साधूना ज्ञानजीवितव्य एकान्तेन 2 D द्वादशाङ्गाय । ४९*१०) 1 D यथाख्य तस्य 2 D चारित्राय नम 3 D दाहकस्य । ४९*१२) 1 D सर्वात्मना 2 PD इत्याह्वानमन्त्र ।

1243) यथायथं ते ऽपि चतुर्निकायाः[1] सक्षेत्रपाला अमराश्च देव्यः ।
स्वयं महाभक्तिभरावनम्रा यज्ञे सदा संनिहिता भवन्तु ॥ ५०

इति सकलदेवताह्वानम्[2] ।

1244) आत्मानं दैवतगुणानेकीभावं नयन्निव ।
वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण जपं[1] कुर्याद्विचक्षणः ॥ ५१

1245) प्रणवो मायाबीजं[1] परमेष्ठ्यभिधाक्षराणि चाद्यानि ।
स्वाहान्तानि च मन्त्रो नाम्ना श्रीमन्त्रराजो ऽयम् ॥ ५२

1246) एका द्वे तिस्रः संध्या वा जप्यमष्टशतं सदा ।
न न्यूनमधिकं कुर्वन् गुणाय परिकल्प्यते ॥ ५३

1247) समधिगतदुरापज्योतिरृद्धि विवस्वान्
निरुपमगुणशीलादर्शकायान् जिनेन्द्रान् ।
अचलितकृतयत्नान् सूर्युपाध्यायसाधून्[1]
भवजलनिधिदूरश्रीकृते ऽध्येतु धीमान् ॥५४

क्षेत्रपालसहित चतुर्निकाय देव और देवियाँ स्वयं महाभक्तिके भार से नम्र हो कर-यज्ञ मे सदा समीप स्थित रहे ॥ ५० ॥

यह समस्त देवताओ के आव्हानन का मत्र है ।

अपने को देवो के गुणो के साथ मानो एकरूप करने वाला विद्वान् पूजक आगे कहे जानेवाले मत्र से जप करे ॥ ५१ ॥

'प्रणव (ॐ) मायाबीज (ऱ्ही) तथा पचपरमेष्ठी के नामो के प्रथमाक्षर अ, सि, आ, उ, सा और अन्त मे स्वाहा, इस मत्र को मत्रराज कहा जाता है ॥ ५२ ॥

इस मंत्रराज को एक सध्या मे, दो सध्याओ मे अथवा तीनो सध्याओ मे सदा एक सौ आठ वार जपना चाहिये, इस से कम सख्या मे नही । हाँ, उसका अधिक जप गुण के लिये माना जाता है ॥ ५३ ॥

बुद्धिमान् भव्य जीव को प्राप्त हुई दुर्लभज्योति –अनन्त ज्ञान से समृद्ध ऐसे सिद्ध का, अनुपम गुण – अनन्त चतुष्टय आदि – रूप निर्मल पद के धारक अरहन्तो का तथा निश्चल मोक्ष पद के लिये प्रयतनशील आचार्य, उपाध्याय एव साधुओ का संसाररूप समुद्र से दूर रहनेवाली लक्ष्मी को – मुक्ति को – प्राप्त करने के लिये अध्ययन – ध्यान – करना चाहिये ॥ ५४ ॥

५०) 1 P°चतुर्णिकाया 2 PD° ह्वाननम् । ५१) 1 D जप्यम् । ५२) 1 D ॐह्री । ५४) 1 D आचार्य ।

1248) नित्योदिताव्याहतनिःप्रकम्पविस्फारितानन्तचतुष्करूपः ।
सद्ध्यानपीयूषरसातितृप्तिलोभीभवच्चिन्मह एव वीक्षे[1] ॥ ५५

1249) समवसरणलक्ष्म्या प्रातिहार्यैः समग्रै-
र्विलसदतिशयैर्वा सेव्यपादाब्जपीठाः ।
जिनपतय इतीत्थं चिन्तनीया जपान्ते
ज्वलदमलचिदर्था रूपिणो वा कृतार्थाः ॥ ५६

1250) आरात्रिकेण यायज्मि[1] जगन्मुकुरताप्तये ।
अक्षतैरक्षतज्योतिर्भरसिद्ध्यै निरन्तरम् ॥ ५७

1251) ता द्रव्यजातोपनतीः[1] समर्प्य ददामि भावोपनतीः समग्राः ।
चिज्ज्योतिरादर्शफलत्रिलोके तावद्धि यावज्जिन एव लीये ॥५८ । कुलकम्

सदा उदय को प्राप्त, निर्बाध, स्थिर एव विकास को प्राप्त हुए अनन्त चतुष्टय-स्वरूप मैं समीचीन ध्यानरूप अमृतरस की तृप्ति का लोभी हो कर चैतन्यरूप तेज - ज्योति-को ही देखता हूँ ॥ ५५ ॥

जप के अन्त मे उन जिनेन्द्रो का इस प्रकार से चिन्तन करना चाहिये कि उनका पादपीठ - पाँव रखनेका आसन - समवसरण लक्ष्मी, समस्त (आठ प्रातिहार्यों और प्रकाशमान अतिशयो से आराधनीय है । वे जिनेन्द्र प्रकाशमान, निर्मल चैतन्यरूप 'अर्थ से सहित, कथचित् रूपी और कृतकृत्य है ॥ ५६ ॥

मैं लोक को प्रतिबिम्बित करने के लिये दर्पण के स्वरूप - केवल ज्ञान - को प्राप्त करने के लिये आरती से और अखण्ड ज्योति को पूर्णतया सिद्ध करने के लिये निरन्तर अक्षतो से पूजा करता हूँ ॥ ५७ ॥

मैं उदकादि अष्ट द्रव्यो के साथ हाथ जोडना, वचनो से स्तुति करना आदिक उप-नतियो को द्रव्यपूजाओ को प्रभुचरण मे समर्पण करता हूँ । और सपूर्ण भावपूजाओ को ग्रहण करता हूँ । अर्थात् जिन प्रभु के अनन्त गुणो को मैं मेरे हृदय मे आराध्य समझकर धारण करता हूँ । जिन के चैतन्य ज्योतिरूप दर्पण मे अर्थात् केवल ज्ञानरूपी दर्पण मे त्रैलोक्य प्रति-विंवित हो रहा हैं ऐसे जिनेश्वर मे ही मैं लीन होता हूँ ॥ ५८ ॥

---

५५) 1 PD°वीक्ष्ये । ५७) 1 PD°याजग्मि° पूजयामि D गन्तुमिच्छामि । ५८) 1 D पूजा-द्रव्यसामग्री समर्प्य दत्त्वा ।

1252) अन्ते ब्रह्मपदैः स्तुतिं विरचयेत्तत्त्वेन मन्त्रान्तरै–
स्तैस्तैस्तन्मयतां व्रजन्नहरहश्चिद्भारभानुप्रभैः ।
कायान्तर्गतपद्ममुख्यसुपदेष्वभ्युज्जिहानैस्तम–
श्चन्द्राभैरमृतप्रवर्षिभिरलं सिन्दूरकान्तैः क्वचित् ॥ ५९

1253) इत्थं ध्यात्वा विसृजतु ममात्मैव तद्धामधाम्नि
तत्तद्ध्यानामृतरसभृते मानसे मे ऽर्हदीशाः ।
आयाता ये चतुरवयवा यान्तु देवाश्च देव्यो
ऽभ्यर्च्या वीक्ष्यामृतरसघनोन्मादिनः[1] स्वस्वधाम ॥ ६०

1254) विसर्जनार्थमर्चायां[1]मागतानां यथायथम् ।
जपन्नेतन्मन्त्रं क्षेप्यमन्ते पुष्पाञ्जलित्रयम् ॥ ६१

1255) नित्याप्रकम्पाद्भुतकेवलौघाः स्फुरन्मनःपर्ययशुद्धबोधाः ।
दिव्यावधिज्ञानबलप्रबुद्धाः स्वस्ति क्रियासुः परमर्षयो[1] नः[2] ॥ ६१*१

सर्वत्रेदं तुर्यम् ।

अन्त मे, तन्मय हो कर, शरीरान्तर्गत कमल की मुख्य पॅखुडियो मे स्थित (अज्ञान रूप) अन्धकार को मिटानेवाले महान् चैतन्यसूर्य की कान्ति के समान, तथा चद्रसदृश विपुल अमृत की वर्षा करने वाले, क्वचित् सिंदूर जैसे कमनीय, परमात्मवाचक पदो से सयुक्त ऐसे अन्यान्य मन्त्रो से प्रतिदिन जिनेन्द्र की परमार्थतया स्तुति करे ॥ ५९ ॥

इस प्रकार ध्यान कर के मेरा आतमा ही उन के तेज का निवास्थान तथा उनके ध्यानरूप अमृतरस से परिपूर्ण मेरे मन मे जो भगवान् अरहन्त आकर स्थित हुए हैं,तथा चार तरह के देव और देवियाँ जो कि पूजा को देखकर अमृतरस से बहुत आनन्दित हुए हैं उन्हे अपने अपने स्थान मे विसर्जित करे ॥ ६० ॥

जिनपूजन मे आये हुए देवो का यथायोग्य विसर्जन करने के लिये आगे लिखे हुए मत्र को जपते हुए और तीन पुष्पाजलियो का क्षेपण अन्त मे करना चाहिये ॥ ६१ ॥

जिन के केवलज्ञान का प्रवाह नित्य, निश्चल और आश्चर्यकारक है जिन के मन – पर्यय नामक शुद्धज्ञान प्रकाशमान है तथा जो दिव्य अवधिज्ञान के सामर्थ्य से प्रबोध को प्राप्त हुए हैं, ऐसे परमर्षि हमारा सब प्रकार से कल्याण करे ॥ ६१*१ ॥

---

६०) 1 D देववदुन्मत्ताः । ६१) 1 P°मर्याया° । ६१*१) 1 D मुनय . 2 D अस्माकं कुर्वन्तु ।

1256) संस्पर्शनं संश्रवणं च दूरादास्वादनाघ्राणविलोकनानि ।
दिव्यान्मतिज्ञानबलाद्वहन्तः स्वस्ति क्रियासुः परमर्षयो नः ॥ ६१*२

1257) कोष्ठस्थ[1]धान्योपममेकबीजं संभिन्नसंश्रोतृपदानुसारि ।
चतुर्विधं बुद्धिबलं दधानाः स्वस्ति क्रियासुः परमर्षयो नः ॥ ६१*३

1258) प्रज्ञाप्रधानाः श्रवणाः समृद्धाः प्रत्येकबुद्धा[1] दश सर्वपूर्वैः ।
प्रवादिनो ऽष्टाङ्गनिमित्तविज्ञाः स्वस्ति क्रियासुः परमर्षयो नः ॥६१*४

1259) अणिम्नि दक्षाः कुशला महिम्नि लघिम्नि शक्ताः कृतिनो गरिम्णि ।
मनोवपुर्वाग्बलिनश्च नित्यं स्वस्ति क्रियासुः परमर्षयो नः ॥ ६१*५

1260) सकामरूपित्ववशित्वमैश्यं प्राकाम्यमन्तर्धिमथाप्तिमाप्ताः ।
तथाप्रतीघातगुणप्रधानाः स्वस्ति क्रियासुः परमर्षयो नः ॥ ६१*६

1261) जङ्घाव[1]लिश्रेणिफलाम्बुतन्तुप्रसूनबीजाङ्कुरचारणाह्वाः ।
नभोऽङ्गणस्वैरविहारिणश्च स्वस्ति क्रियासुः परमर्षयो नः ॥ ६१*७

जो महर्षि दिव्य मतिज्ञान के सामर्थ्य से दूर देशगत वस्तु के स्पर्श, शब्दश्रवण, आस्वादन, सूघना ओर अवलोकन को धारण करते है, (अर्थात् विशिष्ट बुद्धि ऋद्धि के प्रभाव से जो स्पर्शनादि इन्द्रियो के द्वारा अतिशय दूर देशगत स्पर्शनादि के ग्रहण करनेमे समर्थ होते है) वे महर्षि हमारा कल्याण करे ॥ ६१*२ ॥

कोठे मे स्थित धान्य के समान, एक बीज, सभिन्न श्रोतृ और पदानुसारी इस प्रकार से चार प्रकार की बुद्धिऋद्धि के धारक महर्षि हमारा कल्याण करे ॥ ६१*३ ॥

प्रज्ञाप्रधान श्रवण, प्रत्येक बुद्धि से समृद्ध, प्रकृष्टवादी और अष्टाग निमित्तो के ज्ञाता महर्षि हमारा कल्याण करे ॥ ६१*४ ॥

अणिमा ऋद्धि मे निपुण, महिमा ऋद्धि मे कुशल, लघिमा ऋद्धि मे समर्थ, गरिमा ऋद्धि मे कृती – कुशल, मनबली, कायबली ओर बचनबली महर्षि हमारा कल्याण करे॥६१*५

कामरूपित्व, वशित्व, ईशित्व, प्राकाम्य, अन्तर्धि–अन्तर्धान और– आप्ति, प्राप्ति इन विक्रिया ऋद्धि भेदो के साथ अप्रतिघात विक्रिया ऋद्धि मे प्रधानता को प्राप्त महर्षि हमारा कल्याण करे ॥ ६१*६ ॥

जंघाचारण, आवलिचारण, श्रेणिचारण, फलचारण, अम्बु (जल) चारण, तन्तुचारण, प्रसूनचारण, बीजचारण और अकुरचारण, ये चारण ऋद्धि के धारक तथा आकाशरूप आँगन मे यथेच्छ विहार करनेवाले महर्षि हमारा कल्याण करे ॥ ६१*७ ॥

६१*३) 1 कोठस्थ°। ६१*७) 1 PD जङ्घावल °।

1262) दीप्तं च तप्तं च महत्तथोग्रं घोरं तपो घोरपराक्रमस्थाः।
ब्रह्मापरं घोरगुणं चरन्तः स्वस्ति क्रियासुः परमर्षयो नः ॥ ६१*८

1263) आमर्शसर्वौषधयस्तथाशीविषा विषादृष्टिविषो[1] विषाश्च।
सखेलविड्जल्लमलौषधीशाः स्वस्ति क्रियासुः परमर्षयो नः ॥ ६१*९

1264) क्षीरं स्रवन्तो ऽत्र घृतं स्रवन्तो मधु स्रवन्तो ऽप्यमृतं स्रवन्तः।
अक्षीणसंवासमहानसाश्च स्वस्ति क्रियासुः परमर्षयो नः ॥ ६१*१०

1265) प्रत्येकोदीरितै[1]रेभिर्यदि वा कुसुमाञ्जलीन्।
मन्त्रैर्दशभिरित्थं तु सर्वपूज्यक्षमापणे ॥ ६२

1266) मु[1]द्रामण्डलमन्त्रजाप्यविधिभिस्तैरासनाद्यैः शुभैः
सिद्धान्ते ऽभिहितैश्च कारणवशाच्छ्रीवीतरागो ऽप्ययम्।
ध्येयो भुक्तिविमुक्तिदाननिपुणः स्वस्वैक[2]भावाश्रयो
विश्वाकारसमुच्छलद्घनतरज्योतिर्निरुद्धाखिलः ॥ ६३

दीप्त तप, तप्त तप, महातप, उग्रतप घोरतप, घोरपराक्रम, घोरब्रह्मचारी, और अघोरगुण ब्रह्मचारी इन तपोतिशय ऋद्धिविशेषो के धारक महर्षिजन हमारा कल्याण करे॥६१*८

आमर्शौषधि, सर्वौषधि, आशीर्विष दृष्टिविष, क्ष्वेलौषधि, विप्रौषधि, जल्लौषधि और मलौषधि, इन ऋद्धियो के स्वामी वे महर्षि हमारा कल्याण करे ॥ ६१*९ ॥

क्षीरस्रवो, घृतस्रवो, मधुस्रवी, अमृतस्रवी अक्षीणसवास और अक्षीणमहानस ऋद्धियो के धारक महर्षि हमारा कल्याण करे ॥ ६१*१० ॥

सर्व पूज्य जिनेश्वरकी क्षमा माँगनेके विषय मे स्वस्ति क्रिया का प्रत्येक श्लोक पढकर पुष्पांजलि अर्पण करनी चाहिये ॥ ६२ ॥

अथवा–

सिद्धान्त मे कही गई मुद्राविधि, मण्डलविधि, मत्रविधि ओर जाप्यविधि इन विधि विशेषो तथा शुभ आसनादिक के द्वारा कारणवश वीतराग – अनुग्रह व निग्रहकी इच्छा सें रहित– होनेपर भी अरहतका ध्यान करना चाहिये। कारण कि वीतराग होनेपर भी वह ध्याता के अपने अपने भावो के अनुसार भोग और मोक्ष दोनो के देने मे निपुण है। तथा समस्त ज्ञेय के आकाररूप परिणत ऐसो सघन ज्ञानरूपी ज्योति सें सर्व को व्याप्त करने वाला हैं ॥ ६३ ॥

६१*९) 1 PD° दृष्टिविषा° । ६२) 1 D एकेन एकेन मन्त्रेण पुष्पाञ्जलि । ६३) 1 D सर्वमुद्रादिकध्याने 2 D स्वर्गमोक्ष ।

1267) अकारादिहकारान्ता मन्त्राः परमशक्तयः ।
स्वमण्डलगता ध्येया लोकद्वयफलप्रदाः ॥ ६४

मण्डलार्चनं प्रसिद्धम् ।

1268) अरहंतदेवअच्चण[1]मणादिणिहणं समत्थसिद्धियरं ।
विज्जाणुवादसिद्धं कित्तियमेत्त भणामीह ॥ ६४*१

1269) शिक्षाव्रतं निजगदे[1] जगदेकनाथैः सामायिकं सकलकल्मषवर्जनेन ।
आवर्जनेन च शुभस्य सदा जनेन कार्यं[2] विचार्य सुधिया सुखभाजनेन ॥ ६५

1270) दृगवगमचरणसहितः समयो ह्यात्मा स्वरूपविज्ञानम् ।
तत्कर्म तद्धि मुख्यं सामायिकमीरितं समये ॥ ६६

अपने अपने मण्डल मे रहने वाले अकार से लेकर हकार पर्यन्त जो महती शक्ति के धारक मत्र हैं वे इस लोक मे और परलोक मे फल देने वाले हैं। इसीलिये उनका ध्यान करना चाहिये ॥ ६४ ॥

मण्डलार्चन मे प्रसिद्ध है -

यह अरिहन्त देवताकी पूजा अनादिनिधन व समस्त सिद्धि की कारण हो कर विद्यानुवाद मे प्रसिद्ध है। यहाँ मैं उसका कितना वणन कर सकता हूँ ॥ ६४*१ ॥

सामायिक शिक्षाव्रतका वर्णन-

सर्व पापो का त्याग करने तथा शुभ कार्य करने के सन्मुख होने से सामायिक शिक्षाव्रत होता है, ऐसा जगत् के अद्वितीय स्वामी जिनेश्वरने कहा है। इसीलिये जिसकी बुद्धि शुभ कार्य मे तत्पर हैं ऐसे सुख के भाजनभूत श्रावकजन को विचार कर निरन्तर इस सामायिक व्रत को सदा करना चाहिये ॥ ६५ ॥

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र सहित आत्मा को समय कहते है। आत्मा का स्वरूप रत्नत्रय है। उसका ज्ञान भी समय कहा जाता है। (अर्थात् मै रत्नत्रय स्वरूप हूँ ऐसा ज्ञान होना यह भी समय है)। रत्नत्रय स्वरूप आत्माका जो कर्म है उसे आगम मे मुख्य सामायिक कहा है ॥ ६६ ॥

६४*१) 1 D देवतार्चन । ६५) 1 कथितम् 2D करणीयम् ।

1271) काये च्छिदां याति[1] भिदां[2] कुतश्चिद् बन्धावरौ हेमनि लोष्टके वा ।
चिन्ता[3] परा नास्ति कणावचाये[4] रतस्य यातीव महीशसैन्ये[5] ॥ ६७

1272) सामायिकं वह्निरिवातिदीप्तं तृण्यां[1] यथा कर्म दहेत्समग्रम् ।
उद्यन्निनो[2] हन्ति यथान्धकारं मेघान्यथा चण्डविपक्षवायुः ॥ ६८

1273) अदो ऽनुगच्छन्ति समग्रलक्ष्म्यो यथा मयूखा[1] दिवसाधिनाथम्[2] ।
यथा धुनीनाथमपि[3] स्रवन्त्यो[4] यथा द्युनाथं[5] सकलामराश्च ॥ ६९

1274) घटिकादिनियतकालं यावज्जीवं त्वनियतकालीनम् ।
तद्भववारिधि[1]मथनं स्वशक्तितो नित्यमवलम्ब्यम् ॥ ७०

सामायिक करते समय सामायिकी किसी के द्वारा यदि शरीर का छेदन या भेदन भी किया जाता है तो भी वह सामायिक के विचार को छोडकर अन्य विचार नही करता है। उस समय बन्धु और शत्रु, सुवर्ण और मिट्टीका ढेला इन मे रागद्वेष स्वरूप अन्य कोई चिन्ता उत्पन्न नही होती है। जैसे – कोई मनुष्य खेत मे धान्य के कण चुनता था । वह उसके कार्य में इतना मग्न हो गया था कि उसके आगे से राजा का सैन्य चला गया था, परन्तु उसका उसे ज्ञान नही हुआ (अर्थात् आत्मस्वरूप के चिन्तन मे तत्पर रहतो सामायिक है) ॥ ६७ ॥

जिस प्रकार अग्नि अतिशय प्रदीप्त हो कर तृणसमूह को जला डालती है, उदित होता हुआ सूर्य जैसे अन्धकार को नष्ट कर देता हे, तथा शत्रुस्वरूप प्रचण्ड और उलटा वायु जिस प्रकार मेघो को छिन्न भिन्न कर देता है, उसी प्रकार सामायिक समस्त कर्म को नष्ट कर डालती है ॥ ६८ ॥

जिस प्रकार किरणे सूर्य का, नदियाँ समुद्र का और सर्व देव इन्द्र का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार सर्व सपदाये सामायिक करनेवाले श्रावक का अनुसरण किया करती है। (अर्थात् सामायिक परिणामो से पापका नाश व पुण्यकी प्राप्ति होती है, जिससे उसे समस्त सम्पत्तियो का लाभ होता है) ॥ ६९ ॥

वह सामायिक नियतकालिक ओर अनियत कालिक के भेदसे दो प्रकार की है। उनमे जो घडी आदिरूप कुछ नियत काल के लिये धारण की जाती है, वह नियतकाल

---

६७) 1 याति सति. 2 सामायिकरतस्य पुरुषस्य सामायिकप्रस्तावे मही वा सैन्ये वाणारोपणप्रस्तावे रतस्य पुरुषस्य काये च्छिदा भिदा इत्यादौ सति सामायिक त्यक्त्वा तथा वाणारोपण त्यक्त्वा परिचिन्ता नास्ति 3 सामायिककर्पूरपरचिन्तास्ति. 4 वाण समवाये याति सति इति दृष्टान्त, D राजसैन्यकोलाहले अतीव जाते 5 D याति । ६८) 1 D तृणसमूहम् 2 P सूर्यं, D भानु । ६९) 1 किरणाः 2 P सूर्यम्, D भानुम् 3 PD समुद्रम् 4 नद्य 5 दिवसम्, D इन्द्रम् । ७०) 1 ससारसमुद्रस्य ।

1275) रागद्वेषत्यागान्निखिलद्रव्येषु साम्यमवलम्ब्य[1] ।
तत्त्वोपलब्धिमूलं बहुशः[2] सामायिकं कार्यम् ।। ७०*१

1276) रजनीदिनयोरन्ते तद[1]वश्यं भावनीयमविचलितम् ।
इतरत्र पुनः समये न कृतं दोषाय तद्गुणाय कृतम्[2] ।। ७०*२

1277) सामायिकं श्रितानां समस्तसावद्ययोगपरिहारात् ।
भवति महाव्रतमेषामुदये ऽपि चरित्रमोहस्य ।। ७०*३

1278) एवं विवक्ष्यमाणं प्रातर्मध्याह्नसांध्यसमयेषु ।
त्रीन् वा द्वौ वा वारानेकं वा वन्दनेत्यकथि[1] ।।७१

सामायिक कही जाती है। और जो आमरण धारण की जाती है वह अनियतकालीन सामायिक कहलाती है । वह सामायिक ससारसमुद्र को मथनेवाली है। (अर्थात् इससे ससार का नाश होता है) । इसलिये अपनी शक्ति के अनुसार उस सामायिक को धारण करना चाहिये ।। ७० ।।

इष्टानिष्ट समस्त वस्तुओ के विषय में राग-द्वेष के परित्यागपूर्वक समताभाव का आलम्बन कर के आत्मस्वरूप की प्राप्ति की कारणभूत सामायिक को बहुत प्रकार से करना चाहिये ।। ७०*१ ।।

उस सामायिक को रात और दिन के अन्त मे – इन दो सन्ध्याकालो मे – तो स्थिरतापूर्वक अवश्य ही करना चाहिये । इसके अतिरिक्त यदि अन्य समय मे भी उसे किया जाता है तो वह दोषजनक नही होती, किन्तु अन्य समय मे भी की गई वह लाभप्रद ही होती है ।। ७०*२ ।।

जो श्रावक उस सामायिक का आश्रय लेते है उनके समस्त सावद्य योग की निवृत्ति हो जाने से उस समय चारित्रमोह –प्रत्याख्यानावरण क्रोधादि – के उदय के होनेपर भी महाव्रत होता है ।। ७०*३ ।।

इस प्रकार जिसका कि वर्णन आगे किया जा रहा है ऐसी उस सामायिक को प्रातः-काल मे मध्यान्ह मे और सन्ध्याकाल मे तीनो वार, दो वार अथवा एक वार करना चाहिये इसको वन्दना कहा गया है ।। ७१ ।।

७०*१) 1 PD°मवलम्ब्य 2 D बहुवारम् । ७०*२) 1 सामायिकम् 2 D गुणाय भवति । ७१) 1 कथिता ।

1279) एषा तु नमस्या[1] स्यान्नित्या[2] नैमित्तिकी वणिज्येव ।
वीथीमथ[3] देशान्तरकालान्तरमभ्युपेत्य वेत्यार्षम्[4] ॥ ७२

1280) या यत्र यदा च यथा क्रियाकलापे ऽभ्यधायि सकलापि ।
सा तत्र तदा च तथा सामायिकसुव्रतैः कार्या ॥ ७३

1281) समस्तसावद्यमपास्य कुर्यादेकात्मचिन्तां यदि वा गुरूणाम्[1] ।
गुणावऊेर्ध्यानमथापि पाठं मनोवचःकायविशुद्ध्युपेतः ॥ ७४

1282) सावज्जजोगा विरमेण ठिच्चा तत्थेण विण्णाणघणं मुणित्ता[1] ।
सुहं सहस्साणुहवित्तु[2] सम्मं पारेमि[3] सामाइयजोगमेण्हिं ॥ ७४*१

1283) आत्मस्थ[1] वापि दर्पाद्यमवज्ञानादिरूपताम् ।
ततस्[2]तत्फलभागी न[3] वीजं[4] धान्यं वपन्निव ॥ ७५

यह वन्दना नित्य और नैमित्तिक के भेद से वाणिज्य – व्यापार के समान दो प्रकार की है। उसे मार्ग मे अयवा देशान्तर या कालान्तर को प्राप्त होकर करना चाहिये, ऐसा आगम है ॥ ७२ ॥

जो क्रिया जिस देश मे, जिस काल मे ओर जिस प्रकार से क्रिया कलाप मे कही गई है, उस सव को उस देश मे उस काल मे और उसी प्रकार से सामायिक व्रत के परिपालक श्रावको को करना चाहिये ॥ ७३ ॥

मन, वचन और काय की विशुद्धि से सयुक्त श्रावक को समस्त सावद्य कर्म को दूर कर के एक आत्मा का चिन्तन करना चाहिये अथवा गुरुओ – पाँचो परमेष्ठियो – के गुण समूहका ध्यान करना चाहिये या फिर पाठ – सामायिक पाठ आदि – को पढना चाहिये ॥७४॥

मैं सावद्य योग से रहित होता हुआ आत्मा को यथार्थ रूप से (अथवा शास्त्र से) विज्ञान स्वरूप जानकर भली भाँति अनुभव करके अब इस समय उस सामायिक योग को पूर्ण करता हूँ ॥ ७४*१ ॥

यदि आत्मा मे उन्मत्तता, असावधानी आदि दोष रहेगे तो सामायिक की अवज्ञादिक होने से उस से कर्मक्षय रूप फल की प्राप्ति न होगी । जैसे – कोई मनुष्य कच्चा धान्य वीज समझ कर वोएगा तो उस से फलप्राप्ति कैसे होगी ॥ ७५ ॥

---

७२) 1 वन्दना 2 D सर्वकालम् 3 D मार्ग 4 D ग्रन्थ । ७४) 1 पञ्चपरमेष्ठीनाम् । ७४*१) 1 D आत्मसद्भाव ज्ञात्वा 2 D अनुभूत्वा 3 D सामायिक करोमि । ७५) 1 D आर्षग्रन्थकथित-मार्गं विना य करोति 2 P तत्वस्तत्फल°, निश्चितम् 3 P ना°, पुरुप 4 D अवसर विना वीज वप-न्यथा न फलति ।

1284) वचनमन.कायानां दुःप्रणिधानान्यनादरश्चैव ।
स्मृत्यनुपस्थान[1]युताः पञ्चेति[2] चतुर्थशीलस्य[3] ॥ ७५*१

1285) रक्षन् व्रतानि सकलान्यपि कर्बुराणि सामायिकं यदि तथाविधमेव कुर्यात् ।
वेश्माश्रमी[1] समयनामधरः स गीतो मध्योऽप्यसौ नियतकालनमस्क्रियाकृत्[2]

1286) यस्तु व्रतानि परिपाति[1] यथोदितानि त्रैकालिकीं वितनुते गुरुवन्दनां च ।
वन्दारुरेष गदितः समयस्थितिज्ञैर्निर्वेदवर्धितमहागुणधर्मधुर्यः ॥ ७७

1287) यथोक्तं यः कुर्यान्नियतमथ सामायिकपद
भवारामस्फारैः करणकुविकल्पैरचलितः ।
अमन्दानन्दोद्यद्गुरुमहिमचिज्ज्योतिरमलो
जनः सामायिक्याः श्रिय इह भवेत्पात्रमसमम् ॥ ७८

वचनदुष्प्रणिधान, मनोदुष्प्रणिधान, कायदुष्प्रणिधान, अनादर व स्मृत्यनुपरस्थान ये पाँच चतुर्थशील—सामायिक व्रत के अतिचार है ॥ ७५*१ ॥

जो गृहस्थ सर्व व्रतो को दोषमिश्रित – विचित्र – धारण करता है, वह यदि सामायिक व्रत कोभी उसी प्रकार – दोषमिश्रित – धारण करता है, तो (धार्मिको मे) वह मध्यम श्रावक हो कर भी जघन्य माना गया है । यद्यपि वह सामायिक नियतकाल मे करता है, तो भी वह जघन्य माना गया है ॥ ७६ ॥

इसके विपरीत जो उपर्युक्त सर्व व्रतो को निर्दोष पालता है तथा तीनो सध्याकाल मे गुरुवन्दना को करता है उसे धर्म की मर्यादा को जानने वाले विद्वानो ने वदारु – वदना करने वाला–(सामायिक व्रती) कहा है । वह वैराग्य से महान् गुणो को वृद्धिगत करता हुआ धर्म के भार को धारण करता है । (तात्पर्य, जिस श्रावक के मन मे विरक्ति अधिक वढ जाती है, वह धर्म मे अधिक प्रवृत्ति करता है । उसके व्रतादिक निर्दोष ओर गुणयुक्त हो कर वढते जाते है तथा वह श्रावको मे प्रधान गिना जाता है) ॥ ७७ ॥

जैसा कि सामायिक का स्वरूप पूर्व मे कहा गया है, तदनुसार जो मनुष्य ससाररूप उद्यान को विस्तृत करने वाली इन्द्रियो व कुत्सित विकल्पो से विचलित न हो कर असीम आनन्दपूर्वक उत्पन्न होने वाली, व भारी महिमा से सयुक्त ऐसी चैतन्य ज्योति से निर्मल होता हुआ उस नियत सामायिक को करता है, वह सामायिकी – सामायिक सम्वन्धी अथवा समय के अनुरूप – लक्ष्मी का असाधारण पात्र होता है ॥ ७८ ॥

७५*१) 1 D विस्मरण । 2 पञ्चातीचार 3 सामायिकस्य । ७६) 1 गृही 2 PD°मनस्क्रिया° । ७७) 1 पालयति ।

1288) इदमनाचरतां चरतामभूज्जलनिधौ मरणं तरणं परम् ।
परभवे व्यसनं व्यसनाशनं प्रवचने ऽभिहितं स्वहितं सदा ॥ ७९

1289) सामायिकस्य मूलं गुरुपञ्चकमस्मरन् सुभौमो[1] ऽपि ।
असुरेण जलधिमध्ये ऽवधि[2] नरके सप्तमे ऽप्यजनि ॥ ८०

1290) सामायिकानभिज्ञो ऽपि मिथिलापद्मको[1] ऽभ्युपैत् ।
वासुपूज्यनमस्यातस्तद्भवे ऽप्यूर्जितां श्रियम् ॥ ८१

1291) समन्तभद्रस्य च भस्मकाशनं[1] वितन्वतो ऽभिस्तुतिमात्रकं मुनेः ।
स्वयं त्रुटन्ति स्म च बन्धनान्यलमितीदमार्षे बहुधा विचारितम् ॥ ८२

1292) अतस्तरां[1] सुविधिना विदधातु चैत-
न्निर्वोढुमिच्छति यदि प्रतिमां तृतीयाम् ।
पूजाप्रपञ्चरचने च कियान्विशेषः
सामायिकस्य गदितः प्रथमं मयैव ॥ ८३

जो जन उस सामायिक का आचरण नही करते है, उनका ससाररूप समुद्र मे डूब कर मरण होता है । (वे ससार मे परिभ्रमण करते हुए महान् कष्ट को सहते हैं) और जो उसका आचरण करते हैं, उनका उक्त ससार समुद्र से अतिशय उद्धार होता है । (वे ससार परिभ्रमण से छूटकर मुक्तिसुख का अनुभव करते हैं) । इसी प्रकार सामायिक का आचरण न करने वाले प्राणी परभव मे व्यसन ही जिसका भोजन है ऐसे व्यसन को–कष्ट को–सहते हैं और इसके विपरीत आचरण करने वाले भव्य सदा आगम मे निर्दिष्ट आत्महित को करते हैं ॥७९॥

सामायिक के मूलभूत पाँच परमेष्ठियो का स्मरण न करनेवाला – पच नमस्कार मंत्र की विराधना करनेवाला – सुभौमचक्रवर्ती समुद्र के मध्य मे असुर से मारा जा कर सातवी पृथिवी के भीतर अवधिष्ठान नामके नरक मे उत्पन्न हुआ ॥ ८० ॥

राजा मिथिला पद्मक – पद्मरथ – सामायिक का स्वरूप भी नही जानता था, फिर भी वह 'वासुपूज्याय नम ' इस मत्रका उच्चारण सतत करता था, इस से वह उसी भव में उत्कृष्ट लक्ष्मी को – वासुपूज्य तीर्थंकर के समवसरण मे गणधर पद को–प्राप्त हुआ ॥८१॥

भस्मक रोग के नाशार्थ विपुल आहार करने वाले समन्त भद्राचार्यने जब वृषभादि तीर्थंकरो की स्तुति प्रारम्भ की तब उन के बन्धन स्वयमेव टूट गये थे । विषय का विचार आगम मे अनेक प्रकार से किया गया है ॥ ८२ ॥

---

८०) 1 चक्रवर्ती 2 ववितम् । ८१) 1 पद्मक श्रियम् अङ्गीकृतवान् । ८२) 1 भस्मव्याधि । ८३) 1 P D° आतस्तरा ।

1293) चेत्सामायिकसागरानुगतिका एताः क्रिया निश्चयात्
कुर्वीतान्वहमर्जयंश्च सुखदौ तावर्थकामावपि ।
यत्प्रार्थ्यं जगदीश्वरैः प्रतिपदं यत्नैर्वचोगोचरै-
स्तन्निःश्रेयसरत्नमङ्गकरकं[1] कुर्याज्जनो लीलया ॥ ८४

1294) यद्येतस्याः[1] पिबति सुरसं निर्विरामं[2] विरागी
सांसारिक्याः श्रिय इह तदा मोक्षलक्ष्म्या वरीता ।
दासायन्ते जगदसुलभा रिद्धयश्चाणिमाद्या
बन्धूयन्ते निरुपमगुणाः किं वृथान्यैः प्रलापैः ॥ ८५

इति धर्मरत्नाकरे सामायिकप्रतिमाप्रपञ्चनं पञ्चदशोऽवसर ॥ १५॥

प्रात काल सामायिक करे ।

इसलिये यदि श्रावक तीसरो प्रतिमाका आमरण निर्वाह करना चाहता है तो उसे निर्दोष विधिपूर्वक सामायिक को करना चाहिये । पूजा की सविस्तर रचना मे सामायिक के कितने भेद है, यह मे पहले ही कह चुका हूँ ॥ ८३ ॥

सामायिकादि क्रिया से अणिमादि गुणप्राप्ति और मुक्तिलाभ—

अर्थ और काम को भी प्राप्त करने वाला श्रावक यदि सामायिक समुद्र का अनुसरण करनेवाली वदना – स्तुति आदि क्रियाओ को निश्चय से करता है, तो जगत् के ईश्वर अर्थात् इन्द्र, धरणेन्द्र और चक्रवर्ती जिस पद के लिये अनिर्वचनीय प्रयत्नो द्वारा पद-पदपर प्रार्थना करते है उस मोक्षरूप रत्न को वह अनायास ही हस्तगत कर लेता है ॥ ८४ ॥

यदि मनुष्य विरक्त हो कर इस सामायिक प्रतिमा के उत्तम रसका निरन्तर पान करता है – उसका विधिपूर्वक सानन्द पालन करता है – उसे यहाँ सासारिक सम्पत्तियाँ प्राप्त होती हैं व अन्त मे मुक्ति लक्ष्मी भी उसका वरण करती है । इस के अतिरिक्त जो अणिमा, महिमा आदि ऋद्धियाँ अन्य ससारी जनो के लिये दुर्लभ हैं वे उसके दास के समान सेवा करती हैं, तथा वहुत वकवाद करने से क्या अनुपम गुण – अनन्त ज्ञानादि – उसके वन्धन जैसे वन जाते है, अर्थात् वन्धु के समान सदा पास मे रहते है ॥ ८५ ॥

इस प्रकार धर्मरत्नाकर मे सामायिक प्रतिमा का विस्तार करनेवाला पन्द्रहवाँ
अवसर समाप्त हुआ ॥ १५ ॥

---

८४) 1 अङ्गभूषणम्, D हस्तगतम् । ८५) 1 सामायिकप्रतिमाया 2 विनाशरहितम् [विराम] ।

[१६. षोडशोऽवसरः]

[प्रोषधप्रतिमाप्रपञ्चनम्]

1295) परावरप्रवरसुखैककारणं तपो महाभवभवतापवारणम् ।
प्रपञ्च्यते परमधुना ह्यगारिणां प्रसंगतः किमपि महानगारिणाम् ॥ १

1296) यदाचरन् देव इव प्रपूज्यते परैरपि स्वैरपि यत्र[1] तत्र ना[2] ।
परैर्गुणैर्दूरमपाकृतोऽपि[3] सन्नदस्तपस्तप्यमपास्ततन्द्रिभिः ॥ २

1297) अष्टम्यां च चतुर्दश्यां पक्षयोरुभयोरपि ।
उपवासः प्रकर्तव्यो विषयग्रामवर्जितः ॥ ३

1298) स्वस्वार्थग्रामदेशेभ्य उपेत्या[1]त्र[2] वसन्ति यत् ।
करणान्युपवासोऽतश्चतुर्धाहारदूरकः ॥ ४

जो तप, पर, अवर और प्रवर सुख का–सर्वोत्कृष्ट सासारिक सुख और मोक्षसुख, दोनो का भी– कारण होकर दीर्घ ससार व उसके सताप को दूर करने वाला है, उस गृहस्थो के उत्कृष्ट तप का यहाँ विस्तार से वर्णन किया जाता है। प्रसगवश यहाँ महर्षियो के भी तप का कुछ कथन किया जायेगा ॥१॥

जिस तप का आचरण करनेवाला मनुष्य उत्तम गुणो से रहित होनेपर भी जहाँ–तहाँ दूसरे सज्जनो के द्वारा और स्वकीय जनो के भी द्वारा पूजा जाता है, उस तप को निरतर आलस्य से रहित होकर तपना चाहिये ॥२॥

गृहस्थ को कृष्ण और शुक्ल दोनो ही पक्षो मे अष्टमी और चतुर्दशी के दिन इन्द्रिय-विषयसमूह से विमुख होकर उपवास को करना चाहिये ॥३॥

चूकि इन्द्रियाँ अपने अपने विषयसमूह–स्पर्शरसादि–रूप देशो से (उपेत्य) आकर यहाँ अर्थात् चार प्रकार के आहार के त्यागरूप उपवास मे (वसन्ति) निवास करती हैं, अतएव

---

२) 1 PD°यत्र तत्र 2 D नरः 3 D निराकृतोऽपि । ४) 1 D परिणाम व्यावृत्य. 2 D तपसि ।

1299) तदुक्तम्-
सामायिकसंस्कारं प्रतिदिनमारोपितं स्थिरीकर्तुम् ।
पक्षार्धयोर्द्वयोरपि कर्तव्यो ऽवश्यमुपवासः ॥ ४*१
1300) मुक्तसमस्तारम्भः प्रोषधदिनपूर्ववासरस्यार्धे ।
उपवासं गृह्णीयान्ममत्वमपहाय[1] देहादौ ॥ ४*२
1301) सूरिदेवसविधे[1] स गृह्यते यत्र नास्ति गणनायकः पुनः ।
तत्र सद्विधिपुरस्सरत्वतः आत्मनैव गुरुदेवशासनात् ॥ ५
1302) श्रित्वा विविक्तवसतिं[1] समस्तसावद्ययोगमपनीय[2] ।
सर्वेन्द्रियार्थविरतः कायमनोवचनगुप्तिभिस्तिष्ठेत् ॥ ५*१
1303) धर्मध्यानासक्तो वासरमतिवाह्य विहितसांध्यविधिः[1] ।
शुचिसंस्तरे त्रियामां[2] गमयेत्स्वाध्यायहृतनिद्रः[3] ॥ ५*२

उक्त चार प्रकार के आहार के परित्याग को उपवास कहा जाता है । (अभिप्राय यह है कि, उपवास के समय इन्द्रियाँ अपने अपने विषयो से विरत होकर धर्मकार्य मे प्रवृत्त होती है। इसीलिये 'उपेत्य वसन्ति अत्र इति उपवास ' इस उपयुक्त निरुक्ति के अनुसार चार प्रकारके आहार के परित्याग का 'उपवास' यह नाम सार्थक समझना चाहिये) ॥ ४ ॥

कहा भी है-

प्रत्येक दिन मे आत्मापर आरोपित- अकुरित किये गये - सामायिक के सस्कार को स्थिर करने के लिये दोनो पक्षार्धो मे (अर्थात् प्रत्येक पक्ष के दो दो अर्ध भागो मे -दोनो अष्टमी और दोनो चतुर्दशी दिनो मे) उपवास को अवश्य करना चाहिये ॥ ४*१ ॥

प्रोषधोपवास के पूर्वदिन-सप्तमी व त्रयोदशी-के अर्धभाग (मध्यान्ह) मे समस्त आरम्भकार्योंको छोडकर शरीरादि की ओर से निर्ममत्व होते हुए उपवास को स्वीकार करना चाहिये ॥ ४*२ ॥

वह उपवास आचार्य अथवा जिनदेव के पास ग्रहण किया जाता है। परन्तु जहाँ आचार्य अथवा जिनदेव नही है, वहाँ वह उत्तम विधि के अनुसार गुरुदेव की आज्ञा से स्वय भी ग्रहण किया जा सकता है ॥५॥

उपवास को स्वीकार करनेवाले श्रावक को किसी एकान्त स्थान का आश्रय लेकर समस्त सावद्य प्रवृत्ति का त्याग करते हुए सम्पूर्ण इन्द्रिय विषयो से विरत होना चाहिये तथा कायगुप्ति, मनोगुप्ति और वचनगुप्ति इन तीन गुप्तियो के साथ स्थित होना चाहिये ॥५*१॥

इस प्रकारसे उसे धर्म ध्यान मे आसक्त होकर दिन को - सप्तमी या त्रयोदशी के

४*२) 1D त्यक्त्वा । ५) 1 D समीपे । ५*१) 1 D एकान्तगृहम्. 2 D निराकृत्य । ५*२) 1 सामायिकादय . 2 रात्रि. 3 D निद्रारहित ।

1304) प्रातः प्रोत्थाय ततः कृत्वा तात्कालिकं क्रियाकल्पम् ।
निर्वर्तयेद्यथोक्तं जिनपूजां प्रासुकैर्द्रव्यैः ॥ ५*३

1305) उक्तेन ततो विधिना नीत्वा दिवसं द्वितीयरात्रिं च ।
अपि वाहयेत्प्रयत्नादर्धं च तृतीयदिवसस्य ॥ ५*४

1306) इति यः षोडशयामान् गमयति परिमुक्तसकलसावद्यः ।
तस्य तदानीं नियतं पूर्णमहिंसाव्रतं भवति ॥ ५*५

1307) अनवेक्षिताप्रमार्जितमादानं संस्तरस्तथोत्सर्गः ।
स्मृत्यनुपस्थानमनादरश्च पञ्चोपवासघ्नाः ॥ ५*६

इत्युत्तमोपवासविधिः ।

दिन को–बिताते हुए सायंकाल की विधि– सामायिक वंदना आदि को–करना चाहिये। तत्पश्चात् पवित्र बिस्तर पर– शुद्ध चटाई आदि के ऊपर– स्वाध्यायसे निद्रा को जीतते हुए रात्रि को व्यतीत करना चाहिये ॥ ५*२ ॥

पश्चात् प्रातःकाल मे उठकर और उस समय की सामायिक–देववन्दनादि विधि को कर के तदनन्तर आगमोक्त विधि के अनुसार प्रासुक जल चन्दनादि द्रव्यो से जिनपूजा को करना चाहिये ॥ ५*३ ॥

तत्पश्चात् उपर्युक्त विधि के साथ दूसरे दिन और रात्रि को– अष्टमी और पूर्णिमा या अमावस्या के दिनभाग और रात्रिभाग को–बिताकर प्रयत्नपूर्वक तीसरे दिन के– नवमी प्रतिपद् के–आधे भाग को भी बिताना चाहिये ॥ ५*४ ॥

इस प्रकारसे जो समस्त सावद्य प्रवृत्ति मे रहित होकर सोलह (४+८+४ = १६) प्रहरो को बिताया करता है, उसके उस समय नियम मे पूर्ण अहिंसाव्रत – अहिंसा महाव्रत – होता है ॥५*५॥

अनवेक्षित – अप्रमार्जित आदान, अनवेक्षित–अप्रमार्जित सस्तर, अनवेक्षित–अप्रमार्जित उत्सर्ग, स्मृत्यनुपस्थान और अनादर ऐसे पाँच प्रोषधोपवास के विघातक अतिचार हैं।

(अनवेक्षित–अप्रमार्जित आदान–प्राणियो को बिना देखे तथा मृदु उपकरण से बिना झाडे अर्हदादि परमेष्ठियो के पूजोपकरण, पुस्तकादिक और अपने वस्त्र आदि को ग्रहण करना या रखना।

अनवेक्षित–अप्रमार्जित सस्तर– प्राणियो को बिना देखे और बिना झाडे चटाई आदि को भूमिपर बिछाना।

५*५) 1 D महाव्रतम् । ५*६) 1 D विस्मरणम् ।

1308) आरम्भजलपानाभ्यां मुक्तो ऽनाहार[1] उच्यते ।
अनूपवासस्त्वारम्भादुपवासो ऽम्बुपानतः[2] ॥ ६

1309) महोपवासो द्वयवर्जितः[1] सदा जिनागमाकर्णनपाठचिन्तनैः ।
अलंकृतः प्रासुकभूमिशय्यया जिनालये स्वालय एव वा रहः[2] ॥ ७

1310) चतसृणां[1] तु भुक्तीनां द्वयोर्वापि विवर्जनात् ।
द्विविधो ऽसौ[2] पुनर्ज्ञेयः प्राचीनः[3] सकलो ऽपि हि ॥ ८

1311) पर्वसु स भवेन्नित्यः पञ्चम्यादिषु महाविधानेषु ।
नैमित्तिको व्रतवतामितरेषां स्याद्विधाने सः ॥ ९

अनवेक्षित-अप्रमार्जित उत्सर्ग - प्राणियो को विना देखे और विना झाडे भूमिपर मल-मूत्र छोडना।

स्मृत्यनुपस्थान - भूखसे पीडित होने से प्रोषधव्रत मे मन नही लगना।

अनादर-भूख से पीडित होने से आवश्यको मे उत्साह न होना, प्रोषधव्रत मे उत्साह न रहना) ॥ ५-६ ॥

इस प्रकार से यह उत्तम उपवास की विधि कही गई है।

आरम्भ और जलपान से मुक्त अनाहार कहा जाता है। आरम्भ से अनूपवास और जलपान से उपवास कहा जाता है ॥६॥

परन्तु महोपवास सदा उन दोनो से रहित होता है और वह जिनालय मे अथवा अपने ही घर के भीतर एकान्त स्थान मे प्रासुक भूमिशय्या के साथ जिनागम के सुनने, पढने और ध्यान से सुशोभित होता है। (अभिप्राय यह है कि चारो प्रकार के आहार का जो सर्वथा परित्याग किया जाता हे वह महोपवास कहलाता है। इस महोपवास मे सव प्रकार के आरम्भ को छोडकर जिनभवन अथवा अपने ही घर के एकान्त भाग मे प्रासुक भूमिके ऊपर स्थित हो कर स्वाध्याय, स्तुतिपाठ एव ध्यान आदि मे समय विताना चाहिये। इससे उसकी शोभा के साथ सफलता भी निश्चित है) ॥ ७ ॥

वह उपवास चारो भोजनो के परित्यागसे अथवा दो ही भोजनो के परित्याग से दो प्रकार का जानना चाहिये-प्राचीन और सकल ॥ ८ ॥

वह व्रती जनो के अष्टमी व चतुर्दशी पर्वों मे नित्य तथा पचमी आदि महाविधानो मे व्रतविशेषो मे-नैमित्तिक होता है। अन्य जनो के-अव्रतियो के विधान के समय होता है ॥९॥

---

६) 1 निर्जल उपवास 2 जलपानात् उपवास उच्यते। ७) 1 आरम्भजलपानाभ्या वर्जित महोपवासो भवति 2 एकान्ते। ८) 1 अशन खाद्य स्वाद पेय चतु प्रकारमाहार भवति । तत्र अशन भक्तादिकम्, खाद्य पक्वान्नकम्। द्वयोर्वर्जनाद् द्विविध सज्ञोपवासो भवति 2 उपवास. 3 एकविधि सर्वपूर्वाचार्योक्त ।

1312) हेतोरात्मस्वभावस्य पूरणात्पर्व गीयते।
पूजाक्रियाव्रताधिक्यं धर्मकर्मात्र वृंहयेत् ॥ १०

1313) यद्यत्र चित्तमालिन्यं[1] शक्तिर्वापि न विद्यते।
एकभक्तादिकं किंचिद्विधीयेत विशेषणम् ॥ ११

1314) तदुक्तम्–
तत्तपोऽभिमत बाह्यं येन चेतो न दुष्यति।
जायते येन च श्रद्धा येन योगक्षतिर्न च ॥ ११*१

1315) बाह्यं तपः षड्विधमात्मशक्त्या तथान्तरङ्गं सकलं विभक्त्या।
कर्मेन्धदाहोर्ध्वगतिप्रकाशं विधीयतां पावकसंनिकाशम्[1] ॥ १२

1316) सर्वे सर्वविदो[1]ऽप्यतीतजनने शार्दूलविक्रीडित–
प्रायाण्युच्चविधानकानि सकलान्यूचुश्च चक्रुः[2] स्वयम्।
छन्दांसीव सुसंहतानि[3] श्रयति प्रस्तारभाञ्ज्यादरा–
दाचीर्णानि कियन्त्यपीतरजनैर्ब्रूमो वयं तद्यथा ॥ १३

आत्मा के स्वभाव को पूर्ण करनेरूप हेतु से अष्टमी चतुर्दशी आदि को पर्व कहा जाता है। पर्व दिनोमे पूजा, क्रिया एव व्रतो की अधिकता को बढाना चाहिये। (अभिप्राय यह है कि अष्टमी आदि पर्व दिनो मे आरम्भ के परित्यागपूर्वक उपवास व स्वाध्यायादि शुभ क्रियाओ मे प्रवृत्त रहने से आत्मस्वभाव की पूर्णता होती है, अत इनका पर्व यह नाम सार्थक है)॥१०॥

यदि उपवास के विषय मे अपना चित्त मलिन है,अथवा उसके करने की शक्ति नही है, तो एक भक्त एकाशन व ऊनोदर–आदि कुछ विशेष करना चाहिये ॥ ११ ॥

सो ही कहा है–

जिस से चित्त दूषित (मलिन) नही होता है, जिस से श्रद्धा उत्पन्न होती है और जिससे आत्मध्यान मे बाधा नही आती है वह बाह्य तप माना गया है ॥ ११*१ ॥

अनशन, अवमोदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्त शय्यासन और कायक्लेश के भेदसे बाह्य तप छह प्रकार का है। उसे अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिये तथा अन्तरग तप भी जो छह प्रकारका है उसे विभाग रूपसे करना चाहिये। ये दोनो तप कर्मरूप इन्धन को जलाकर जीव की ऊर्ध्व गति को प्रगट कर देते है। इसलिये अग्नि के समान कर्मरूप इन्धन के जलानेवाले इन तपो का आचरण करना चाहिये॥ १२ ॥

सब ही सर्वज्ञो ने–वीतराग जिनो ने–पूर्व भव मे सिंह की क्रीडा के समान भयानक

११) 1 D मलिनम्। १२) 1 अग्निसदृशम्। १३) 1 D अरहत 2 कृतवन्त 3 D छन्दप्रसारवत् मिलितानि।

1317) आनन्दतो ऽनन्तधनश्रियौ[1] ते ईप्सू[2] विधिं प्रोषधमग्रहीष्टाम्[3] ।
आनन्दतो ऽनन्तधनश्रियौ ते संसाररुक्[4]प्रोषधमेतदेव ॥ १४

1318) विदेहाद्यौ क्षेत्रे कुलकरगणैः प्राप्य जननं[1]
वितीर्याराद्दानं[2] परममुनिपानां च विधिना ।
कृतः कल्याणाख्यः सकलजिनपानां विधिरयं
समग्रैस्तैर्भद्रैरविचलधिया सौख्यसरणिः ॥ १५

1319) कल्याणराजसुतपो ऽकृत[1] राजगुप्त[2]-
श्चान्द्रायणेन सह संखिकया[3] च धीरः ।
आचाम्लवर्धनमधीरजनाविषह्यं
दैवीं च खेचरभवां श्रियमाप तेभ्यः ॥ १६

समस्त उत्कृष्ट व्रतविधानो-शार्दूल विक्रीडित आदि व्रत विशेषो-का व्याख्यान भी किया था तथा स्वय आचरण भी किया था । इसके अतिरिक्त छन्दो-काव्यगत वृत्तो- के समान अतिशय मिले हुए और प्रस्तारो का- रचना विशेषो का- आश्रय लेनेवाले उन कितने ही व्रतविधानो का आचरण सर्वज्ञो के अतिरिक्त अन्य जनो ने भी आदरपूर्वक किया था उनका हम यहाँ इस प्रकार से कथन करते हैं ॥ १३ ॥

अनन्त और धनश्री नाम के दो भव्यो ने व्रतपालन की इच्छा से प्रोषध को धारण किया था। इससे वे दोनो आनन्दमे अनन्त धन और लक्ष्मी से सम्पन्न हुए । ससाररूप रोग के नष्ट करने के लिये यही उत्तम औषध है ॥१४॥

कुलकर समूहो ने विदेहादि क्षेत्र मे जन्म लेकर विधिपूर्वक उत्तम मुनियो को दान दिया था । तथा सर्व तीर्थंकरो की कल्याण नाम की इस विधि को किया था । (प्रत्येक कल्याण के दिन विधिपूर्वक उपवासादि किया था)। इससे उन सब भद्रजनो ने निश्चल बुद्धि से सुख के मार्ग को प्राप्त किया था ॥ १५ ॥

धीर राजगुप्त ने सखिका श्राविका के साथ चान्द्रायण तप और कल्याणराज नामक तप को किया था। तथा कातर जनो के लिये असह्य ऐसे आचाम्लवर्धन नामक तप को किया था। उन व्रतोके प्रभाव से वे देवोकी लक्ष्मी को और विद्याधरो की विभूति को प्राप्त हुए थे॥

---

१४) 1 अनन्तश्रीधनश्रीश्रियौ द्वे 2 द्वे वाञ्छके. 3 द्वे गृहीतवत्यौ. 4 रोग विनाशक वा। १५) 1 D पूर्वभव. 2 D समस्तद्रव्यदानम्, आसमन्तात् दानम् । १६) 1 कृतवान् 2 कश्चिद् राजा 3 PD सुप्तः सप्तावल्या व्रतम्, D विनिभद्रपूर्वभवे ।

1320) विनिर्ममे[1]ऽनामिकयाविनिन्द्यः श्रुतैकभक्त्या श्रुतसागराख्यः ।
श्रेयः[2] श्रियं प्राप यतो दुरापां श्रेयस्यतु[3] प्राणिगणस्ततोऽपि ॥ १७

1321) श्रीदत्ताप्यकरोद्धर्मचक्रवालं[1] यतो ऽभवत् ।
अर्धचक्रिसुता धर्मचक्रचिह्नं स्वमिच्छती ॥ १८

1322) सपदा[1] सपदास्थानं पञ्चमी कमलश्रिया ।
रोहिणीं[2] रोहिणी चक्रे सशोका शोकहारिणीम् ॥ १९

1323) नन्नैरन्तर्यसान्तर्यतिथितीर्थाक्षपूर्वकः[1] ।
उपवासविधिश्चित्रश्चिन्त्यः श्रुतसमाश्रयः ॥ १९*१

1324) निगदितं बहुधेति जिनेश्वरैरनशनं भवसंततिनाशनम् ।
यदभिसेवनमाचरतां[1] सतां गलति कर्मकदम्बकडम्बरम् ॥ २०

1325) विशुध्येन्नान्तरात्मायं कायक्लेशविधिं विना ।
किमग्नेरन्यदस्तीह काञ्चनाश्मविशुद्धये ॥ २०*१

अनामिका श्राविकाने श्रुतज्ञान के ऊपर असाधारण भक्ति रखकर श्रुतसागर नाम के प्रशसनीय तप को किया था, जिससे उस को श्रेयान् राजा के भव मे दुर्लभ मोक्षलक्ष्मी प्राप्त हुई । इसलिये सभी प्राणिसमूह को शुभकार्य मे प्रवृत्त होना चाहिये ॥१७॥

अपने को धर्मचक्र का चिन्ह प्राप्त होवे, ऐसी इच्छा रखनेवाली श्रीदत्ता ने धर्मचक्रवाल नामक व्रत को किया था, इस से वह अर्धचक्रवर्ती की कन्या हुई ॥ १८ ॥

कमलश्री नामक श्राविका ने ऐश्वर्य से सम्पत्ति के स्थानभूत पचमी व्रत को किया था तथा शोकपीडित रोहिणीनामक श्राविका ने शोक को हरनेवाले रोहिणी व्रत को किया था ॥

जो तपोव्रत आगम मे कहे गये हैं, उनके अनेक प्रकार है । उनका विचार कर के स्वरूप को समझ कर के उनका आचरण करना चाहिये । यथा– कोई तपोव्रत निरन्तर करना पडता है, कोई व्रत सान्तर– कुछ समयका अन्तर दे कर– करना पडता है । कोई व्रत पचम्यादि विशेष तिथि मे ही किये जाते हैं और कोई व्रत – रोहिणि आदि – विशेष नक्षत्र के समय मे किये जाते है ॥१९*१॥

जिनेश्वरोने ससार परम्परा को नष्ट करनेवाले उस अनशन तप को अनेकप्रकार कहा है, जिसका कि सेवन करनेवाले सज्जन अपने कर्म समूह के प्रभाव को नष्ट करते हैं ॥२०॥

यह अन्तरात्मा कायक्लेश तप के विना शुद्ध नही हो सकता है । सो ठीक भी है, क्यो कि, सुवर्ण पाषाण को शुद्धि के लिये अग्निको छोडकर दूसरा कोई उपाय है क्या ॥२०*१

१७) 1 D ममतारहित. 2 D श्रेयास 3 D खण्डयति । १८) 1 व्रत उपवास च । १९) 1 D विभूत्या. 2 D व्रतम् । १९*१) 1 P °तीर्थर्क्ष° । २०) 1 यस्यानशनस्य । २०*१) 1 PD °दृध्येतान्त° ।

1326) हस्ते चिन्तामणिस्तस्य दुःखद्रुमदवानलः ।
पवित्र यस्य चारित्रैश्चित्तं सुकृतजन्मनः ॥ २०*२

1327) स्वाहारतो यथाशक्ति ग्रासादिपरिहापनम्[1] ।
ऊनोदरं तदाख्यातं रुध्यते[2] गाद्धर्यमुद्धतम् ॥ २१

1328) दातृपात्रगृहवस्तुगोचरो मानसे भवति यो विनिश्चयः ।
उद्धताक्षवलभङ्गकारण तत्तपो ऽकथि[1] जिनैस्तृतीयकम् ॥ २२

1329) एकान्तयोगव्रतभावनादिसिद्ध्यै गतासंयतजन्तुसंगा ।
यावस्थितिः शून्यनिकेतनादौ विविक्तशय्येति तपस्तदुक्तम् ॥ २३

1330) कारणं करणवृत्तिरोधने कामदर्पदलने क्षम तपः ।
सर्पिरादिरसवर्जनं यथाशक्ति पञ्चममगादि[1] संयतैः ॥ २४

जिसका जन्म पुण्य से सुशोभित है,चारित्र से चित्त पवित्र है, उसके हाथ मे दु खरूपी वृक्ष को वनाग्नि के समान भस्म करनेवाला चिन्तामणि रत्न स्थित है, ऐसा समझना चाहिये ॥ २०*२ ॥

अवमोदर्य – ऊनोदर तप

अपने आहारके प्रमाणमे (एक, दो व तीन आदि) यथाशक्ति ग्रासो का कम करना, इसे ऊनोदर तप कहते है । इस तप से आहार के विषय मे जो उत्कट लोलुपता होती है वह नष्ट होती है ॥ २१ ॥

दाता वर्तन, घर और वस्तु के विषयमे जो मन मे निश्चय होताहै–यदि आज पुरुष, स्त्री अथवा पति-पत्नी पडगाहन करेगे, तो आहारको ग्रहण करूँगा, अन्यथा नही ग्रहण करूगा, इत्यादि नियम किया जाता है – उसे जिन भगवान्ने तीसरा तप– वृत्ति परिसख्यान कहा है। यह तप उन्मत्त इन्द्रियो के वल को नष्ट करनेवाला है – उन्हे – विषयो की ओरसे विमुख किया करता है ॥ २२ ॥

एकान्त समाधि और व्रत (और मैत्री) आदि भावनाओ को सिद्ध करने के लिये निर्जन (पर्वत की गुफा आदि) स्थानो मे, जहाँ असयत स्त्रीपुरुषादि तथा अन्य प्राणियो का सपर्क न हो, रहना उसे विविक्त शय्यासन नामक तप कहते है ॥२३॥

यथाशक्ति जो घी आदि रसोका परित्याग किया जाता है उसे सयमी जनो ने पाँचवा – रस परित्याग– तप कहा है । यह तप इन्द्रियो के व्यापार– विषय प्रवृत्ति– के रोकने मे कारण एव काम के अभिमान के नष्ट करने मे समर्थ है ॥२४॥

---

२१) 1 त्यजनम् 2 P° रुद्ध्यतो । २२) 1 D कथितम् । २४) 1 गदितम्, D कथितम् ।

1331) शित्यासन[1]विशेषाश्च क्षुदादिसहनं तथा ।
संवेगभावितस्वान्तः कायक्लेशस्तदुच्यते ॥ २५

1332) यथादेशं यथाकालं यथादोषं यथानरम् ।
यथागमं च कुर्वीत प्रायश्चित्तं विशुद्धये ॥ २६

1333) चित्रीयते[1] त्रिजगती च वशीभवन्ति
देवादयोऽपि रिपवोऽप्यनुगा भवन्ति ।
यस्या[2]ः श्रियोऽप्युपनता[3] जगतां दुरापा[4]
ज्ञानादि पञ्च सुविनीतिममूं तनोतु ॥ २७

1334) पात्रं किंचित्तमिह लभते यः श्रियां कोशवासो
यस्मात्कीर्तिः स्थगयति दिशां चक्रवालं[1] सुशुभ्रा ।
अभ्यर्चां स्वं नयति नितरामुन्नतिं सद्गुणौघं
वैयावृत्त्यं दशसु रचयेत् सूरिमुख्येषु विद्वान् ॥ २८

शिति आदिक विविध आसन विशेषो से स्थित होकर ध्यान मे लीन होना, भूख आदि की बाधा को सहन करना तथा मन को धर्मानुराग से सस्कृत करना, इसे कायक्लेश कहा जाता है ॥२५॥

देश, काल, दोष और मनुष्य की शक्ति के अनुसार आत्मविशुद्धि के लिये आगमोक्त विधि से प्रायश्चित्त करना, यह प्रायश्चित्त नाम का अभ्यन्तर तप है ॥ २६॥

जिस विनय तप के प्रभाव से तीनो लोक आश्चर्यचकित होते है,देवादिक भी वश मे होते हैं,शत्रु भी अपने अनुचर (सेवक) हो जाते हैं तथा साधारण मनुष्यो को दुर्लभ ऐसी सपदाये प्राप्त होती है उस ज्ञानादि पाँच विषयक विनय को करना चाहिये ॥२७॥

वैयावृत्य का परिपालन करनेवाला गृहस्थ उस पात्र को प्राप्त करता है, जो अनेक प्रकार की सम्पत्तियो का भाण्डागार होता है,जिसके निमित्त से अतिशय धवलकीर्ति दिङ्मण्डल को आच्छादित (व्याप्त) करती है तथा जिस के आश्रय से अपने आपको, पूजा प्रतिष्ठा को और समीचीन गुणो के समूह को अतिशय उन्नति को प्राप्त करता है । इसलिये विद्वान् को आचार्य व उपाध्यायादि स्वरूप दश प्रकार के पात्रो मे वैयावृत्य को करना चाहिये ॥ २८ ॥

---

२५) 1 कठिन आसन । २७) 1 D विन [य] व्रतम् 2 विनीतेर्विनयस्य 3 जगता पूज्या श्रिय D सेवा. 4 अमू विनीतिं दुरापाम् । २८) 1 दिशचक्रम् ।

1335) आत्मेष्टप्रतिबोधनं परिणतिः पापात्मिका हीयते
मार्गे नित्यमकम्पता नवनवं संवेजनं[1] गुप्तयः ।
प्रागल्भ्यं दधति स्फुरन्त्यपि वरं ज्ञप्तिप्रगल्भा गिरः
स्वाध्यायः स तु पञ्चधा निरुपमं तप्यं तपोऽतन्द्रितैः ॥ २९

1336) वपुष्यपि त्यक्तममत्वबुद्धिः प्रदर्शकं मुक्तिपथप्रकाशकम् ।
असंयमोच्छृङ्खलताप्रणाशं व्युत्सर्जनं[1] धत्त[2] कृतान्तरासम्[3] ॥ ३०

1337) दासन्त्युच्चैः सर्वलक्ष्म्यो हि यस्माल्लोकाधीशा[1] येन[2] ते मागधन्ति[3] ।
सर्वे भावा हस्तरेखन्ति यस्माद्ध्याने[4] तस्मिन्[5] भूयतामेकतानैः ॥ ३१

स्वाध्यायसे अपने जो इष्ट जन है उन को उपदेश दे कर सन्मार्ग मे लगाया जा सकता है, उस के निमित्त से पापप्रवृत्ति नष्ट होती है, मोक्षमार्ग मे सदा स्थिरता होती है, नवीन नवीन सवेग उत्पन्न होता है, (धर्म मे उत्साह वृद्धिगत होता है, मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति याँ अपने वश रहतो है), तथा तत्त्वज्ञानसे सामर्थ्य को प्राप्त हुई वाणी प्रकाशमान होती है अर्थात् लोगो को हितमार्ग दिखाने मे उद्युक्त होती है । वह अनुपम स्वाध्याय वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेश के भेद से पाँच प्रकारका है । इसलिये उस स्वाध्याय तपका निरन्तर आलस्य रहित होकर आचरण करना चाहिये ॥ २९ ॥

जिस व्युत्सर्ग तप के प्रभावसे प्राणी अपने शरीर के विषय मे भी ममत्व बुद्धि को छोड देता है, जो प्रदर्शक हो कर मोक्षमार्ग को प्रकाशित करता है, असयमभाव से होनेवाली स्वेच्छाचारिता को नष्ट करता है, तथा जिसने मनकी चञ्चलता को नष्ट किया है (?) उस व्युत्सर्ग नामक अभ्यन्तर तप को धारण करना चाहिये ॥३०॥

जिस ध्यान के प्रभाव से सर्व सम्पत्तियाँ दास के समान सेवा करती है, लोक के स्वामी इन्द्र, धरणेन्द्र व चक्रवर्ती आदि – स्तुति किया करते है तथा जिससे सब पदार्थ हाथ की रेखाओ के समान स्पष्ट जाने जाते है, ऐसे उस उत्तम ध्यान मे एकाग्रचित्त होना चाहिये ॥३१॥

---

२९) 1 PD वैराग्यम् । ३०) 1 कायोत्सर्गम् 2 यूय कुरुत. 3 प्रलम्बितभुजम् P°कृतान्तरासम्°, D अभ्यन्तरम्रश । ३१) 1 ध्यानात् 2 ध्यानेन 3 भट्टत्वं कुर्वन्ति भट्टा इव आचरन्ति वा, D स्तुवन्ति 4 ध्यानात् 5 ध्याने ।

1338) प्राचीनाप्रतिमाभिरुद्वहति चेद्यः प्रोषधं ख्यापितं
तद्रात्रौ पितृकानने निजगृहे चैत्यालये ऽन्यत्र वा ।
व्युत्सर्गी सिचयेन सवृततनुस्तिष्ठेत्तनावस्पृहः
दूरत्यक्तमहाभयो गुरुरतिः स प्रोषधी प्राञ्चितः ॥ ३२

1339) व्रतानि पूर्वाणि करोति सम्यक् तथैव चेत्प्रोषधमादधाति ।
स मध्यमो निःप्रतिमो[1] लघीयान् यथाकथंचिद्द्वितयं वितन्वन् ॥ ३३

इति धर्मरत्नाकरे प्रोषधप्रतिमाप्रपञ्चनः
षोडशो ऽवसरः ॥ १६ ॥

जो श्रावक पूर्व प्रतिमाओ के साथ पूर्व प्रकीर्तित प्रोषध प्रतिमा धारण करता है, रात्रि मे श्मशान मे, अपने घर मे, चैत्यालय मे अथवा अन्य स्थानमे इस व्युत्सर्ग तप को धारण करता है । वह वस्त्र से शरीर को ढंकता हुआ भी शरीर से निःस्पृह होता है । वह महाभय का भी दूर से परित्याग करता है, उसकी पाँच परमेष्ठियो मे अतिशय श्रद्धा होती है । ऐसा प्रोषध–प्रतिमाधारक लोकपूज्य होता है ॥ ३२ ॥

जो श्रावक पूर्व व्रतो का निर्दोप पालन करता है तथा उन के साथ प्रोषधको धारण करता है तो उसे मध्यम प्रोपधधारक समझना चाहिये । तथा जो श्रावक प्रतिमाओ से रहित होकर जिस किसी प्रकार से सामायिक व प्रोपध को धारण करता है, उसे जघन्य प्रोषधधारी श्रावक समझना चाहिये ॥३३॥

इस प्रकार धर्मरत्नाकर मे प्रोषधप्रतिमा का विस्तार से वर्णन करनेवाला
सोलहवाँ अवसर समाप्त हुआ ॥१६॥

---

३३) 1 P°नि प्रतिमा

[१७. सप्तदशो ऽवसरः]

[सचित्तादिप्रतिमाप्रपञ्चनम्]

1340) यो भोजनादिरुचितः किल को ऽपि भावो
भोगाभिधां स लभते विविधप्रकारः ।
भूषादिको ऽपि वहुधा कथितोपभोगो
भुञ्जीत तौ नियमितौ[1] सततं[2] गृहस्थः ॥ १

1341) अविरुद्धा अपि भोगा निजशक्तिमपेक्ष्य धीमता त्याज्याः ।
अत्याज्येष्वपि[1] सीमा कार्यैकदिवानिशोपभोग्यतया ॥ १*१

जो अनेक प्रकार के भोजन आदि – एक ही वार भोगने योग्य –कोई भी उचित पदार्थ हैं वे भोग इस नाम को प्राप्त करते है तथा जो भूषण आदि– अनेक वार भोगने योग्य – वहुत-से पदार्थ है उन्हे उपभोग कहा गया है । गृहस्थको निरन्तर उन दोनो को–भोग और उपभोग पदार्थों को –नियमित प्रमाण मे भोगना चाहिये ॥ १ ॥

जो भोग पदार्थ अविरुद्ध भी है अर्थात् जिनका सेवन अहिसा धर्म के विरुद्ध नही है उनका भी विद्वान् मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार परित्याग करना चाहिये। तथा जिन का परित्याग नही किया जा सकता है उनके विषय मे भी इतने पदार्थों का उपभोग दिन मे और इतने पदार्थोंका उपभोग रात्रि मे करूँगा, ऐसी मर्यादा – प्रतिज्ञा – करनी चाहिये ॥ १*१॥

---

१) भोगोपभोगौ 2 D निरन्तरम् । १*१) 1 स्त्रीआभरणेष्टादिषु, D अपरेषु ।

1342) पुनरपि पूर्वकृतायां[1] समीक्ष्य तात्कालिकीं निजां शक्तिम् ।
सीमन्[2]यन्तरसीमा प्रतिदिवसं भवति कर्तव्या ॥ १*२

1343) इति यः परिमितभोगैः सतुष्टस्त्यजति वहुतरान् भोगान् ।
वहुतरहिंसाविरहात्तस्याहिंसा विशिष्टा[1] स्यात् ॥ १*३

1344) एकमपि प्रजिघांसुर्[1]निहन्त्यनन्तान्यतस्ततोऽवश्यम् ।
करणीयमशेषाणां परिहरणमनन्तकायानाम्[2] ॥ १*४

1345) पला[1]ण्डुकेतकीनिम्ब[2]सुमनःसूरणादिकम् ।
त्यजेदाजन्म तद्रूपं वहुप्राणिसमाश्रयम् ॥ १*५

1346) नवनीतं च त्याज्यं योनिस्थानं प्रभूत[1]जीवानाम् ।
न यथापि पिण्डशुद्धौ विरुद्धमभिधीयते किंचित् ॥ १*६

फिर वर्तमानकालीन अपनी शक्ति को देखकर पूर्व मे जो मर्यादा की थी उसमे भी प्रतिदिन अन्यान्य मर्यादाओ को करना चाहिये। (अभिप्राय यह है कि रागभाव को दूर करनेके लिये पूर्व मे की गई प्रतिज्ञा को भी सकुचित कर केप्रतिदिन यथाशक्ति विविध प्रकारकी प्रतिज्ञाओ को करना चाहिये) ॥१*२॥

इस प्रकार से जो श्रावक मर्यादित भोगो से सतुष्ट हो कर अधिक भोगो का त्याग करता है उसकी अहिंसा वहुतर हिंसाके नष्ट हो जानेसे विशिष्ट प्रकार की होती है। (अभिप्राय यह है कि भोगोपभोग वस्तुओं को जितना कम किया जायेगा आरम्भ के कम होने से उतना ही अहिसाव्रत वृद्धिगत होगा) ॥ १*३ ॥

जो गृहस्थ अनन्तकाय – साधारण वनस्पति – के उपभोग मे उद्यत हो कर किसी एक का भी घात करना चाहता है वह उसके आश्रय से अनन्त प्राणियो का घात करता है – अनन्त जीवो की हिंसा का भागी होता है। इसीलिये जो वनस्पति अनन्त साधारण जीवो से प्रतिष्ठित होती है उन सव का अवश्य ही त्याग करना चाहिये ॥ १*४॥

प्याज, केतकी पुष्प, नीम के पुष्प और सूरण आदि को का जन्मपर्यन्त के लिये त्याग करना चाहिये। कारण कि इन पदार्थों के आश्रित इसी रूप के अन्य वहुत से प्राणी रहा करते हैं ॥ १*५॥

मक्खन का भी त्याग करना चाहिये, क्योंकि वह प्रचुर जीवो का उत्पत्ति स्थान है इस प्रकारसे आहारशुद्धि मे विरुद्ध कुछ भी नही कहा जा सकता है ॥ १*६॥

१*२) 1 सीमाम्, D सख्यायाम्. २ D विषये। १*३) 1 D महाव्रत स्यात्। १*४) 1 Dविनाशयन्, २ D कन्दादीनाम्। १*५) 1 लहसण, D प्याजु लहसणु 2 D पुप्प। १*६) 1 D उत्पन्न।

1347) भोगोपभोगहेतोः स्थावरहिंसा भवेत्किलामीषाम्[1] ।
भोगोपभोगविरहादिह न हि लेशो ऽपि हिंसायाः ॥ १*७

1348) वाग्गुप्तेर्नास्त्यनृतं न समस्तादानविरहतः स्तेयम् ।
नाब्रह्म मैथुनमुचः[1] संगो नाङ्गे ऽप्यमूर्च्छस्य ॥ १*८

1349) इत्थमशेषितहिंसः प्रयाति सुमहाव्रतत्वमुपचारात् ।
उदयति चरित्रमोहे लभते न तु संयतस्थानम्[1] ॥ १*९

1350) भोगोपभोगमूला विरताविरतस्य नान्यतो[1] हिंसा ।
अधिगम्य वस्तुतत्त्वं स्वशक्तिमपि तौ[2]व्रतस्त्याज्यौ ॥ १*१०

1351) दुःपक्वस्य निषिद्धस्य जन्तु[1]संबन्धमिश्रयोः ।
अवीक्षितस्य च प्राशं[2]स्तत्संख्या[3]क्षतिकारणम् ॥ १*११

भोग और उपभोग रूप वस्तुओ के निमित्त मे गृहस्थो के स्थावर जीवो की हिंसा हुआ करती है, परन्तु इस व्रत मे – भोगोपभोग परिमाण मे–बहुतसो भोगोपभोग वस्तुओ का परित्याग हो जाने से तन्निमित्तक हिंसा का उनके लेश भी नही रहता है ॥ १*७ ॥

भोगोपभोग परिमाण व्रती के वाग्गुप्ति–वचन के ऊपर नियत्रण–रहने से असत्य भाषणकी सभावना नही रहती, दूसरो के समस्त पदार्थों के ग्रहण मे प्रवृत्त न होने से उस के चौर्य कर्म भो असभव हो जाता है, मैथुन का परित्याग कर देने से अब्रह्म भी उससे दूर ही रहता है, तथा जब वह अपने शरीर के विषय मे भी ममत्व बुद्धि से रहित होता है तब उस के परिग्रह की तो सभावना ही कैसे की जा सकती है, इस प्रकार वह समस्त हिंसा के निर्मूल कर देने से उपचार से महाव्रती हो जाता है। परन्तु चारित्रमोह– प्रत्याख्यानावरण चतुष्क का उदय रहने से वह सयत पद को–छठे– सातवे गुणस्थान को– प्राप्त नही होता है ॥ १*८–९ ॥

विरताविरत–देशव्रतोका पालन करनेवाले – श्रावक के जो हिंसा होती है, वह भोगोपभोग के सेवनसे ही होती है, इस को छोडकर अन्य किसी कारण से उसके हिंसा नही होती है, इसलिये वस्तुस्वरूप को तथा अपनी शक्ति को भी जानकर उन दोनो–भोग और उपभोग–का त्याग करना चाहिये ॥१*१०॥

दुःपक्व अर्थात् जो ठीक तरहसे नही पका हुआ है या आधपके हुए आहार का ग्रहण करना, निषिद्ध– आगम प्रतिषिद्ध अनन्तकायादिका– भक्षण करना, जन्तुसबन्धी (अर्थात् जिसका सचेतन वस्तु से सबन्ध है ऐसे भक्ष्य) पदार्थ का ग्रहण करना– (जैसे सचित्त वृक्ष से

१*७) 1 स्थावराणा अनन्तकायानाम्। १*८) 1 मैथुनत्यागात् मैथुनरहितस्य। १*९) 1 यतित्वम्, D मुनिव्रतम्। १*१०) 1 भोगोपभोगाभ्यामन्यतो हिंसा न 2 भोगोपभोगौ। १*११) 1 D सचित्त 2 P प्रायस्तत् 3D भोगोपभोगयो ।

1352) भोगोपभोगविभवैर्न समेति तृप्ति
देवाधिपः[1] फणिपतिः किल चक्रपाणिः ।
ऐधै[2]र्विभावसु[3]रिवेत्यवगम्य भोगै-
रन्यैः प्रतुष्य[4] विजहातु[5] सचित्तजातम्[6] ॥ २

1353) यमश्च नियमश्चेति द्वौ त्याज्ये[1] वस्तुनि स्मृतौ ।
यावज्जीव यमो ज्ञेयः सावधिर्नियमः स्मृतः ॥ ३

1354) आहाराद्यं प्रगृह्णानो भूषावस्त्रादिक तथा ।
स्वान्तरायान् समालोच्य तत्सेवेत गृहाश्रमी ॥ ४

1355) अस्थिचर्मरुधिरं पलं तथा पूयकं कृतनिवृत्तिभोजनम् ।
एभिरेव कृतमेलनं[1] च यत् विघ्नसप्तकं[2]मिदं समुच्यते ॥ ५

संवद्ध गोद आदि का भक्षण करना),जन्तुसमिश्र- सचित्त मिर्च आदिसे मिश्रित-दाल आदि का भक्षण करना, तथा ठीकसे न देखे गये आहार का ग्रहण करना, ये पाँच अतिचार उस भोगोपभोग परिमाण को नष्ट करनेवाले है ॥१*११॥

भोगोपभोग के वैभवसे इन्द्र, धरणेन्द्र ओर चक्रवर्ती भी इस प्रकार तृप्त नही होते हैं, जिस प्रकार कि इन्धन से कभी अग्नि तृप्त नही होती है,यह जानकर अन्य भोगो से-अचित्त वस्तुओ से- सतुष्ट होकर सचित्त वस्तुओ के समूहको छोड देना चाहिये ॥२॥

त्याज्य वस्तुओ के त्याग के विषय मे यम और नियम ऐसे दो प्रकार हैं । उनमे जीवनपर्यन्त जो त्याज्य वस्तु का त्याग किया जाता है उसे यम और जो कुछ कालमर्यादा के अनुसार उसका त्याग किया जाता है उसे नियम कहते है ॥ ३ ॥

गृहस्थ जिन आहारादि रूप भोग वस्तुओ को तथा भूषण और वस्त्र आदि रूप उपभोग वस्तुओ को ग्रहण करता है उनका सेवन उसे अपने अन्तरायोका सम्यक् विचार करके ही करना चाहिये ॥४॥

हड्डी, चमडा, रक्त, माँस, पीव तथा जिस भोज्य वस्तु का त्याग किया गया है, ये छह और इनसे मिश्रित भी, इस प्रकार इन्हे विघ्न सप्तक कहा जाता है। इनका गृहस्थको त्याग करना चाहिये ॥५॥

---

२) 1 इद्र 2 इधनै 3 अग्नि 4 PD प्रसक [भ] ग्रसन् 5 D त्यजतु 6 D मिश्रम् । ३) 1 P त्याज्यौ । ५) 1 D मिश्र 2 अन्तरायम्, D अन्तराया ।

1356) संकल्पाद्दर्शनाद्विघ्नः संसर्गात् स्पर्शनात्क्वचित् ।
हिंसनाक्रन्दनप्रायात्पापात्प्रत्ययकारिणः ।। ६

1357) यत्र त्रसप्रहननं हि समक्ष[1]मेव
तत्तत्परित्यजतु भोजनपानकाद्यम् ।
मा संगृहीद[2]पि नियुङ्क्त च मा सुधर्मा
मा संस्पृशच्च तदसावनुमंस्त मा च ।। ७

1358) अतिप्रसक्तिप्रतिषेधनार्थं तपोभिवृद्ध्यै व्रतबीजरूढ्यै ।
शरीरनैर्मम्यनिदर्शनार्थमित्यन्तराया गृहिणोऽपि दिष्टाः ।। ८

1359) अप्पीयभाव[1]परिपोसणकारणट्ठ
हम्मा[2]समी कहियमाणकमं[3] पि किंचि ।
णिच्च कुणादु णिय[4]संजमपोसणट्ठं ।
पुव्वुत्तदुल्लहवयाणि विसंभरेदुं ।। ८*१

भोजन मे उपर्युक्त हड्डी आदिकी कल्पना के होनेपर, उनका दर्शन हो जाने पर उनका सबन्ध हो जानेपर, उनके छू जाने पर तथा कही हिसा और तद्रूप रोने–चिल्लाने आदि शब्दके सुनने से भोजन मे विघ्न – अन्तराय – हुआ करता है ॥ (अभिप्राय यह कि भोजन करते समय यदि मन मे किसी प्रकार की घृणित कामना हो उठती है अथवा उपर्युक्त हड्डी आदि घृणित वस्तुओ का दर्शन स्पर्शन आदि होता है तो विवेकी जीव को उस समय भोजन का परित्याग कर देना चाहिये) ॥ ६ ॥

जिसे भोजन–पानादि मे प्रत्यक्ष मे ही त्रस जीवो का घात हो रहा हो उस भोजन पानादि का परित्याग करना चाहिये। तथा जिनमे त्रस जीवो का विनाश होता हो ऐसे चेतन–अचेतन पदार्थोका धर्मात्मा श्रावकको न सग्रह करना चाहिये न उस मे किसीको नियुक्त करना चाहिये, न उनका स्पर्श करना चाहिये और न ऐसे कामो को करनेवालो की अनुमोदना भी करनी चाहिये ॥ ७ ॥

भोजन के विषय मे अतिप्रसग के दूर करनेके लिये तप के बढानेके लिये, व्रतरूप बीज के अकुरित होने के लिये और शरीर के ऊपर ममता के नष्ट करने के लिये गृहस्थो के लिये भी अन्तराय कहे गये है ॥८॥

गृहस्थ को लक्ष्य कर के जो कुछ भी व्रतो का क्रम कहा जा रहा है उसका क्षमा

---

७) 1 PD प्रत्यक्षम् 2 P °सग्रहीदपि । ८) 1 D व्रतस्य बीजम् । ८*१) 1 आत्मभाव 2 D गृही 3 D क्रमम् 4 निज ।

1360) पूर्वप्रणीतप्रतिमाभिरेतां यः पाऽयेत्सर्वसचित्तदूराम् ।
स सत्तमोऽवादि लघुश्च कांचित्कुर्वन् कदाचिच्च यथाकथंचित् ॥ ९

1361) व्रतानि सर्वाण्यपि पाति यत्नात् यः प्रोषधेष्वेव सचित्तमोची ।
सुसंयमस्फारणसक्तचित्तः स मध्यमोऽगायि सचित्तमोची ॥ १०

1362) वारिषेणोऽत्र दृष्टान्त प्रोषधव्रतधारणे।
रजनीप्रतिमायोगपालनेऽप्यतिदुष्करे ॥ ११ सचित्तप्रतिमाख्या ।

1363) सीमन्तिनीनयनगोचरतां प्रयाता[1]:
स्वं न स्मरन्ति न परं सुविवेकिनोऽपि ।
कांचिद्दशामुपगता वचसामगम्यां
प्रस्पन्दनादिरहिता[2] इव योगिचन्द्राः ॥ १२

मार्दवादि रूप आत्मिक भावो को पुष्ट करने के लिये अपने सयम का पोषण करने के लिये और पूर्वोक्त दुर्लभ व्रतो का स्मरण करने के लिये सदा पालन करना चाहिये ॥ ८*१ ॥

जो श्रावक पूर्वोक्त व्रत प्रतिमादिको के साथ इस सर्व सचित्त के त्यागस्वरूप प्रतिमा का पालन करता है वह श्रेष्ठ तथा जो कभी जिस किसी प्रकार से किसी भी प्रतिमा का पालन करता है वह हीन सचित्तत्यागी कहा गया है ॥९॥

जो प्रयत्नपूर्वक सब ही व्रतो का पालन करता है, केवल पर्वो मे ही सचित्त का परित्याग करता है, तथा जिसका मन उत्तम सयम के विस्तृत करने मे आसक्त रहता है वह मध्यम सचित्तत्यागी श्रावक कहा गया है ॥१०॥

यहाँ प्रोषध व्रत के धारण मे वारिषेण राजपुत्र का दृष्टान्त है और अतिशय दुष्कर रात्रिप्रतिमायोग के पालन मे राजा श्रेणिक के पुत्र वारिषेण का दृष्टान्त है ॥ ११ ॥

सचित्त प्रतिमा का कथन समाप्त हुआ ।

सुन्दर स्त्रियो के कटाक्षो मे आक्रान्त हुए अतिशय विवेकी जन भी न अपने आपको स्मरण करते है और न दूसरे को भी स्मरण करते है। वे उस समय ध्यान मे स्थित श्रेष्ठ योगीन्द्रो के समान हलन चलनादि क्रिया से रहित हो कर किसी अनिवर्चनीय अवस्था को प्राप्त हो जाते है ॥१२ ॥

---

१२) 1 प्राप्ता. सन्त. 2 नेत्रपरिस्पन्दादिरहितम् ।

1364) भोगोपभोगविभवैकभुवो हि भामा
नामापि रागजलधिं सततोत्तरङ्गम् ।
यासां तनोति तुहिनद्युति[1]बिम्बतुल्यं
तत्सेवनं न करणीयमतो ऽह्नि[2] विज्ञैः[3] ॥ १३

1365) विश्वप्रदेशान् प्रविलङ्घ्य रागरज[1]स्तथा विस्फुरति प्रसह्य[2] ।
आत्मप्रकाशं कलुषीकरोति यथा रजोऽभ्युल्लसितं तमोरेः[3] ॥ १४

1366) अर्धस्य रागजलधेर्विदधाति शोषं
पोषं च संयमतरोर्व्यवहारवल्ल्याः ।
वृद्धिं महर्द्धिनिवहं निजयोग्यतां[1] च
यः सेवते न दिवसे नियमेन रामाः ॥ १५

1367) उल्लाससल्लापभरं गृणानो दिने युवत्या ह्यनुरागमत्या ।
कैश्चिच्च हस्येत विनिन्द्यते ऽन्यैर्दिवा व्यवायं[1] विजहात्[2]व्रती ऽसौ ॥ १६

स्त्रियाँ भोगोपभोग के वैभवका अधिष्ठान है –उनके आश्रय से प्राणी भोग और उपभोग वस्तुओ के उपभोग मे प्रवृत्त हाते है । चन्द्रबिम्ब के समान उनका केवल नाम भी राग रूप समुद्र को सेकडो विस्तृत तरगो से–उत्कण्ठादिको से– व्याकुल बनाता है । इसलिये विज्ञ जना को उनका सेवन दिन मे नही करना चाहिये ॥ १३ ॥

रागरूप धूलि समस्त प्रदेशो को लाँघकर हठात् इस प्रकार से वृद्धिगत होती है व आत्मा के प्रकाश को– उसके ज्ञानादिमय स्वरूप को – कलुषित – मलिन किया करती है जिस प्रकार कि धूलि वृद्धिगत होकर सूर्य के प्रकाश को कलुषित कर दिया करती है ॥१४॥

जो नियम से दिन मे स्त्रीसेवन नही करता है वह आधे रागरूप समुद्र को सुखा डालता है तथा सयमरूप वृक्ष को पुष्ट करता हुआ वह व्यवहार रूप लता को भी वृद्धिगत करता है । इस तरह दिन मे अतिरिक्त स्त्रीसेवन न करने से वह वैभव की वृद्धि के साथ योग्यता को भी बढाता है ॥ १५ ॥

दिन मे अनुराग बुद्धि से युवती स्त्री के साथ हर्षित होकर सभाषण करनेवाले मनुष्य की अन्यजन हँसी मजाक किया करते है और दूसरे कितने ही जन उसकी निन्दा भी करते है । अत व्रती पुरुष के लिये दिन मे मैथुनसेवन छोडना चाहिये ॥ १६ ॥

---

१३) 1 चन्द्रबिम्ब 2 D दिवस 3 दिवाब्रह्मचारिभि । १४) 1 P°रागरय 2 हठात 3 सूर्यस्य । १५) 1 °निजकार्यनियोज्यता च । १६) 1 D मैथुनम् 2 त्यजतु ।

1368) पूर्वोद्दिष्टव्रतगणशिरो ऽलंकरोत्येतया यः
सो ऽह्नि ब्रह्मव्रतगुणवतां वर्तते मूर्ध्नि धीमान् ।
पूर्वैरेतां विरलविरलं पाति मध्यो यथोक्तैः
रक्षत्येतद् द्वितयमपि चेत्कर्हिचित्स्याल्लघीयान् ॥ १७

1369) स्वात्मोपलम्भसुखसगपराङ्मुखस्य
कन्दर्पसर्पविषवेगविमोहितस्य ।
नारीनिषेवणपरायणमानवस्य
नो शीलसंयमगुणाः सविधे वसन्ति ॥ १८

1370) हेयादेयविचारणाविरहिता बुद्धिर्न धर्म्यं धुरं
धर्तुं यत्र सहा सुधाद्रवमुचो ऽगण्या गुरूणां गिरः ।
चेतो ऽनेकविकल्पजालगहने नैवैकतानं क्वचि-
द्रागः को ऽपि समुच्छलत्यविकलो रामाप्रसंगे नृणाम् ॥ १९

जो श्रावक पूर्व मे निर्दिष्ट व्रतसमूह रूप शिर को इस प्रतिमा से विभूषित करता है, अर्थात् पूर्व सब प्रतिमाओ के साथ इस प्रतिमा का पालन करता है, वह बुद्धिमान् दिन मे ब्रह्मचर्य का पालन करनेवाले मनुष्यो के अग्रभाग मे स्थित होता है—वह दिवा मैथुन त्यागियो मे श्रेष्ठ माना जाता है । और जो पूर्व प्रतिमाओ के साथ इस प्रतिमा का विरल विरल पालन करता है- कदाचित् पालन करता है, और कदाचित् नही भी पालन करता है — वह मध्यम दिवा-मैथुन त्यागी कहा गया है । इन के अतिरिक्त जो इन दोनो का भी कदाचित् रक्षण करता है वह अतिशय हीन माना गया है ॥ १७ ॥

जो मानव आत्मस्वरूप की प्राप्तिरूप सुख से दूर रहता हुआ कामरूपी सर्प के विष-वेग से मूर्च्छित होकर स्त्रीसभोग मे तत्पर होता है उसके पास शील सयम आदि कोई भी गुण नही रहते हैं ॥ १८ ॥

स्त्री संभोग मे मनुष्यो के कोई ऐसा पूर्ण रागभाव उत्पन्न होता है जिससे उनकी हेय—उपादेय के विचार से रहित बुद्धि धर्म की धुरा के धारण करने मे असमर्थ होती है — वह धर्म की ओरसे विमुख रहती है, अमृतरूप रस को छोडनेवाली गुरुजनो की वाणी की कोई गणना नही की जाती है—उसकी अवहेलना की जाती है, तथा अनेक विकल्पो के समूहरूप वन मे विचरता हुआ चित्त कही — शुभ क्रियाओ मे —एकाग्रता को नही प्राप्त होता है ॥ १९ ॥

१७) 1 पूर्वकथित 2 दिवसे 3 D मस्तके. 4 P°रक्षत्वेत । १८) 1 D निकटे । १९) 1 P°सुहा-सुधा° ।

1371) उक्तं च–

पापिष्ठैर्जगतीविधीतमभित[1][2]ः प्रज्वाल्य रागानलं
क्रुद्धैरिन्द्रियलुब्धकैर्भयपदैः संत्रासिताः सर्वतः।
हन्तैते शरणैषिणो जनमृगाः स्त्रीच्छद्मना निर्मित
घातस्थानमुपाश्रयन्ति मदनव्याधाधिपस्याकुलाः ॥ १९*१

1372) हासो ऽस्थिसंदर्शनमक्षियुग्ममत्यु[1]ज्ज्वलं तत्कलुषं वसायाः।
कुचादि पीनं पिशितं घनं तत्स्थान रतेः किं नरकं न योषित् ॥ २०

1373) यदत्र लोके ऽथ परे[1] नराणामुत्पद्यते दुःखमसह्यवेगम्।
विकासिनीलोत्पलचारुनेत्रास्त्यक्त्वा स्त्रियस्तस्य[2] न हेतुरन्यः ॥ २१

कहा भी है–

अतिशय पापी, दुष्ट और भय के स्थानस्वरूप इन्द्रियरूप व्याधो के द्वारा संसाररूप मृगादि पशुओं के निवासस्थान के चारो ओर रागरूप आग को जलाकर सब ओर से पीडा को प्राप्त कराये गये ये प्राणिरूप मृग खेद है कि रक्षा की अभिलाषा से व्याकुल हो कर स्त्री के मिषसे बनाये गये कामदेवरूप व्याधराज के मारणस्थान का आश्रय लेते है ॥१९*१॥

स्त्रियों का हास्य मानो हड्डियों का दर्शन है, उनकी अतिशय निर्मल ऐसी दोनो आँखे मेदासे कलुषित–मलिन–है, तथा पुष्ट स्तन आदि अवयव सघन दृढ मास के पिंड हैं। तथा जो संभोग का स्थान अर्थात् योनि है वह प्राणियों का घात करने का स्थान है। इसीलिये अनुराग की स्थानभूत स्त्री क्या साक्षात् नरक नही है? अर्थात् वह प्राणी को साक्षात् नरक मे ले जानेवाली है ॥ २०॥

इस लोक मे अथवा परलोक मे जो मनुष्यों को असह्य वेगवाला दुःख उत्पन्न होता है उसका कारण विकसित नील कमल के समान सुन्दर नेत्रोवाली स्त्रियाँ ही है, उन को छोडकर अन्य कोई भी दुःख का कारण नही है ॥२१॥

१९*१) 1 D विनाश [निवास] for विधीत° 2 D समन्तात्। २०) 1 P°मभ्युज्ज्वल। २१) 1 D परलोके 2 दुःखस्य।

1374) तृप्तिर्न यत्र[1] समभूदमरेश्वराणां
वाञ्छातिरिक्तविषयोपरि लोलितानाम् ।
वार्तैव का परजनेष्विति नातिसंगा-
दाहारवद्युवतिरप्यनुभूय हेया ॥ २२

1375) चारित्राद्भुतरत्नचोरणपटुर्मायालताजन्मभू-
र्वैकल्यं वचसामगोचरतरं[1] धर्मार्थयोस्तन्वती ।
दृष्ट्वा गौरिव शाद्वलं[2] कमपि या स्वच्छन्दवाञ्छा नरं
रामा सा कथमस्तु हन्त महतां विश्रामभूश्चेतसाम्[3] ॥ २३

1376) मानिनीमदनसंभवं सदा दोषडम्बरमवेत्य पण्डितः ।
सर्वतो ऽपि च शुचित्तमात्मनश्चेदभीप्सति जहातु[1] कामिनीम्[2] ॥ २४

इच्छा से भी अधिक इन्द्रियविषयो मे लोलुपता को प्राप्त इन्द्रो को भी जहाँ – जिस स्त्री के विषय मे– तृप्ति नही होती है वहाँ फिर अन्य जनो के विषय मे क्या कहा जाय? अर्थात् तब वैसी अवस्था मे उनसे अतिशय तुच्छ सुखसामग्री को प्राप्त कर सकने वाले अन्य मनुष्यादिको को उससे तृप्ति हो ही नही सकती है । इसीलिये उसका आहार के समान उपभोग करके उसे छोड देना चाहिये, अतिशय आसक्ति से उसका उपभोग करना योग्य नही है॥२२॥

जो स्त्री पुरुषो के चरित्ररूप अद्भुत रत्न का अपहरण करने मे चतुर, मायारूप लता की जन्मभूमि, धर्म और अर्थ पुरुषार्थ की अनिर्वचनीय विकलता को विस्तृत करनेवाली तथा गाय जैसे घास से हरेभरे प्रदेश को देखकर स्वच्छन्दतापूर्वक उसकी इच्छा किया करती है, उसी प्रकार जो स्वेच्छाचारितापूर्वक उसकी इच्छा करती है – उसके विषय मे आसक्त होती हैं– ऐसी स्त्री महापुरुषो के चित्त का विश्रामस्थान कैसे हो सकती है ? अर्थात् महापुरुष ऐसी स्त्री का कभी विश्वास नही किया करते है ॥२३॥

विद्वान् यदि अपने चित्त की पूर्ण शुद्धि को चाहता है तो उसे स्त्री सबन्धी कामभोग से उत्पन्न हुए दोषो के आडम्बर को जानकर उस स्त्री का त्याग करना चाहिये ॥ २४॥

---

२२) 1 स्त्रीषु । २३) 1 P°चरचर 2 शाद्वल हरित स्थान धनादि शाद्वल पुरुष च 3 विवेकि जनानाम् । २४) 1 त्यजतु 2 P°कामिनो ।

1377) जनयतितरां[1] चिन्ता यासां दशा दश कामिना-
मखिलजगतां याश्चैकैका प्रवृद्धिगती सती ।
स्थगननिपुणाः श्यामाङ्गीस्ता विचारपराः सदा
वितिमिरमहादृष्ट्यन्धत्वप्रदा इति मुञ्चतु ॥ २५

1378) अहं रामाकामानुभवनपरिप्राप्तधृतिकः
सदा निर्वेदोत्थाखिलविषयवैतृष्ण्यमतिकः ।
इदानीं तिष्ठन्त्यो ऽपि हि युवतयो मे ऽन्यनृसमा
इतीत्थं[1] मत्वा यस्त्यजति रमणीर्ब्रह्मविदसौ ॥ २६

1379) हरिणच्छीवग्गाओ कस्स वि पुणु सव्वदो[1] विरदी ।
इय सुत्तट्ठ पालउ कालं भावं तु वयसत्ती ॥ २६*१

जिन स्त्रियो की चिन्ता – तद्विषयक विचार कामी पुरुषो के उन दस कामावस्थाओ को उत्पन्न करती है जिनमे से एक एक अवस्था भी वृद्धिगत हो कर समस्त जगत् को व्याप्त करती है । ये स्त्रियाँ सदा दूसरो के दोष ढकने मे निपुण हो कर तिमिर रोग के बिना ही दृष्टि मे अतिशय अन्धपने को उत्पन्न करती है । ऐसा विचार कर के विद्वानो को उनका सदा त्याग करना चाहिये ॥ २५ ॥

मैं स्त्रियो के साथ कामभोगविषयक अनुभव से धैर्य को प्राप्त कर चुका हूँ – उसकी ओर से सन्तुष्ट हो चुका हूँ । इस समय अन्य मनुष्यो के समान मेरे सामने उन युवती स्त्रियो के स्थित रहने पर भी मेरी बुद्धि निरन्तर वैराग्य से– उत्पन्न विषय तृष्णा से– कामभोगविषयक अनासक्ति से–परिपूर्ण हो चुकी है । इस प्रकार से विचार कर के जो स्त्रियो का परित्याग किया करता है उसे ब्रह्मवित्–आत्मज्ञ या ब्रह्मचर्य का ज्ञाता– जानना चाहिये ॥२६ ॥

हरिण के समान नेत्रोवाली उन स्त्रियो की ओर से किसी विरले पुरुष को ही पूर्णतया वैराग्य प्राप्त होता है, ऐसा सूत्रार्थ समझकर काल, भाव और व्रत के सामर्थ्य की मार्गप्रतीक्षा करे। अर्थात् वैराग्य योग्य काल, परिणाम, वय और सामर्थ्य के प्राप्त होने पर स्त्री का त्याग करना चाहिये ॥ २६*१ ॥

२५) 1 D अतिशयेन । २६) 1 D अमुना प्रकारेण । २६*१) 1 P°सव्वदो ह्वे [ह्वे] वि° ।

1380) रक्षन्ति प्रतिमामिमां यदि सम पूर्वव्रतैर्निर्मलै-
स्ते स्युर्ब्रह्मचराग्रवर्तिन इति द्वन्द्वद्वयध्वंसिनः ।
एतान् पान्ति यथोदितान् यदि तदा मध्या व्रतैः प्राक्तनैः
किर्मीरैर्द्वितयं भवन्ति लघवो ये पालयन्ते तथा ॥ २७

1381) भोगोपभोगमूलः स्यादारम्भो गृहमेधिनाम् ।
भोगोपभोगा यैस्त्यक्ताः स्यात्तेषां स कुतस्तनः ॥ २८

1382) हिंसां त्रसानामपि सर्वथैव निरोद्धुमिच्छत्यसुखैकधात्रीम् ।
यः स्थावराणामपि दुर्निवारामारम्भमुज्झत्विति सो ऽवबुध्य ॥ २९

1383) बाह्यारम्भे विनिहितमनाः स्यात्परायत्त एव
तस्माद्धर्मं निजसमुचितं न स्मरेन्नापरं वा ।
धर्मारामस्मृतिविरहितः किं न तिर्यक्समानो
हिंस्रत्व तत्कथमिव जने मित्रतां नानुरुन्ध्यात् ॥ ३०

यदि श्रावक निर्मल पूर्वव्रतो के साथ इस प्रतिमा का पालन करते हैं तो वे ब्रह्मचर्य पालनेवालो मे अग्रगण्य होते हैं तथा (सुखदुखरूप) दोनो द्वन्द्व को नष्ट करते हैं। यदि पूर्वोक्त व्रतो के साथ उक्त विधिसे वे इनका पालन करते हैं तो वे मध्यम ब्रह्मचारी होते हैं और जिनके ये दोनो कभी कभी होते हैं वे लघु ब्रह्मचारी होते हैं ॥२७॥

गृहस्थो के जो आरम्भ होता है, उसके मूलकारण भोग और उपभोग हैं। परन्तु जिन्होने भोग और उपभोग को छोड दिया है उनके वह आरम्भ कहाँ से हो सकता है ॥२८॥

जो श्रावक एक मात्र दुख को उत्पन्न करनेवाली त्रस जीवो की हिंसा के सर्वथा रोकने की इच्छा करता है तथा जो दुर्निवार– जिसका रोकना अशक्य है– ऐसी स्थावर जीवो की भी हिंसा को रोकना चाहता है उसे बुद्धिपूर्वक आरम्भ का त्याग करना चाहिये ॥२९॥

जिसका मन बाहिरी आरम्भ मे सलग्न है वह पराधीन ही है। इसी से वह न तो अपने समुचित धर्म का स्मरण कर सकता है। और न अन्य भी कर्तव्य कार्य का स्मरण कर सकता है। इस प्रकार से जब वह धर्मरूप उद्यान के स्मरण से रहित होता है तब वह क्या पशुतुल्य नही होगा? (अवश्य होगा, क्योकि मनुष्य और पशु मे यही तो भेद है कि मनुष्य विशिष्ट ज्ञानी होने से धर्माचरण मे उद्यत होता है, परन्तु विवेकशून्य होने से पशु उस मे

---

२७) 1 D भवेयु 2 मिश्रितै । २८) 1 PD आरम्भ । ३०) 1 P स्यात्वरा° ।

1384) आरब्धवस्तुनि जनो हि यथाकथंचित्
प्रायो ऽर्थयत्नकरणीयशतैः समाप्तिम्[1] ।
रात्रिं न वेत्ति न दिनं लभते न निद्रां
भुङ्क्ते न भोजनमनेकविधं मनोज्ञम् ॥ ३१

1385) बाह्यारम्भप्रसृतधिषणो वर्तते ऽतिक्रमे ऽपि
स्वज्ञातीनां त्रिभुवनहितप्रापिणां वा गुरूणाम् ।
धर्म्या[1] धूलीरिव विगणयन् सुक्रिया दुःखलभ्या
इत्यारम्भे कुश[2] इव कियद्दोषतार्णं ब्रवीमि ॥ ३२

1386) चिरं तु परिलालिता[1] अपि गुणेषु संयोजिताः
कलत्रतनयादयस्त इह चारभन्ते तथा ।
यथाहमधुनार्थिषु प्रवितरामि[2] भुञ्जे स्वयं
उदासवदवस्थितो भवति नूनमारम्भहा[3] ॥ ३३

उद्यत नही होता है । और जब ऐसी अवस्था है तब भला उसका वह हिंसक स्वभाव प्राणी के विषय मे मित्रता को कैसे नही रोकेगा ? अवश्य वह मैत्रीभावना से शून्य होगा ॥३०॥

जिस कार्य का प्रारम्भ किया गया है उसे मनुष्य प्राय: सैकडो यत्न कर के समाप्त करना चाहता है । उसमे न वह रात और दिन को गिनता है, न निद्रा को प्राप्त होता है और न उस कार्य की समाप्ति होने तक वह अनेक प्रकार के मनोज्ञ आहार को भी ग्रहण करता है ॥३१॥

जिसकी बुद्धि बाहिरी आरम्भ कार्य मे सलग्न है वह अपने जातिबन्धुओ और तीनो लोको के हित को प्राप्त करने वाले गुरुजनोका भी उल्लघन करता है – उनका तिरस्कार करता है । वह दुर्लभ धर्मयुक्त उत्तम आचरणो को धूलि के समान तुच्छ मानता है इस लिये कुश के समान आरम्भ मे मैं कितने दोषयुक्त तृण कहूँ ॥३२॥

मैंने पत्नी, पुत्र आदिको को दीर्घकाल तक पालपोस कर गुणो मे भी तत्पर किया है अर्थात्–सद्गुणी बनाया है । अब वे बाह्य आरम्भ करते है–धनादि कमाते है, इसलिये मैं अब याचको को धन दूँगा तथा स्वय उदासीन भाव से स्थित हो कर भोजन करूँगा । ऐसे विचार से उदासीन के समान स्थित होता हुआ आरभत्यागी बनता है ॥३३॥

३१) 1 PD °प्रायार्थयत्न । ३२) 1 धर्मयुक्ता 2 D °कुस इव । ३३) 1 D प्रतिपालिता 2 D ददामि. 3 आरम्भरहित: ।

1387) अनारम्भात्कायः प्रचलति न वोच्छृङ्खलतया
ततश्चित्तं चित्रां रचयति न वा बाह्यसुरतिम् ।
वचो ऽविन्यासो ऽतो विरमति विकल्पद्रुमवधा-
त्त्रिगुप्तः स्यादित्थ मुनिरिव जनो यत्नरहितः ॥ ३४

1388) यो ऽनारम्भतनुत्रसंवृततनुर्नारम्भदोषेषुभि-
र्व्याविध्येत कथंचनाप्यतिशुभारम्भे ऽन्यदीये समुत्[3] ।
नानागन्धसमागमे ऽपि न यथा कश्चिन्मणिर्वास्यते
हेयादेयविशेषवर्जितनिजोद्गन्धस्वभावस्थितः ॥ ३५

1389) पूतामेनामनगतमलैः पान्ति पूर्वैर्वरेण्या
मध्याः शुद्धां किमपि शबलैर्लेशतस्तैर्व्रतैर्ये[2] ।
ये वा युग्म पुनरिदमिहाशेषसंपल्लतानां
कन्दं मन्दं शबलमतयः स्युस्तदा ते कनिष्ठाः ॥ ३६

आरम्भ से रहित हो जाने के कारण शरीर उच्छृखलतापूर्ण प्रवृत्ति नही करता है, इस से मन बाह्य पदार्थो के विषय मे जो अनेक प्रकार के अनुराग की रचना करता था वह नष्ट हो जाती है। और इसीलिये विकलपरूप वृक्ष के निर्मूल हो जाने से वचन की रचना भी स्वय समाप्त हो जाती है। इस प्रकार श्रावक तीनो गुप्तियो से सपन्न हो कर मुनि के समान सब प्रकार से प्रयत्नरहित हो जाता है ॥३४॥

जिसका कि शरीर आरभत्यागरूप कवच से ढॅका हुआ है वह आरम्भजनित दोष-रूप बाणो से किसी प्रकार भी नही वेधा जाता है, वह दूसरे के अतिशय शुभ आरम्भ कार्य मे हर्ष का अनुभव करता है। जिस प्रकार कोई मणि अनेक द्रव्यो का समागम होने पर भी उन से सुवासित नही होता है उसी प्रकार वह आरम्भरहित गृहस्थ हेय उपादेय के भेद से रहित होकर अपने उत्कृष्ट गन्धस्वभाव मे अवस्थित होता हुआ अनेक गन्धो का समागम होने पर भी उन से सुवासित नही होता है—आरम्भजनित दोषो से वह दूर ही रहता है ॥ ३५ ॥

उत्कृष्ट आरम्भत्यागी निर्मल पूर्वव्रतो के साथ इस पवित्र प्रतिमा का पालन करते है जो कुछ मलिन उन पूर्वव्रतो के साथ इस शुद्ध प्रतिमा का पालन करते है, वे मध्यम आरम्भ-त्यागी माने जाते हैं। और जो मलिनमति यहाँ समस्त सम्पत्ति रूप लताओ के इस युगल कन्द को मन्दता से पालते हैं, वे हीन आरम्भत्यागी होते हैं ॥३६॥

---

३४) 1 इवार्थ 2 P°द्रुमवातृगुप्त°। ३५) 1 कवच 2 वाणैः 3PD सहर्ष। ३६) 1 मिश्रितै 2 P°व्रतैर्या।

1390) भोगोपभोगास्त्यजिता हि दारा द्रव्याण्यपास्तानि वहिर्भवानि ।
विमुञ्चता भाण्डमिवेह शुल्कदानं ततस्तस्य परिग्रहस्त्वम् ॥ ३७

1391) द्वयं[1] त्यजन्नेतद्थान्तरङ्गाननेकधा मन्दयते स[2] संगान् ।
अथास्ततां यान्ति ततः स्वतो ऽन्ये मृधाहते[3] ऽधीश इवान्ययोधाः ॥ ३८

1392) अन्वर्थमेते निगदन्ति शब्दं संगा नृणां संजनकाले[1] एव ।
स्वभावतो गत्वरतां[2] दधाना नगापगातोयरयं[3] विजित्य ॥ ३९

1393) तदुक्तम्–
उद्भूताः[1] प्रथयन्ति मोहमसमं नाशे[2] महान्तं नृणां
संतापं जनयन्त्युपार्जनविधौ क्लेशं प्रयच्छन्ति[3] च ।
एता[4] नीलपयोदगर्भ[5]विलसद्विद्युल्लताचञ्चलाः
काले कुत्र भवन्ति हन्त कथय क्षेमावहाः संपदः[6] ॥ ३९*१

जिस प्रकार से जो भाण्ड–पूंजी (धन सम्पत्ति) का परित्याग कर देता है उसके उससे सवद्ध शुल्क — कर (टॅक्स) – का त्याग स्वयमेव हो जाता है, उसी प्रकार जो भोग और उपभोगरूप वस्तुओ का परित्याग कर चुका है उसके स्त्री और अन्य वाह्य पदार्थों का परित्याग स्वयमेव हो जाता है । इसीलिये तव उस के एक आत्मा मात्र परिग्रह रह जाता है ॥ ३७ ॥

इन दोनो – भोग और उपभोग पदार्थो–का त्याग करनेवाला गृहस्थ क्रोध-मानादि-रूप अन्तरग अनेक प्रकार के परिग्रहों को मद (उपशान्त) कर देता है । जसे–युद्ध मे सेनापति के मारे जाने पर अन्य योद्धागण स्वय नाश को प्राप्त होते हैं — मारे जाते है या भाग जाते, हैं – वैसे ही उक्त भोगोपभोग पदार्थो के दूर हो जाने पर अन्तरग रागद्वेषादि भी हट जाते हैं ॥३८॥

पर्वत पर से वहनेवाली नदी के पानी के वेग को जीतकर मनुष्यो के सयोगकाल मे ही स्वभाव से गमनशीलता को धारण करनेवाले ये 'सग – परिग्रह – ' सग ' शब्द की सार्थकता को वतलाते है । सम्–प्राप्त हो कर– गच्छन्ति – जो नष्ट होते है वे सग कहे जाते है, यह उस ' सग ' शब्द का निरुक्त्यर्थ है ॥ ३९ ॥ सो ही कहा गया है–

जो सपत्तियाँ प्रादुर्भूत हो कर मनुष्यो के असाधारण मोह को प्रथित करती है – उन्हे मुग्ध करती है, जो नष्ट हो कर उन के लिये अतिशय सताप को उत्पन्न करती है, तथा

३८) 1 D परिग्रह सचेतनाचेतन, वाह्याभ्यन्तरम्. 2 परिग्रहत्याग. 3 PD सग्रामे। ३९) 1 D उत्पत्तिसमये, प्रश्रयकाले 2 अनित्यता 3 वेगम् । ३९*१) 1 D उत्पद्यमाना , सपद उत्पन्ना 2 विनाशे. 3 D ददति 4 सपद 5 श्रावणमेघ 6 D लक्ष्म्य ।

1394) साम्राज्यं कथमप्यवाप्य सुचिरात्संसारसारं पुन –
स्तत्त्यक्त्वैव यदि क्षितीश्वरवराः प्राप्ताः श्रियं शाश्वतीम् ।
त्वं प्रागेव परिग्रहान् परिहर त्याज्यान् गृहीत्वा पुन–
र्मा भूद्भौतिकमोदकव्यतिकरं संपाद्य हास्यास्पदम् ॥ ३९*२

1395) अनेकधा चिन्तनजल्पगुम्फनैः परिग्रहव्याकुलिताशयो भवन् ।
अनर्थजातं स्वयमानयत्यसौ चलन्निवान्धैर्बधिरमूकभावैः ॥ ४०

जो उपार्जन के समय मे उन्हे महान् क्लेश को देती है, खेद है कि वे नीले मेघो के मध्य मे चमकती हुई विजली के समान चचल–देखते देखते ही नष्ट हो जानेवाली - सम्पत्तियाँ भला कौन से काल मे कल्याणकारक होती हैं, यह हमे कहिये ॥३९*१॥

साम्राज्य – चक्रवर्तिपद – ससारका सार है। उसे दीर्घकाल तक प्राप्त कर के भी पृथ्वीपतियो मे श्रेष्ठ माने जानेवाले चक्रवर्तियो ने उसका परित्याग कर के ही शाश्वती–अविनश्वर–मुक्तिलक्ष्मी को प्राप्त किया है। इसलिये हे भव्य ! तू ग्रहण करने के पूर्व ही उन का त्याग कर दे। इससे तू उन त्यागने योग्य परिग्रहो को फिरसे ग्रहण कर परिव्राजक साधु के मोदक के प्रस्ताव को संपादित कर के हँसी का पात्र नही वनेगा। (विशेष–भौतिक मोदक का वृत्त इस प्रकार है – एक परिव्राजक साधु को एक धनिक ने लड्डू दिया, परतु वह उस की झोली मे न पडकर मलिन स्थान मे जा पडा। उसे साधु ने उठाकर अपनी झोली मे डाल लिया। यह देख किसी मनुष्य ने कहा कि महाराज ! इस प्रकार मलिन स्थान मे से लड्डू उठाना योग्य नही हैं। इसपर साधु ने उत्तर दिया कि मैं उसे अपने स्थान मे ले जाकर पानी से धोकर अलग रखूंगा। साधु के इस उत्तर को सुनकर उस मनुष्य ने फिरसे कहा कि हे महात्मन् ! जव आप अपने स्थान मे ले जाकर भी उसे छोडना ही चाहते हैं तो उसे यहाँ से उठाकर झोली मे रखना हास्यास्पद है। सर्वश्रेष्ठ तो यही था कि उस घृणास्पद मोदक को ग्रहण ही नही किया जाता) ॥३९*२॥

जैसे अधा, वहरा और गूगा मनुष्य जहाँ भी जाता है, वही वह अनर्थोमे पडता है वैसे ही परिग्रह मे आसक्त हुआ मनुष्य उसी परिग्रह के विषय मे चिन्तन करता है, उसी के विषय मे वोलता है व मनोरथो की रचना करता है। इस से वह स्वय ही अनर्थसमूह को जुटाता है ॥४०॥

४०) 1 वधिरः 2 PD°विमूकमानव , D अन्धवधिरमूकक ।

1396) मूर्धाभिषिक्ताश्च[1] निजास्त्वनेकमलिम्लुचाद्याश्च[2] वहुप्रकाराः[3] ।
गृद्धाः[4] परेऽप्यर्थवतीव सिद्धं यत्रामिषं तत्र खगाः[5] पतन्ति ॥ ४१

1397) यत्रोपतप्तिमुपयाति[1] गते न चात्मा
षट्कर्मवर्धनपरं न परिग्रहः स्वम् ।
यत्स्वस्थितेरुपचयाय[2] च तत्परं य-
न्मुञ्चन्नशेषमपरिग्रहगेहिधुर्यः ॥ ४२

1398) साक्षादुच्छ्वसतीव संयमतरुर्निर्भीततारोहती-
वोल्लासं व्रजतीव शान्तपदवी शुद्धिं दधातीव च ।
धर्मः शर्मकरः समस्तविषयव्यामुग्धता मूर्च्छती-
वासंगे लसतीव लाघवगुणः स्वायत्तता क्रीडति ॥ ४३

जिस के पास धन–परिग्रह–है उस के ऊपर मूर्धाभिषिक्त – राजा, कुटुवीजन, अनेक चोर आदि तथा अन्य भी अनेक लोग लुब्ध हो कर टूट पडते है । सो ठीक है – जहाँ मास होता है वहाँ गीध आदि पक्षी आकर गिरते ही है ॥४१॥

जिस स्वके–द्रव्य के— नष्ट हो जानेपर आत्मा सताप को प्राप्त नही होता है, जो श्रावक के छह आवश्यक कर्मोको वृद्धिगत करनेवाला है, तथा जो आत्मा के स्वास्थ्य की वृद्धि का कारण है, उस द्रव्य को वस्तुत. परिग्रह नही समझना चाहिये । इससे भिन्न द्रव्य का जो परित्याग करता है वह परिग्रहत्यागी गृहस्थो मे श्रेष्ठ समझा जाता है ॥४२॥

अपरिग्रह की दृढता हो जाने पर सयमवृक्ष मानो पल्लवित होता है, निर्भयपना मानो वढ जाता है, शान्ति मानो प्रमुदित होती है, सुखदायी धर्म मानो शुद्धि को धारण करता है, समस्त विषयो मे उत्पन्न हुआ मोह दूर हो जाता है, लाघव (विनय) उत्पन्न होता है और स्वाधीनता क्रीडा करती है ।।४३॥

---

४१) 1 राजान 2 कुटुम्वादय 3 PD चौराद्या 4 D लम्पटा भवन्ति 5 D पक्षिण । ४२) 1 D द्रव्ये 2 D आत्मस्वस्थतावर्धनाय यत् तस्मात् पर यत् परिग्रहे अशेष मुञ्चन् ।

1399) पूर्वव्रतानि सकलानि विभूषितानि
पात्येतया प्रतिमया य इहोत्तमो ऽसौ ।
मध्यो व्रतानि विशदानि कथंचिदेता–
मेतद्द्वय शबलितं कथितः कनिष्ठः ॥ ४४

1400) पञ्च प्रथां[1] समनयन्तु सचित्तमुक्ति–
मुख्यां गृहाश्रमवतां प्रतिमां दुरापाम् ।
भोगोपभोगनियमानतिरिक्तदेहाः[2]
संभावयन्तु जयसेननुतां विमुक्तिम् ॥ ४५

इति धर्मरत्नाकरे शिक्षाव्रतान्तर्गतस–चित्तादि–पञ्चमप्रतिमाप्रपञ्चनः सप्तदशमो (दशो) ऽवसरः ॥ १७ ॥

जो इस परिग्रहत्यागप्रतिमा से सुशोभित सब ही पूर्वोक्त व्रतो का पालन करता है वह यहाँ उत्तम परिग्रहत्यागी माना गया है । मध्यम परिग्रहत्यागी वह है जो कथचित् इन व्रतो का पालन करता हुआ प्रकृत प्रतिमा का पालन करता है । तथा जिस के ये – पूर्वव्रत और यह प्रतिमा-दोनो सदोष होते है उसे जघन्य समझना चाहिये ॥ ४४ ॥

भोगोपभोग पदार्थो के नियम को धारण करनेवाले गृहस्थ जो सचित्त त्यागादि पाँच प्रतिमायें गृहाश्रमवालो के लिये दुर्लभ है, उनका निर्दोष रूपसे पालन करते है (अर्थात् सचित्त त्याग, दिवाब्रह्मचर्य, पूर्णब्रह्मचर्य आरम्भत्याग और परिग्रहत्याग इन पाँच प्रतिमाओ को वृद्धिगत करते है), वे श्रावक जयसेन आचार्य के द्वारा प्रशसित विमुक्तिका आदर करते हैं, अर्थात् वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं ॥४५॥

इस प्रकार धर्मरत्नाकर मे शिक्षाव्रत के अन्तर्गत सचित्तादि पाँच प्रतिमाओ का सविस्तर वर्णन करनेवाला सत्रहवाँ अवसर समाप्त हुआ ॥१७॥

४५) 1 प्रतिमाम् 2 भोगोपभोगनियमादत्यक्तो [दनतिरिक्तो] देहो येषा ते भोगोपभोगानतिरिक्तदेहा ।

[१८. अष्टादशो ऽवसरः]

[उद्दिष्टान्तप्रतिमाप्रपञ्चनम्]

1401) यथाविधानं गुणिना प्रदेयं यथागमं कालमवेत्य देशम् ।
पात्राय दानं स्वपरोपकारसंपादकं नित्यमतन्द्रितेन ॥ १

1402) प्रतिग्रहोच्चासनपादपूजाप्रणामवाक्कायमनःप्रसादाः ।
विधाय[1] शुद्धिश्च[2] नवोपचाराः कार्या यतीनां गृहमेधिनेति ॥ २

1403) आगच्छत्पात्रमालोक्य वदान्यो[1] यत्र तत्र यत् ।
जिनवत्प्रतिगृह्णाति स प्रतिग्रह उच्यते ॥ ३

गुणी श्रावक को आगम के अनुसार देश और काल को देखकर आलस्य से रहित हो विधिपूर्वक सदा पात्र के लिये दान देना चाहिये । यह दान स्व – दाता – और पात्र दोनो का ही उपकार करने वाला है ॥ १ ॥

प्रतिग्रह (पडगाहन), उच्चासन, पादोदक, पादपूजा, प्रणाम, वचन की प्रसन्नता (शुद्धि), शरीरकी प्रसन्नता, मनकी प्रसन्नता और आहार की शुद्धता यह नौ प्रकार की विशुद्धि अर्थात् आदरके प्रकार हैं । इनको नवोपचार भी कहते है । गृहस्थ को मुनियो का इस प्रकार से आदर करना चाहिये ॥ २ ॥

दाता जिस विधि मे आते हुए पात्र को देखकर उसे जिनेश्वर के समान स्वीकारता हैं अर्थात् उसे 'तिष्ठ, तिष्ठ, तिष्ठ,' ऐसा तीनवार बोलकर स्वागत करता है उसे प्रतिग्रह कहते है ॥ ३ ॥

---

२) 1 D कृत्वा. 2 एषणाशुद्धि. । ३) 1 दानदक्ष , D श्रावक ।

1404) यत्प्राक् सुसस्कृतं यच्च स्थानं पूर्णमनोरथम् ।
यत्पात्रस्थापनं तस्मिन्नुच्चैःस्थानं तदुच्यते ॥ ४

1405) यत्पादपद्मरजसापि धरास्ति तीर्थं
तेषां जगन्नलिनबोधनभास्कराणाम् ।
यत्क्षालनं चरणयोरघजातहन्तृ
पादोदकं शमयतान्मम तद्भवाग्निम् ॥ ५

1406) प्रतिगृहीतपात्रस्य मन्त्रमुख्यैर्जलादिभिः ।
अष्टाभिः प्रार्चना या सा पूजा पूज्यैर्निरुच्यते ॥ ६

1407) प्रमत्तादिगुणस्थानमुनिसंभावनाधिका ।
पात्रे ऽर्चिते नतिर्या तु स प्रणामो ऽभिधीयते ॥ ७

1408) यद्दुश्चिन्तापरित्यागाद्गुणानुष्ठानपूर्वकम् ।
पात्रदाने मनःस्वास्थ्यं सा मनःशुद्धिरुच्यते ॥ ८

1409) अयोग्यवचनत्यागात् समाश्रितमनोहरा ।
पात्रदाने प्रियोक्तिर्या सा वच शुद्धिरिष्यते ॥ ९

जिसको पहले से ही स्वच्छ और सुशोभित कर रखा है तथा जो मनोरथ को पूर्ण करने वाला है ऐसे आसन पर पात्र को जो स्थापित करना इसे उच्चै.स्थान कहते हैं ॥ ४ ॥

जिनके चरण कमलो की पराग से भी यह पृथ्वी तीर्थ हो जाती है तथा जो जगत के भव्य जीवरूपी कमलो को प्रफुल्लित करने के लिये सूर्य के समान है उन मुनियो के दोनो चरणो का जो पापसमूह को नष्ट करनेवाला प्रक्षालन किया जाता है उसे पादोदक कहते है। वह पादोदक मेरी ससाराग्नि को– जन्म मरण के सताप को - शात करे ॥ ५ ॥

उपर्युक्त विधि से स्थापित पात्र की मन्त्रोच्चारणपूर्वक जो जल– चन्दनादि आठ द्रव्यो से अर्चा की जाती है उसे पूज्य ऋषि महर्षियोने पूजा कहा है ॥ ६ ॥

आठ द्रव्यो से पूजित पात्र के विषय मे प्रमत्तादि गुणस्थानो की सभावना से अधिक आदर के साथ जो नमस्कार किया जाता है उसे प्रणाम कहा जाता है ॥ ७ ॥

दुष्ट चिन्तन–दुर्ध्यान – का त्याग कर के गुणो के आचरण के साथ पात्रदान मे जो मनकी प्रसन्नता होती है वह मनःशुद्धि कही जाती है ॥ ८ ॥

पात्रदान के समय अयोग्य वचनो का त्याग कर के मनोहर अवस्था को प्राप्त जिस प्रिय भाषा का उपयोग किया जाता है उसका नाम वचनशुद्धि है ॥ ९ ॥

---

४) 1 येषाम् । ५) 1 P°तत्क्षालनम् ।

1410) यथादेशं यथाकालं पवित्रावयवांशुकः ।
यद्दत्ते संयमात्यागी कायशुद्धिर्मता तु सा ॥ १०

1411) यत्स्वकल्प्यमवगम्यते ऽगदं[1] नित्यकर्मपरिवर्धनोचितम् ।
सात्म्यकं यदृतुयोग्यमाहृतं[2] दातुरन्धसं[3] इयं विशुद्धता ॥ ११

1412) ऐहिकफलानपेक्षा[1] क्षान्तिर्निःकपटतानसूयत्वम् ।
अविषादित्वमुदित्वे[2] निरहंकारित्वमिति हि[3] दातृगुणाः ॥ ११*१

1413) द्वेषं तथा रागमसंयमं च मदं च दुःखं च भयादिकं च[1] ।
दत्ते न यद्द्रव्यमदः[2] प्रदेयं स्वाध्यायवृद्ध्यै तपसां समृद्ध्यै ॥ १२

1414) पात्रं त्रिभेदमुक्तं संयोगो मुक्ति[1]कारणगुणानाम् ।
सम्यग्दृष्टिर्विरतो विरताविरतस्तथाविरतः ॥ १३

देश और काल के अनुसार जिसके हाथ-पाँव आदि अवयव शुद्ध हैं, जिसने पवित्र वस्त्र को धारण किया है तथा जो अपने सयम को नही छोडता हुआ पात्र को दान देता है उसे कायशुद्धि समझना चाहिये ॥ १० ॥

जो अपने लिये कल्प्य हो – पात्र के लिये ग्राह्य हो, स्वास्थ्यप्रद प्रतीत होता हो, नित्य कर्म – सामायिक व स्वाध्याय आदि – के वढाने मे समर्थ हो, सात्म्यक – प्रकृति के लिये अनुकूल हो और ऋतु के भी अनुकूल हो ऐसे आहार का जो प्रदान करना है यह दाता की अन्धोविशुद्धि– एपणाशुद्धि – है ॥ ११ ॥

(१) दान देते समय इस से मुझे धनधान्यादि की प्राप्ति हो ऐसी मन मे ऐहिक फलकी इच्छा नही रखना (२) क्षमा भाव को धारण करना (३) कपट भाव को मन मे स्थान न देना (४) दूसरो के दातृत्वादि गुणो को देखकर द्वेप न करना (५) आहार देते समय मन मे खिन्नता का अनुभव न होना (६) मन का प्रसन्न होना (७) और मन मे अभिमान का न होना ये दाता के सात गुण है ॥ ११*१ ॥

श्रावक मुनि को ऐसा आहार दे जिससे उनके मन मे द्वेप, रागभाव, असयम, गर्व दु:ख और भयादिक उत्पन्न न हो तथा जिस से स्वाध्याय और तपो की वृद्धि हो ॥ १२ ॥

जिस के मुक्ति के कारणभूत सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र गुणो का, सयोग है उसे पात्र कहते है। उसके तीन भेद है – विरत सम्यग्दृष्टि, विरताविरत और अविरत ॥ १३ ॥

---

११) 1 D नीरोगता 2D कथित 3 D आहारे। ११*१) 1 P°फलानपेक्ष्यम्. 2 PD °षादित्व दत्ते 3 P°निरोह दातृ°। १२) 1 PD भयादिक वा. 2 एतत्। १३) 1 PD युक्तिकारण°।

1415) हिंसायाः पर्यायो लोभो ऽत्र निरस्यते यतो दाने ।
तस्मादतिथिवितरणं[1] हिंसाव्युपरमणमेवेष्टम्[2] ॥ १३*१

1416) गृहमागताय गुणिने मधुकरवृत्त्या परानपीडयते ।
वितरति यो नातिथये स कथं न हिं लोभवान् भवति ॥ १३*२

1417) आत्मार्थमन्धः[1] प्रतिसाधितं यद्ददामि तद्भावितदान इत्थम् ।
पापैर्विकल्पै रहितो ऽप्यरत्या भवत्यहिंसः श्लथलोभ[2] एव ॥ १४

1418) कृत्यं विलोक्यैहिक[1]मेव किंचित् किंचिच्च दानं परलोकबुद्ध्या ।
औचित्यमालोचयतां च किंचित् वित्तव्ययो ऽनेकविधः सतां हि ॥ १५

1419) प्रेत्य[1] प्रसाधनपरेषु समस्ति येषां न ह्यैहिकेष्विव धनेषु समा मनीषा ।
धर्म्याः क्रिया बहुविधाः सितकीर्तयो वा कृत्यानि वात्र शतधा कुत एव तेषाम् ॥ १६

लोभ यह हिंसा की ही अवस्था है – उसके ही अन्तर्गत है। इसका विनाश चूंकि दान देने से होता है, इसोलिये अतिथि को आहारादि दान देना हिंसा से विरत होना (अहिंसा व्रत) ही अभीष्ट है ॥ १३*१ ॥

जो श्रावक घर पर आकर भ्रमर के समान व्यापार से – जिस प्रकार भ्रमर किसी भी पुष्प को पीडा न देकर उनमे रस को ग्रहण कर लेता है उसी प्रकार – दूसरो (गृहस्थो) को पीडा न देकर आहार को ग्रहण करने वाले अतिथि – रत्नत्रय सम्पन्न मुनि – के लिये आहारादि नही देता है उसे लोभयुक्त कैसे न समझा जाय ? ॥ १३*२ ॥

अपने ही निमित्त से भोजन तैयार किया गया है उसे मैं निस्पृह साधु के लिये देता हूँ। इस प्रकार से जो श्रावक उस दान के विषय मे विचार कर रहा है वह चूंकि पापविचारो एव द्वेष बुद्धि से रहित होता है अतएव लोभ को मन्द करने वाला वह हिंसा से रहित है ही ॥ १४ ॥

कुछ दान तो इस लोकसबन्धी प्रयोजन को देखकर दिया जाता है, कुछ दान परभव की बुद्धि से दिया जाता हे, और कुछ दान औचित्य का विचार करनेवाले सज्जनो को दिया जाता है। इस प्रकार सत्पुरुषो के धन का व्यय (तीन) प्रकार से हुआ करता है ॥ १५ ॥

जिस प्रकार मनुष्यो की बुद्धि इस लोकसबन्धी प्रयोजन को सिद्ध करनेवाले धन के विषय मे होती है, उस प्रकार जिनकी बुद्धि परलोक के साधने मे समर्थ उस धन के विषय मे

१३*१) 1 दानम् 2 हिंसाविरमण। १४) 1 P अन्नम्, D आहारम् 2 D क्षीणलोभ। १५) 1 D इहलोकसबन्धि। १६) 1D परत्र।

1420) अभयाहारभैषज्यश्रुतभेदाच्चतुर्विधम् ।
दानं मनीषिभि[1]: प्रोक्त शक्तिभक्तिसमाश्रयम् ॥१६*१

1421) अभीतितो[1] ऽनुत्तमरूपवत्त्वमाहारतो भोगविभूतिमत्त्वम् ।
भैषज्यतो रोगनिराकुलत्वं श्रुतादवश्य श्रुतकेवलित्वम् ॥ १७

1422) सर्वेषामेव दानानां स्वरूपं च फलं तथा ।
प्रभावश्च मया प्रोक्तो व्रतान्निर्दिश्यते पुनः ॥ १८

1423) श्रद्धा तुष्टिर्भक्तिर्विज्ञानमलुब्धता क्षमा शक्तिः ।
यत्रैते सप्तगुणास्तं दातार प्रशंसन्ति[1] ॥१८*१

पुनर्भङ्ग्यन्तरेण[1] तत्र तत्र विज्ञानलक्षणमेवोत्पाद्यते[2]-

1424) आत्मा परोपकरणप्रमुखैर्गुणौघै--
र्यत्पात्रदेयविषयैरधिवासन. स्यात् ।
आस्तिक्यमप्रतिहत च तदन्ययोगै--
र्दानादिसेवनपरायणमानवस्य ॥ १९

नही होती है, उनके भला वहुत प्रकार की धर्मयुक्त क्रियाएँ, धवल कीर्ति और सैकडो अन्य सुदर कार्य भी कहाँ से हो नकते हैं ? ॥ १६ ॥

वह दान बुद्धिमान् महर्षियो के द्वारा अभय आहार, औषध और शास्त्र के भेद से चार प्रकार का निर्दिष्ट किया गया है। उसे श्रावको को अपनी शक्ति और भक्ति के आश्रय से देना चाहिये ॥ १६*१ ॥

अभयदान से अतिशय उत्तम रूप की प्राप्ति है, आहार दान से भोग और धनवैभव प्राप्त होता है, औषधदान से रोग से रहित होने से निराकुल भाव प्राप्त होता है और श्रुतज्ञान से श्रुत केवलिपना अवश्य प्राप्त होता है ॥ १७ ॥

इस प्रकार से मैंने सब ही दानोके स्वरूप, फल और प्रभाव को कह दिया है। अतिथि सविभागव्रत का निर्देश किया जाता है ॥ १८ ॥

श्रद्धा, सतोष, भक्ति, विज्ञान लोभ से रहितता क्षमा और शक्ति ये सात गुण जिस दाता मे हैं, उस दाता की प्रशसा की जाती है ॥१८*१ ॥

पुनः प्रकारान्तर से प्रत्येक गुण मे विज्ञान लक्षणही उत्पन्न किया जाता है-

सत्पात्रदान आदि के आराधन मे तत्पर रहनेवाले श्रावक का आत्मा पात्र और देय

१६*१) 1 विद्वद्भि । १७) 1 अभयदानात् । १८*१) 1 D कथयन्ति । १९) 1 भेदान्तरेण 2 P° उत्पद्यते ।

1425) सद्वेद्य[1]मप्रतिहतं शुभनामगोत्रे[2]
तीर्थप्रवृत्तिचरितोचितधर्म एव ।
स्वर्गापवर्गसुखसिद्धिरपीति बुद्धिः
श्रद्धाभ्यधायि कविकल्पविमुक्तचित्ते ॥ २०

1426) व्याकोशवारिज[1]विकासिविलोचने यत्
पीयूषपानबहुलोद्धुषिताङ्गकं[2] च ।
आराध्यसद्गुणभरग्रहणानतिर्यत्
सा तुष्टिरित्यकथि पुण्यसुतोपपात्रम् ॥ २१

क्वचिद्भक्तिरिति पाठस्तत्रायं श्लोकः –

1427) लीये[1] किमत्र[2] नु[3] पिबामि विलोचनाभ्या-
मुत्तोपये[4] कथमथो शिरसा वहामि ।
आनन्त्यतो गुणगणस्य कथं स्तुवेऽहं
चित्ते वितृप्तिरिति भक्तिरवादि पूज्ये ॥ २१*१

द्रव्य विषयक जिन परोपकार आदि गुणो के समूहो से सुसस्कृत होता है उनके अतिरिक्त अन्य गुणो के सबन्ध से उसके निर्बाध आस्तिक्य गुण रहता है ॥ १९ ॥

जिसका अन्त करणदुष्ट विकल्पो से रहित हो चुका है उसके तीर्थप्रवृत्ति व चारित्र के योग्य धर्म के होनेपर निर्बाधसातावेदनीय, तथा शुभ नाम व गोत्र कर्मो का बन्ध एव स्वर्ग व अन्त मे मुक्तिसुख की भी प्राप्ति होती है, इस प्रकार की जो दाता की बुद्धि हुआ करती है उसे श्रद्धा गुण कहा गया है ॥ २० ॥

प्रफुल्ल कमल के समान दोनो नेत्र, अमृत पान की अधिकतासे रोमाचयुक्त शरीर तथा आराधन के योग्य समीचीन गुणो के भारसे जो नम्रता–सत्पात्र के लिये आदर सूचक नमस्कार–होती है, यह तुष्टि नामका गुण है । यह गुण पुण्य और सन्तोष का स्थान है ॥२१॥

इस तुष्टि के स्थान मे क्वचित् भक्ति पाठ पाया जाता है । वहाँ यह श्लोक है –

क्या मैं इस आराध्य, पवित्र पात्र के विषय मे लीन हो जाऊँ अथवा क्या अपनी आँखोसे इसे पीता रहूँ— देखता ही रहूँ ? मैं इसे किस प्रकार से सतुष्ट करूँ अथवा मैं इसे शिर से धारण करता हूँ । इस आराध्य मे अनन्त गुणो का समूह होने से इसकी मै कैसे स्तुति कर सकता हूँ ? इस तरह पूज्य पात्र के विषय मे जो चित्त मे विशेष तृप्ति होती है, उसे भक्ति कहते हैं ॥२१*१॥

२०) 1 D सातावेदनी. 2 द्वे । २१) 1 विकसितकमलम्. 2 D रोमाञ्चित । २१*१) 1 किं लीनो भवामि, D लीनो भवामि. 2 पूज्ये. 3 D अहो, अथवा 4 D तुष्टो भवामि ।

1428) यद्दीयते किमपि कालबलं विविच्य[1]
पात्रस्य च प्रकृतिमप्यवगम्य देशम् ।
रत्नत्रयस्य परिवृद्धिकरं च कल्प्यं
विज्ञानमेतदनुजज्ञु[2]रनिन्द्यबोधाः ॥ २२

1429) यत्केवलीसस्तवमन्त्रविद्याममत्वबुद्ध्यादिफलानपेक्ष्यम् ।
वितीर्यते[1] शासनवर्धनार्थमलुब्धतां तां परिपूर्णयन्ति[2] ॥ २३

1430) पात्रे क्रोशति शिक्षार्थमज्ञानाद्वापि हृष्टवत् ।
चाटूक्तिगर्भशान्तोक्तिर्या क्षमा सा प्रशस्यते ॥ २४

1431) तूर्यांशो[1] वा षडंशो वा दशांशो वा निजार्थतः ।
दीयते या तु सा शक्तिर्वर्या[2] मध्या[3] कनीयसी[4] ॥ २५

1432) आत्मकष्टे ऽपि यत्तृप्तममृतैरिवमन्यते ।
पात्रोपकारतो दानं दातुः सत्त्वं तदुच्यते ॥ २६

काल के सामर्थ्य, पात्र की प्रकृति तथा देश के जलवायु का विचार कर रत्नत्रय की वृद्धि के करनेवाला जो कुछ योग्य (निर्दोष होने से ग्राह्य) आहार पात्र को दिया जाता है उसे—उस प्रकार के ज्ञान को – निर्दोष ज्ञानवाले (गणधरादि) विज्ञानगुण कहते है ॥ २२ ॥

'आप केवली है' ऐसी स्तुति, मत्र, विद्या और धनादिक मे ममत्वबुद्धि इत्यादि फलो को मन मे अपेक्षा न कर के केवल जिनशासन बढाने के लिये जो पात्रको दान दिया जाता है उसको अलुब्धता गुण कहते हैं। इसे दाता पूर्ण करते हैं ॥ २३ ॥

पात्र यदि शिक्षा देने के लिये अथवा अज्ञान से कुछ भी कटु शब्द बोलता है किंवा अविवेकी के समान कटु शब्द बोलने लगे तो आनन्द से नम्रतापूर्वक जो शातियुक्त भाषण किया जाता है इसका नाम क्षमा है। उसकी सब ही प्रशसा करते है ॥ २४ ॥

अपने धन मे से – दैनिक आय मे से —चतुर्थ, छठे अथवा दसवे भाग का जो सत्पात्र दानादि मे सदुपयोग किया जाता है उसका नाम यथाक्रम से उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य शक्ति जानना चाहिये ॥ २५ ॥

पात्रदान से स्वय को कष्ट के होनेपर भी उस से जो पात्र का उपकार होता हैं उससे दाता अपने को जो अमृत से तृप्त हुए के समान समझता है उसे सत्त्वगुण कहा जाता है॥२६॥

---

२२) 1 विचार्य 2 D गणधरदेवा कथयामासु , प्रकाशयन्ति स्म । २३) 1 दीयते. 2 दूरीकुर्वन्ति । २५) 1 चतुर्थभाग . 2 उत्तमा 3 मध्यमा 4 जघन्या ।

पुनर्भङ्ग्यन्तरेण–

1433) विवर्णकं नो विरसं न विद्धमसात्मकं[1] न प्रसृतं[2] प्रदेयम्[3] ।
गदावहं हर्म्यवतामकल्प्य स्वयं मुनिभ्यश्च विशेपतस्तत् ॥ २७

1434) उच्छिष्टं नीचलोकार्हमन्योद्दिष्ट विगर्हितम्[1] ।
न देयं दुर्जनस्पृष्टं देवयक्षादिकल्पितम् ॥ २७*१

1435) ग्रामान्तरात्समानीतं मन्त्रानीतमुपायनम्[1] ।
न देयमापणक्रीतं[2] विरुद्धं चायथर्तुकम्[3] ॥ २७*२

1436) दधिसर्पिः[1]पयोभक्ष्यप्रायं पर्युपितं[2] मतम् ।
गन्धवर्णरसभ्रष्टमन्यत्सर्वं विनिन्दितम् ॥ २७*३

1437) बालग्लानतपःक्षीणवृद्धव्याधिसमन्वितान् ।
मुनीनुपचरेन्नित्यं यथा ते[1] स्युस्तपःक्षमाः ॥ २७*४

प्रकारान्तरसे पुनरपि विवेचन किया जाता है –

अतिशय पुराना होने से जिसका वर्ण विकृत हो गया है, रस परिवर्तित हो गया है, जा घुन गया है, असात्मक है – दुःख का उत्पन्न करनेवाला है, प्रसृत (विस्तृत) है, तथा जिसके भक्षण से रोग उत्पन्न होनेवाला है, ऐसा अन्न जब गृहस्थो के लिये योग्य नही है तब मुनियो के लिये तो वह सर्वथा ही योग्य नही है, ऐसा समझना चाहिये ॥ २७ ॥

जो अन्न जूठा हो, नीच लोगो के योग्य हो, अन्य के उद्देश से बनाया गया हो, निन्द्य हो, दुष्ट जनो से स्पृष्ट हो, तथा देव यक्षादिके लिये सकल्पित हो, ऐसे अन्न को मुनियो के लिये नही देना चाहिये ॥ २७*१ ॥

जो अन्नादि अन्य ग्रामसे लाया गया हो, मत्र के द्वारा लाया गया हो, भेट किया गया हो, बाजार से खरीदकर लाया गया हो, प्रकृति के विरुद्ध हो, और ऋतु के प्रतिकूल हो, ऐसे अन्नादि को मुनियो के लिये देना योग्य नही है ॥ २७*२ ॥

दही, घी, दूध से बनाया हुआ भक्ष्य पदार्थ पर्युषित – दूसरे दिन मे भी प्राय योग्य-माना गया है । इससे भिन्न जो भक्ष्य पदार्थ गंध, वर्ण और रस से चलित हो गया हो वह सब निंद्य – पात्रदान के लिये अयोग्य – माना गया है ॥२७*३ ॥

जो मुनिजन बाल, रोगी, तपसे कृश, वृद्ध तथा रोग से पीडित है, उनकी निरन्तर सेवा – वैयावृत्य – करना चाहिये, जिससे वे तपश्चरणके लिये समर्थ हो सके ॥ २७*४ ॥

---

२७) 1 परकीयम् 2 स्तोकम् 3 PD °प्रमेयम्°, D न देय 4 गृहस्थानाम् । २७*१) 1 योग्यम् । २७*२) 1 वायणो. 2 हट्टादानीतम् 3 अयोग्यऋतु, D ऋतुयोग्य अ । २७*३) 1 घृत 2 सेवनीयम् । २७*४) 1 मुनय ।

1438) शाठ्यं च गर्वं च जलप्लुतत्वमवज्ञतां वावपरुषत्वमन्यत् ।
असंयम वर्जयताद्विशेषाद्भुक्तिक्षणे ऽक्षुण्णतया मुनीनाम् ॥ २८

1439) असंमताभक्तकदर्यमर्त्यकारुण्यदैन्यातिशयान्वितानाम् ।
एषां निवासेषु हि साधुवर्गः परानुकम्पाहितधीर्न भुङ्क्ते ॥ २९

1440) उक्तंच--

नाहरन्ति महासत्त्वाश्चित्तेनाप्यनुकम्पनाः ।
किं तु ते दैन्यकारुण्यसंकल्पोज्झितवृत्तयः ॥ २९*१

1441) स्वामिधर्मसमुपासनस्थितौ पुत्रजन्मनि सचेतनो भवन् ।
दैवकार्यवशतो ऽन्यदा सदा संदिशेत्कथमिवापरं जनम् ॥ ३०

1442) आत्मवित्तपरित्यागात्परैर्धर्मविधापने ।
निःसंदेहमवाप्नोति परभोगाय तत्फलम् ॥ ३०*१

कपट, गर्व, चचलपना, तिरस्कार, कठोर भाषण, असयम तथा अन्य अयोग्य प्रवृत्ति, इन सबका सदाही त्याग करना चाहिये । विशेषतया मुनियो के भोजन के समय मे तो उनको पूर्णतया श्रावक को छोड देना चाहिये ॥ २८ ॥

दूसरो की दया मे दत्तचित्त साधुसमूह असमत – जातीय वन्धुओ के द्वारा वहिष्कृत-भक्ति से रहित, कृपण मनुष्य, तथा दया व दीनता की अधिकता को प्रकट करनेवाले मनुष्यो के निवासस्थान मे भोजन नही किया करता है ॥ २९ ॥

कहा भी है –

दयालु पराक्रमी, साधु पूर्वोक्त मनुष्यो के घर पर मन से भी आहार नही करते है। (आहार ग्रहण करना तो दूर रहा, किन्तु वे उसका विचार भी नही करते है) । फिर भी उनकी प्रवृत्ति दीनता, दया और सकल्प से रहित होती है ॥ २९*१ ॥

मनुष्य सचेतन – बुद्धिमान् – होकर स्वामिसेवा, धर्माराधना और पुत्रोत्पत्ति मे दैव और कार्य की परवशता को छोडकर अन्य समय मे सदा इतर मनुष्य को कैसे सदेश दे सकता है ? (अर्थात् कोई भी बुद्धिमान् मनुष्य ऐसा नही करेगा) (?) ॥ ३० ॥

अपने धन के व्यय से दूसरो से धर्म कराने पर मनुष्य निश्चित ही दूसरो के भोग के लिये उसके फल को प्राप्त करता है ॥ ३०*१ ॥

---

२८) 1 स्नानम् । २९) 1 D पचप्रवाणरहित 2 D कृपणता । २९*१) 1 D °कम्पता । ३०*१) 1 D °आत्मचित्त ।

1443) औचित्यतः करुणयामलकीर्तितो वा
सर्वत्र वर्षति पयोदवदत्र दाता ।
कैर्नार्थ्यते ऽर्थिनिवहैर्ह्रियते तथाप्य--
मीषां सुदर्शनमुपोन्नमयन्[1] प्रदद्यात् ॥ ३१

1444) यागज्ञनास्तिकजटिक्षणवादिमुख्य–
पाखण्डिनां समयसत्करणैकवासे ।
सद्दर्शन मलिनतामुपयात्यवश्यं
क्षीरं यथा कटुकतुम्बकभाजनस्थम् ॥ ३२

1445) अज्ञाततत्त्वचेतोभिर्दुराग्रहमलीमसैः ।
युद्धमेव भवेद्गोष्ठ्यां दण्डादण्डि कचाकचि[1] ॥ ३२*१

1446) भयलोभोपरोधैस्तु कुलिङ्गिषु निषेवणे ।
अवश्यं दर्शन म्लायेन्नीचैराचरणे सति ॥ ३२*२

जो दाता उचित समझकर, दया से प्रेरित हो कर अथवा निर्मल कीर्ति की इच्छा से भी यहाँ मेघ के समान सर्वत्र वरसता है – सब ही अर्थीजनो को दान देता है – उससे कौन से अर्थीजनो के समूह प्रार्थना नही करते है तथा वह किनके द्वारा नही हरण किया जाता है ? (अर्थात् सव ही जन याचना करते हुए उसके चित्त को अपनी ओर खीचते है) । तो भी उसे उन सवके लिये निर्मल सम्यग्दर्शन को उन्नति के लिये ही देना चाहिये ॥ ३१ ॥

यज्ञ के ज्ञाता नास्तिक – चार्वाक, क्षणवादी वौद्ध साधु – इत्यादि पाखण्डियो के आगम का आदर करना तथा उनके साथ रहने से कडुवी तूमडीके पात्र मे रखे हुए दूधके समान सम्यग्दर्शन अवश्य मलिनता को प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥

जिनका चित्त तत्त्वज्ञानसे शून्य है तथा जो दुराग्रह से – एकान्त मिथ्यात्वसे – मलिन हो रहे हैं, उनके साथ गोष्ठी – वार्तालाप आदि – करने से परस्पर लाठियो से और वाल पकड कर युद्ध का ही प्रसग उत्पन्न होता है ॥ ३२*१ ॥

भय, लोभ और लोकाग्रह से कुलिगियो की – अन्य धर्मके साधुओ की – उपासना करने पर तथा नीच आचरण – व्यवहार – करने पर सम्यग्दर्शन अवश्य ही मलिन होता है ॥ ३२*२ ॥

३१) 1 P °पानमयन् D उन्नतिनिमित्ते । ३२*१) 1 केशाकेशि ।

1447) बुद्धिपौरुषयुक्तेषु दैवायत्तविभूतिषु ।
नृषु कुत्सितसेवायां दैन्यमेवातिरिच्यते ॥ ३२*३

1448) तपो ऽनुष्ठानसच्छास्त्रविशेषाध्ययनक्रमात् ।
मानवः संमतं पात्रं समयस्थो ऽप्यनेकधा ॥ ३३

1449) गृहस्थो वा यतिर्वापि जैनं समयमास्थितः ।
यथाकालमनुप्राप्तः पूजनीयः सुदृष्टिभिः ॥३३*१

1450) ज्योतिर्मन्त्रनिमित्तज्ञः सुप्राज्ञः कार्यकर्मसु ।
मान्यः समयिभिः[1] सम्यक् परोक्षार्थसमर्थकः[2] ॥ ३३*२

1451) दीक्षायात्राप्रतिष्ठाद्याः क्रियास्तद्विरहे[1] कुतः ।
तदर्थे[2] परपृच्छायां कथं च समयोन्नतिः ॥ ३३*३

जो बुद्धि और पुरुषार्थ से सयुक्त है तथा जिन के दैवाधीन वैभव है ऐसे मनुष्यो के विषय मे घृणित सेवा करने पर दीनता ही शेष रहती है या अधिकता को प्राप्त होती है॥३२*३॥

जो मनुष्य तपश्चरण और समीचीन शास्त्रविशेषो के अध्ययन के क्रम से आगम के आश्रित है वह पात्र माना गया है जो अनेक प्रकार का है ॥ ३३ ॥

जो जैन धर्म का धारक है वह चाहे गृहस्थ हो अथवा मुनि हो, समयानुसार उसके प्राप्त होनेपर सम्यग्दृष्टियो को उसकी पूजा करनी चाहिये ॥ ३३*१ ॥

जो ज्योति शास्त्र, मत्रशास्त्र और निमित्तशास्त्र का ज्ञाता है, करने योग्य कार्यों मे अतिशय चतुर है तथा परोक्ष पदार्थों का समर्थक है – उनके विषय मे आस्था रखता है — उसका श्रावको को भली भाँति सन्मान करना चाहिये ॥ ३३*२ ॥

उपर्युक्त ज्योतिषशास्त्र आदिके मर्मज्ञोका यदि सन्मान नही किया जायेगा तो प्राय. उनका अस्तित्व ही असभव हो जायेगा । और जब उनका अस्तित्व ही न रहेगा तब उनके विना (जिनदीक्षा, तीर्थयात्रा और प्रतिष्ठा आदि जैसे) शुभकार्य कैसे सपन्न हो सकेगे ? यदि कदाचित् अन्य मतानुयायी ज्योतिषशास्त्रादि के ज्ञाताओ मे उनके सबन्ध मे पूछा जाय तो वैसी अवस्था मे जैनधर्म की उन्नति कैसे हो सकती है ? (अतएव जैनशासन भक्तो को उनका सन्मान करना ही चाहिये) ॥ ३३*३ ॥

३३*२) 1 श्रावकैः 2 यैर्जैनदर्शनमाश्रित ते ज्योतिरिव द्योभि पूज्या परोक्षार्थदर्शनात् ।
३३*३) 1 ज्योति शास्त्र विना 2 दीक्षायात्रार्थम् ।

1452) मूलोत्तरगुणैः श्लाघ्यैस्तपोभिर्निष्ठितस्थितिः ।
साधुः साधु भवेत्पूज्यः पुण्योपार्जनपण्डितैः ॥३३*४

1453) ज्ञानकाण्डे क्रियाकाण्डे चातुर्वर्ण्यपुरस्सरः ।
सूरिर्देव इवाराध्यः संसाराब्धितरण्डकः ॥ ३३*५

1454) लोकवित्त्व[1]कवित्वाद्यैर्वादिवाग्मित्व[2]कौशलैः ।
मार्गप्रभावनोद्युक्ताः सन्तः पूज्या विशेषतः ॥ ३३*६

1455) उक्तं च–
भोज्यं भोजनशक्तिश्च रतिशक्तिर्वरस्त्रियः ।
विभवो दानशक्तिश्च नाल्पस्य तपसः फलम् ॥ ३३*७

1456) शिल्पिकारुकवाक्[1]पण्यसंफ[2]लीपतितादिषु ।
देहस्थितिं न कुर्वीत लिङ्गिलिङ्गोपजीविषु ॥ ३३*८

जो गृहस्थ पुण्य के उपार्जन मे दक्ष हैं – उसका सचय करना चाहते हे – उन्हे प्रशसनीय मूलगुणो और उत्तर गुणो से सपन्न तथा अनशनादि तपो के द्वारा अपनी स्थिति को स्थिर करनेवाले साधु की भलीभाँति पूजा करनी चाहिये ॥ ३३*४ ॥

जो आचार्य ज्ञानकाण्ड और क्रियाकाण्ड मे दक्ष हो कर चातुवर्ण्य सघका – मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका समूह का– अग्रणी होता हुआ ससार समुद्र से पार उतारने के लिये दृढ नौका के समान है उसकी देव के समान आराधना करनी चाहिये ॥ ३३*५ ॥

जो सत्पुरुष लोकव्यवहार मे निपुण होकर प्रतिभापूर्ण कविता आदि के द्वारा तथा वाद – शास्त्रार्थ – एव प्रशस्त वक्तृत्व मे प्राप्त कुशलता के द्वारा मोक्षमार्ग की प्रभावना मे प्रयत्नशील रहते है, उनकी विशेष रूप से पूजा करनी चाहिये ॥ ३३*६ ॥

कहा भी है –

भोज्य वस्तु और भोजन की शक्ति, विषयोपभोग की शक्ति और उत्तम स्त्रियाँ तथा ऐश्वर्य व दान देने की शक्ति, यह सब अल्प पुण्यका फल नही है । (अर्थात् उपर्युक्त सामर्थ्य और भोज्य आदि की प्राप्ति महातप से ही होती है) ॥३३*७॥

चित्रकारादि कारुकवाक् – सुनार व बढई आदिक, पण्यसफली – वेश्या और पतित – जातिभ्रष्ट – आदिको के यहाँ तथा अन्य लिंगियो व लिंग को – साधु के वेष को –

३३*६) 1 पाण्डित्यविशेष 2 D चतुरता। ३३*८) 1 D लुहारचर्मकारादयो ये तेषां गृहे आहार न योग्य 2 सफली दुश्चारिणी।

1457) दीक्षायोग्यास्त्रयो वर्णाश्चत्वारश्च विधोचिताः
मनोवाक्कायधर्माय मताः सर्वे ऽपि[1] जन्तवः ॥ ३३*९

1458) पुष्पादिरशनादिर्वा न स्वयं धर्म एव हि।
क्षित्यादिरिव धान्यस्य किंतु भावस्य कारणम् ॥३३*१०

1459) श्रद्धा समुत्कर्षि मनो जनानां यद्यप्रकम्पं सकृदेव जातम् ।
फलं प्रसूते[1]ऽनुपमप्रभाव लोहानि विद्धानि रसेन यद्वत् ॥ ३४

1460) तपोदानार्चनाहीनं मनः सदपि देहिनाम् ।
तत्फलप्राप्तये न स्यात्कुसूल[1]स्थित[2]बीजवत् ॥ ३५

1461) आवेशिकज्ञातिषु[1] संस्थितेषु दीनानुकम्पेषु यथायथं तु ।
देशोचितं कालबलानुरूप दद्याच्च किंचित्स्वयमेव बुद्ध्वा ॥ ३६

धारण कर के आजीविका करनेवालो के यहाँ मुनियो को आहार ग्रहण नही करना चाहिये ॥ ३३*८ ॥

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन वर्णवाले मनुष्य जिनदीक्षा ग्रहण करने के योग्य है। चार वर्ण आहार ग्रहण करने के योग्य है। परन्तु आहार देने के योग्य चारो ही वर्णवाले है तथा मन, वचन और शरीर के द्वारा धर्म धारण करने की योग्यता सब ही प्राणी – पशु-पक्षी आदि भी रखते है ॥ ३३*९ ॥

जिस प्रकार भूमि आदि स्वय धान्य नही है, किन्तु उसकी कारण है, इसी प्रकार पुष्प आदि-पूजा सामग्री –और भोजन आदि – भक्ष्याभक्ष्य आदि पदार्थ – स्वय तो धर्म नही है, किन्तु भाव के – परिणामविशुद्धिस्वरूप धर्म के कारण है ॥ ३३*१० ॥

मनुष्यो का श्रद्धा से उत्कर्ष को प्राप्त हुआ मन यदि एक बार भी निश्चल होता है तो वह असाधारण प्रभाववाले फल को इस प्रकार उत्पन्न करता है जिस प्रकार कि पारद रस से विद्ध हुओ लोहधातुएँ अनुपम प्रभाववाले फल को – सुवर्णरूपता को उत्पन्न करती है ॥ ३४॥

जिस प्रकार कुशूल – कुठिया मे – रखा हुआ बीज – गेहूँ आदिके कण–फल–प्राप्ति के लिये – नवीन धान्य को उत्पन्न करनेवाले – नही होते है, किन्तु जब उन्हे योग्य भूमि मे बोया जाता है तथा जल से सिंचन आदि किया जाता है तब ही वे उपर्युक्त फल के देने मे समर्थ होते है, ठीक उसी प्रकारसे तप, दान और पूजा आदि शुभ अनुष्ठान के विचार से रहित प्राणियोका मन विद्यमान होता हुआ भी उस फलप्राप्ति के लिये – स्वर्ग मोक्षरूप फल के प्राप्त कराने मे समर्थ नही होता है ॥ ३५ ॥

आवेशिक–अभ्यागत, सजातीय वन्धुजन, संस्थित–सम्यक् अवस्थित या आश्रित

३४) 1 उत्पादयति। ३५) 1 कोष्ठागार 2 D स्थिति। ३६) 1 सततिरूप।

1462) काले कलौ संततचञ्चले च चित्ते सदाहारमये च काये ।
चित्रं यदद्यापि जिनेन्द्ररूपधरा नरा दृष्टिपथं प्रयान्ति ॥ ३७

1463) अतो यथा केवलनायकाना लेपादिक्लृप्त प्रतिविम्बमर्च्यम् ।
तथैव पूर्वप्रतिविम्बवाह्या:[1] संप्रत्युपार्च्या[2] यतयः सुधीभिः ॥ ३८

1464) पात्रे दत्त भवेत्सर्वं पुण्याय गृहमेधिनाम् ।
शुक्तावेव हि मेघानां जलं मुक्ताफल भवेत् ॥३८*१

1465) यत्र रत्नत्रयं नास्ति तदपात्रं प्रकीर्तितम् ।
उप्तं तत्र वृथा सर्वमूषरायां क्षिताविव ॥ ३८*२

1466) मिथ्यात्ववासितमनस्सु तथा चरित्रा-
भास[1]प्रचारिषु कुदर्शिनिषु प्रदानम् ।
प्रायो ह्यनर्थजननप्रतिघातहेतु[2]
क्षीरप्रपाणमिव विद्धयनिलाशनेषु[3] ॥ ३९

जन, दीन और दया के पात्र, इन के लिये यथायोग्य देश, काल और शक्ति के अनुसार स्वय ही जानकर कुछ देना चाहिये ॥३६॥

इस कलिकाल मे चित्त के निरन्तर चचल, तथा शरीर के सदा भोजनाश्रित होने पर भी यही आश्चर्य है कि आज भी जिनरूप के धारक मनुष्य-दिगम्बर साधु-दृष्टिगोचर होते है ॥३७॥

इसीलिये जिस प्रकार केवलज्ञानादिक गुणो के स्वामी जिनेश्वरो की पाषाणादि से निर्मित प्रतिमा की पूजा की जाती है उसी प्रकार स पूर्वकाल के मुनियो के प्रतिविम्ब के धारक पूर्व महर्षियो की प्रतिमारूप से कल्पित-वर्तमान मुनियो की भी विद्वानो को पूजा करनी चाहिये ॥३८॥

पात्र मे दिया हुआ आहार-औषधादिक सब गृहस्थो के पुण्य का कारण होता है। सो ठीक भी है, क्यो कि, सीपमे पडा हुआ मेघो का पानी मोती हो जाता है ॥३८*१॥

जिस मनुष्य मे रत्नत्रय नही है उसे अपात्र कहते है । उस मे बोया हुआ- दिया गया आहारादिक-क्षारभूमिमे बोये हुए बीज के समान व्यर्थ होता है ॥३८*२॥

जैसे सर्पो को पिलाया गया दूध प्राय. अनर्थ को उत्पन्न करनेवाला और जीवित के नाश का कारण होता है वैसे ही जिनके मन मे मिथ्यात्व का वास है तथा जो चारित्राभास-

---

३८) 1 यतिवेषधारका 2 पूज्या । ३९) 1 D आकृतिरूप चारित्र नास्ति 2 P°प्रतिघातिहेतु-क्षीर 3 सर्पेषु ।

1467) कारुण्यादथवौचित्यात्तेषां किंचिद्दिशन्नपि ।
दिशेदुद्वृतमेवान्नं गृहे भुक्ति न कारयेत् ॥ ३९*१

1468) ज्ञानं तपोहीनमपि प्रपूज्यं ज्ञानप्रहीनं सुतपो ऽपि पूज्यम् ।
यत्र द्वयं देववदेष पूज्यो द्वयेन हीनो गणपूरणः स्यात् ॥ ४०

1469) अर्हद्रूपे नमो ऽस्तु स्याद्विरत्या[1] विनयक्रिया ।
अन्योन्य क्षुल्लके चाहमिच्छाकारवचः सदा ॥ ४०*१

1470) अनेकधारम्भविजृम्भितानां वित्तव्ययो हर्म्यवतामगण्यः ।
तद्भुक्तिमात्रांहतये[1] न योग्या विचारणा लिङ्गिषु तीर्थहन्त्री[2] ॥ ४१

1471) दैवायत्ता धनलवभवां प्राप्य भूतिं गृहस्था
वप्तव्यो[1] ऽसौ[2] जिनपसमयाध्यासितप्राणिभूमौ[3] ।
साधुः शुद्धव्रतगुणगणः सूत्रमार्गानुसारी
चंक्रो लक्षे[4] क्षपितकलिलो लभ्यते वा न वेति ॥ ४२

मिथ्याचारित्र–के प्रचारक हैं, ऐसे मिथ्यादृष्टि जनों के लिये दिया गया आहारादि अनर्थ का कारण होता है ऐसा समझना चाहिये ॥ ३९ ॥

दयाभाव से अथवा उचित समझकर यदि उन को कुछ (आहारादिक) देता भी है तो शेष रहे आहार को ही देवे । परन्तु अपने घर पर उन्हे भोजन नही कराना चाहिये ॥ ३९*१

तप से रहित भी ज्ञान पूज्य है और ज्ञान से रहित उत्तम तप भी पूज्य है । जिसमे उत्तम ज्ञान और तप दोनो है वह तो देव के समान पूज्य है । तथा जो ज्ञान और तप दोनों से हीन है वह गणपूरक है (अर्थात् केवल वह सख्या को पूर्ण करनेवाला है) ॥ ४० ॥

जिनलिंग का रूप धारण करनेवाले मुनि के लिये 'नमो ऽस्तु' कहना चाहिये । आर्यिका को विनयक्रिया करनी चाहिये अर्थात 'वन्दे' ऐसा कहना चाहिये । क्षुल्लक को परस्पर योग्य इच्छाका वचन कहना चाहिये, अर्थात् 'इच्छामि' ऐसा कहकर आदर करना चाहिये ॥ ४०*१॥

जिन गृहस्थो के लिये अनेको आरभ करने पडते है उन के धन का अगण्य – गणनासे रहित–व्यय होता है । इसलिये जिनलिंगधारियो के लिये आहार देने मे उस का विचार करना योग्य नही है, प्रत्युत वह धर्म का विघातक होता है ॥ ४१ ॥

हे गृहस्थो! तुम्हे सौभाग्यवश लेशमात्र धन से प्रादुर्भूत हुई जो सपत्ति प्राप्त हुई है

४०*१) 1 आर्यायां । ४१) 1 दानाय. 2 विचारणा त्रिलिङ्गिषु तीर्थहन्त्री भवति । ४२) 1 वपनीया. 2 असौ विभूति 3 पात्रभूमौ. 4 लक्षमध्ये ।

1472) उच्चावचःप्राणिविगुम्फितो[1] ऽयं जिनेश्वराणां समयः सदेति ।
स्तम्भे यथैकत्र[2] निशान्तमेवं[3] नैकत्र तिष्ठेत्पुरुषो ऽभ्युपार्चन्[4] ॥ ४३

1473) नामतः स्थापनाद्रव्यभावन्यासैश्चतुर्विधाः ।
भवन्ति मुनयः सर्वे दानपूजादिकर्मसु ॥ ४३*१

1474) उत्तरोत्तरभावेन विधिस्तेषु विशिष्यते[1] ।
पुण्यार्जने गृहस्थानां जिनप्रतिकृतिष्विव ॥ ४३*२

1475) अतद्गुणेषु भावेषु व्यवहारप्रसिद्धये ।
यत्संज्ञाकरणं नाम नरेच्छावशवर्तनात् ॥ ४३*३

उसे जिनेन्द्र मत के आश्रित हुए प्राणिरूप भूमि मे बोना चाहिये (उन्हे यथायोग्य आहारादि देकर उसका सदुपयोग करना चाहिये) । कारण यह कि पवित्र व्रत व गुणसमूह से विभूषित हो कर आगमोक्त मार्ग का अनुसरण करनेवाला सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्रस्वरूप मोक्षमार्ग मे निरत—साधु लाखो मे एक आध ही कोई प्राप्त होता है । तथा पाप-मल को नष्ट करनेवाला साधु तो कदाचित् ही प्राप्त होता हे अथवा नही भी प्राप्त हो सके ॥ ४२ ॥

यह जिनेश्वरो का धर्म ऊँच और नोच दोना ही प्रकार के प्राणियो से सदा ग्रथित है। कारण यह कि जिस प्रकार गृह कभी एक खम्भे के ऊपर नही रह सकता उसी प्रकार जिनमत भी कभी एक पुरुष के ऊपर ऊँचमात्र के आश्रित नही रह सकता है, (ऐसा समझकर श्रावक को एक ही उत्तम साधु का आदर न कर के सब ही तपस्वियो का आदर करना चाहिये) ॥४३

नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव निक्षेपो से सब मुनि चार प्रकार के हैं,जो दान—पूजा आदि कार्यों मे तत्पर होते है ॥ ४३*१ ॥

जिनप्रतिमाओ के समान उपर्युक्त चार प्रकार के मुनियो के विषयमे की गई विधि गृहस्थो के पुण्योपार्जन मे उत्तरोत्तर विशेषता को प्राप्त होती हे । (अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के भेद से चार प्रकार के जिनो के विषय मे की गई भक्ति उत्तरोत्तर—नामकी अपेक्षा स्थापना और स्थापना की अपेक्षा द्रव्य आदि के क्रम से—अधिकाधिक पुण्यसचय का कारण होती है उसी प्रकार उपर्युक्त चार प्रकार के मुनियो के लिये यथायोग्य विधिपूर्वक दिया गया आहारादि भी उत्तरोत्तर गृहस्थो के अधिकाधिक पुण्यसचय का कारण होता है) ॥ ४३*२ ॥

व्यवहारकार्य को सिद्ध करने के लिये मनुष्य की इच्छा के अनुसार जिन पदार्थो मे जो गुण विद्यमान नही हैं तदनुरूप भी जो उन का नाम रखा जाता है, उसे नामनिक्षेप जानना चाहिये ॥ ४३*३ ॥

४३) 1 उत्तममध्यमजघन्यपात्रविशेष 2 एकस्मिन् 3 गृहम्, D गृहन् अतद्गुणेषु भावेषु 4 ददत् ।
४३*२) 1 पृथक् क्रियते ।

1476) साकारे वा निराकारे काष्ठादौ यन्निवेशनम् ।
सोऽयमित्यवधानेन[1] स्थापना सा निगद्यते ॥ ४३*४

1477) आगामिगुणयोग्यो ऽर्थो[1] द्रव्यं न्यासस्य गोचरः ।
तत्कालपर्ययाक्रान्तं[2] वस्तु भावो ऽभिधीयते ॥ ४३*५

1478) यत्रातिथेयं स्वयमेव साक्षाज्ज्ञानादयो यत्र गुणाः प्रकाशाः ।
पात्राद्यवेक्षापरता च यत्र तत्सात्त्विकं दानमुदाहरन्ति ॥ ४४

1479) निजस्तवनलालसैर[1]लससादरैः सान्तरं[2]
यशोलवसमाकुलैः कलितलोकसंप्रत्ययम् ।
सगर्वमविशावितातिथिगुणं च यद्दीयते
विहायितं[3]मितीरितं मतिमतां मते राजसम्[4] ॥ ४५

1480) पात्रापात्रविचारणाविरहितं दूरादपास्तादरं[1]
भार्यासूनुनियोगिभिर्विरचितं चित्तादिशुद्धिच्युतम् ।
मात्सर्योपहृतं विवेकविकलं यत्किंचनार्हे[2] ऽपि च
एतत्तामसमामनन्ति[3] मुनयो दानं गतप्रार्चनम्[4] ॥ ४६

तदाकार अथवा अतदाकार भी लकडी व पाषाण आदिमे जो 'वह यह है' ऐसा अवधानपूर्वक आरोप किया जाता है उसे स्थापनानिक्षेप कहते हैं ॥ ४३*४ ॥

आगामी गुणोत्पत्ति के योग्य पदार्थ को द्रव्यनिक्षेप का विषय जानना चाहिये । तथा वर्तमानकालीन पर्याय से युक्त वस्तु को भावनिक्षेप समझना चाहिये ॥ ४३*५ ॥

जिस दान मे अतिथि का साक्षात् स्वय आदर किया जाता है, जिस मे दाता के आवश्यक श्रद्धा तुष्टि आदि गुण प्रकाशमान होते है, तथा जिस मे पात्र व देय पदार्थ आदि के विचार की तत्परता के साथ पात्र की मार्गप्रतीक्षा की जाती है, उसे सात्त्विक दान कहते है ॥

अपनी स्तुति सुनने के अभिलाषी जो दाता आलस्य के साथ आदरयुक्त हो कर कीर्ति की कामना से आतुर होते हुए गर्वपूर्वक अतिथि के लोगो को प्रत्यय उत्पन्न कराने के लिये जो दान देते है, उसे विद्वन्मान्य गणधरादि राजस दान कहते हैं ॥ ४५ ॥

पात्र-अपात्र के विचार से रहित, आदर से पूर्णतया निरपेक्ष, मन व वचनादि की विशुद्धि से विहोन, मात्सर्य भावमे सहित आर विवेक से विरहित जो कुछ थोडासा दान पत्नी

४३*४) 1 अवधारणात्, D नाम्नात् गुणा भवन्ति । ४३*५) 1 PD °योगार्थो द्रव्य 2 PD °पर्यय-क्रान्त वस्तु, D विद्यमानद्रव्यगुणा । ४५) 1 निजश्लाघ्यवाञ्छकै . 2 कदाचित् 3 दानम 4 राजस दानम् । ४६) 1 आदररहितम् 2 योग्यपात्रे 3 कथयन्ति 4 श्लाघारहितम् ।

1481) उत्तमं सात्त्विकं दानं राजसं मध्यमं मतम् ।
सर्वेपामेव दानानां हीन तामसमुच्यते ॥ ४७

1482) दत्तं परत्रैव फलत्यवश्यं नैकान्तिक हन्त वचो यतो ऽमूः ।
गावः प्रयच्छन्ति न किं पयांसि[1] तृणानि तोयान्यपि संप्रभुज्य[2] ॥ ४८

1483) ये भक्तिभारविनताः किल शाकपिण्डं
संकल्पयन्ति समयानुगुणं[1] मुनिभ्यः ।
ते ऽगण्यपुण्यगुणसंततिसंनिवासा–
श्चिन्तामणिर्निगदिताविचला हि भक्ति. ॥ ४९

1484) अभिमानस्य रक्षार्थं विनयायागमस्य च ।
भोजनादिविधानेपु मौनमूचुर्मुनीश्वराः ॥ ४९*१

1485) लौल्यत्यागस्तपोवृद्धिः समभावनिदर्शनम् ।
ततश्च समवाप्नोति मनःसिद्धिं जगत्त्रये ॥ ४९*२

व पुत्र आदि के द्वारा पूजा के विना योग्य पात्र के लिये भी दिलाया जाता है उसे मुनिजन तामस दान मानते है ॥ ४६ ॥

इन सभी दानो मे सात्त्विक दान उत्तम और राजस दान मध्यम माना गया है। तामस दान को सर्वत्र हीन ही कहा जाता है ॥ ४७ ॥

दिये हुए दान का फल परलोक मे ही प्राप्त होता है, ऐसा जो मानते हैं, खेद है कि उनका वैसा कहना एकान्तरूप से योग्य नही है क्योकि, गाये प्रत्यक्ष मे घास और पानीका उपभोग कर के क्या दूध नहीं देती हैं ? अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार गाये इसी भव मे दूध रूप फल को देती है, उसी प्रकार दान का फल इहलोक मे भी मिलता है ॥ ४८ ॥

जो भक्ति के बोझ से अतिशय झुककर– विनम्र हो कर– मुनियो के लिये आगमोक्त विधि के अनुसार शाक के भी आहार को देते हैं वे अपरिमित पवित्र गुणसमूह के निवास-स्थान–उससे सपन्न– होते है । सो ठीक भी है, क्यो कि, स्थिर भक्ति चिन्तामणि के समान अभीष्ट की देनेवाली होती है ॥ ४९ ॥

अभिमान की रक्षा व आगम की विनय के लिये भोजनादि कार्यों मे मुनियोने मौन को कहा है– उसका विधान किया है ॥ ४९*१ ॥

मौन से भोजनविपयक लोलुपता के हट जाने से तप की वृद्धि व समता भाव–राग द्वेष के अभाव–का दर्शन होता है । तथा इस समता भाव से प्राणी तीनो लोको मे मन की सिद्धि को प्राप्त होता है – (उस के ऊपर उसका पूर्णरूपसे नियन्त्रण हो जाता है) ॥४९*२॥

४८) 1 दुग्धानि 2 भक्षयित्वा। ४९) 1 यथा भवति, D आगमानुसारेण ।

1492) तत्प्रश्रयोत्साहनयोग्यदानानन्दप्रमोदादिमहाक्रियाभिः ।
कुर्वन् मुनीनागमविद्धचित्तान् स्वयं नरः स्याच्छ्रुतपारगामी ॥ ५३

1493) श्रुतेन तत्त्व पुरुषैः प्रबुध्यते श्रुतेन वृद्धिः समयस्य जायते।
श्रुतप्रभावं यदि वर्णयेज्जिनः श्रुताद्विना सर्वमिदं विनश्यति ॥ ५४

1494) शस्त्राणि यद्वद्दधतो वराकाः क्लेशे हि बाह्ये सुलभा मनुष्याः ।
सुदुर्लभाः सन्ति सुडीरवच्चं यथार्थविज्ञानघना जगत्याम् ॥ ५५

1495) शृणिर्विज्ञानमेवास्य वशायाशयदन्तिनः ।
तदुद्धते बहिःक्लेशः क्लेश एव परं भवेत् ॥ ५५*१

1496) बाह्यं तपो ऽप्रार्थितमेति पुंसो ज्ञानं स्वयं भावयतः सदैव ।
क्षेत्रज्ञरत्नाकरसंनिमग्ने बाह्याः क्रियाः सन्तु कुतः समस्ताः ॥ ५६

चौदह पूर्वो स्वरूप रचा गया पूर्वश्रुत और सामायिकादि स्वरूप प्रकीर्णक श्रुत, इस प्रकार अति दुर्लभ समस्त श्रुत ही यहाँ नष्ट हो जावेगा ॥५२॥

जो मनुष्य योग्य विनय, उत्साह, अनुकूल दान, आनन्द और प्रमोदादिरूप उत्तम क्रियाओं के द्वारा मुनियों के मन को आगम मे सलग्न करता है वह स्वय आगम का पारगामी– श्रुतकेवली – हो जाता है ॥५३॥

मनुष्य श्रुतज्ञान से जीवादि तत्त्वों के स्वरूप को जानते है, तथा उस श्रुत से जैन धर्म की वृद्धि होती है। यदि उस श्रुत के प्रभाव का कोई वर्णन कर सकता है तो वे जिन – वीतराग सर्वज्ञ देव– ही कर सकते हैं। यदि वह श्रुतज्ञान न होगा, तो उस के विना यह सब ही नष्ट हो जायेगा ॥ ५४ ॥

जिस प्रकार शस्त्रों को दीन या कातर मनुष्य भी धारण कर के बाहिरी क्लेश को सहते है उसी प्रकार बाहिरी क्लेश के सहनेवाले मनुष्य बहुत-से सुलभ है, परतु जिस प्रकार शस्त्रों को धारण कर के भी सुडीर – निर्भय शूरवीर के – समान बहुत-से सुभट दुर्लभ ही होते है उसी प्रकार लोक मे ठोस यथार्थ आगमज्ञान से सपन्न मनुष्य दुर्लभ ही होते है ॥५५॥

मनरूप हाथी को वश करने के लिये विशिष्ट ज्ञान ही अंकुश के समान है। यदि विज्ञानरूप अकुश के विना मनरूप हाथी उद्धत – उन्मत्त– रहा तो फिर बाह्य जो उपवास आदि तप का क्लेश है वे केवल क्लेश ही – कोरे कष्ट ही – रहनेवाले है ॥ ५५*१॥

जो सदा स्वय ज्ञान की भावना मे निरत रहता है उस के पास बाह्य तप प्रार्थना के

---

५३) 1 विनय। ५५) 1 PD°शास्त्राणि यद्वद्°, D शुनक्लेशेन प्रचुरा 2 दानशूरवत्। ५५*१) 1 P°शृणिर्विज्ञान, अङ्कश 2 वशहेतवे 3 D तदुद्धृते। ५६)1 Dआत्मना 2 P आत्मसमुद्र, Dआत्मसमुद्रे निमग्ने मनसि।

प्रसिद्धं च—

1497) यदज्ञानी क्षपेत्कर्म बह्वीभिर्भवकोटिभिः।
तज्ज्ञानवांस्त्रिभिर्गुप्तः क्षपेदन्तर्मुहूर्ततः ॥ ५७

1498) ज्ञानी पटुस्तदैव स्याद्बहिः क्लेष्टुर्व्रते[1] सदा।
ज्ञातुर्ज्ञानलवे ऽप्यस्य न पटुत्वं युगैरपि ॥ ५७*१

1499) शब्दानुशासनसमभ्यसनान्न यस्य
नैतिह्यतो[1] ऽपि धिषणा न तथा नयेभ्यः।
संप्राप्य शुद्धिमसमां स परप्रतीतेः
क्लिश्यन् पुमान् भवति नेत्रविहीनतुल्य. ॥ ५८

1500) स्वरूप रचना शुद्धिर्भूषार्थश्च(स्व) समासतः।
प्रत्येकमागमस्यैतद्द्वैविध्यं प्रतिपद्यते ॥ ५८*१

विना आता है। ठीक है–ज्ञान भावना मे रत रहनेवाला पुरुष जब आत्मारूपी समुद्र मे डूबता है तब समस्त बाह्य क्रियाये अलग कहाँ से रह सकती है ॥ ५६ ॥

यह प्रसिद्ध भी है –

अज्ञानी जीव जिस कर्म को अनेक कोटि परिमित भवो मे क्षीण करता है उसे ज्ञानी जीव मनोगुप्ति आदि तीन गुप्तियो से रक्षित होकर अन्तर्मुहूर्त मे ही क्षीण कर देता है ॥५७॥

सम्यग्ज्ञान के विना बाह्य मे क्लेश को सहनेवाले मनुष्य के व्रत मे सम्यग्ज्ञानी तत्काल चतुर हो जाता है। परन्तु वह अज्ञानी मनुष्य सम्यग्ज्ञानी के ज्ञान के लेश मे भी अनेक युगो के वीतने पर भी चतुरता नही प्राप्त कर सकता है ॥ ५७*१ ॥

जिसकी बुद्धि न शब्दशास्त्र के अभ्यास से असाधारण शुद्धि को प्राप्त हुई है, न इतिहास के द्वारा–कथाग्रन्थो के आश्रय से – शुद्धि को प्राप्त हुई है, और न नयो से भी उस शुद्धि को प्राप्त हुई है, वह मनुष्य चूकि केवल दूसरो के ज्ञान के आश्रय से ही बाह्य मे क्लेश को सहता है, अतएव उसे नेत्रो से रहित – अन्धे – मनुष्य के समान समझना चाहिये ॥५८॥

स्वरूप, रचना, शुद्धि, भूषा और अर्थ ये आगम के प्रत्येक सक्षेप से दो प्रकार के कहे गये है ॥५८*१॥

---

५७) 1 कर्म। ५७*१) 1 D तदा प्रकटत्व ज्ञानस्य यदा व्रतमाचरति 2 क्लेशयुक्त. 3 D बहि - क्लेष्टुः। ५८) 1 वृत्तैतिह्य पुरातनी. 2 बुद्धि। ५८*१) 1 PD°भूषार्थ स्व°।

तत्र स्वरूपं द्विविधम् । अक्षरमनक्षरं च । रचना द्विविधा । गद्यं पद्यं च । शुद्धिर्द्विविधा । प्रमादप्रयोगविरहो ऽर्थव्यञ्जनादिविकलता परिहारश्च । भूषा द्विविधा । वागलंकारो ऽर्थालंकारश्च । ओजःप्रसादमाधुर्यमसृणत्व[1]-समाधिसमतादिगुणानुरूपशब्दरचना वागलंकारः । सभेदवास्तवौपम्यातिशयश्लेषप्रायो ऽर्थालङ्कारः । अर्थो द्विविधश्चेतनो ऽचेतनश्च ।

1501) उच्चैर्गोत्रं भुवनमहितं प्राश्नुते[1] सुप्रणामात्
भक्तेः कीर्तिं मुदितजगतीं संस्तवं संस्तवाच्च ।
दानात्पद्मास्त्रिभुवनमहोपासना पर्युपास्ते[2]-
रित्थं रत्नत्रितयकमलाप्राणनाथान्[3] भजन्[4] सन् ॥ ५९

1502) परदातृव्यपदेशः सचित्तनिक्षेपनपिधाने च ।
कालस्यातिक्रमणं मात्सर्यं चेत्यतिथिदाने ॥ ५९*१

गद्य– उनमे स्वरुपके दो भेद है – अक्षर और अनक्षर । रचना के दो भेद हैं – गद्य और पद्य । शुद्धि के दो भेद हैं–प्रमादप्रयोगविरह और अर्थ व्यजनादिविकलता – परिहार । भूषा दो प्रकार की है–शब्दालकार और अर्थालकार । ओज, प्रसाद माधुर्य,स्निग्धता,समाधि, और समता आदिक गुणो के अनुसरण करनेवाली शब्दरचना को शब्दालकार और भेदसहित वास्तविकता, उपमा, अतिशय और श्लेष आदिरूप रचना को अर्थालकार कहते है । अर्थ दो प्रकार का है – चेतन और अचेतन ।

इस प्रकारसे जो मुनीश्वर रत्नत्रयरूपी कमला-लक्ष्मी – के प्राणनाथ है उनकी भक्ति करनेवाला श्रावक उन्हे प्रणाम करने से लोकपूजित उच्च गोत्र को, उनकी भक्ति से जगत को आनदित करनेवाली कीर्ति को उन के गुणो का वर्णन करने से स्वय स्तुति को,आहारादिका दान देनेसे लक्ष्मी को और उन की उपासना करने से त्रैलोक्य मे स्वय बडी उपासना को प्राप्त करता है ॥ ५९ ॥

अतिथि दान मे परदातृव्यपदेश, सचित्तनिक्षेप, सचित्तपिधान, कालातिक्रम और मात्सर्य ये पाँच अतिथिदान के अतिचार हैं ।

१) परदातृव्यपदेश – अन्य दाता ने ये पदार्थ दिये हैं, ऐसा कह कर पात्र को अन्नादिक देना । दूसरे के ये पदार्थ है ऐसा कहने से ये शुद्ध है वा अशुद्ध है, ऐसा सशय

गद्यम्) 1D कोमलत्वम् । ५९) 1 प्राप्नोति. 2 प्राप्नोति 3 जिनान् 4 सेवन् [सेवमान] सन् ।

1503) वैराग्यसंयमरुरुक्षुधिया[1] हि येन
संगो निरासि[2] दुरितव्यसनैकमित्रम् ।
कृष्यादिक वितनुकर्म[3]सुतोत्थमित्थ-
मित्यादिकामनुमति स[4] कथं ददाति ॥ ६०

1504) ततः[1] कर्तु कर्म प्रभवतु हतं मा प्रभवतात्
समुद्दिष्टौ[2] हन्तानुमतिजनितैः पापनिवहैः ।
प्रवृद्धो ऽसौ सत्यं परिकलितदूरेण विचरन्
मृगो धावन् यद्वन्मृगयुभयतो[3] ऽशक्यकरणे ॥ ६१

1505) . लोभावशगताननुत्साहिनः
प्रवर्तयति मानवाननुमतिप्रदानाद् ध्रुवम् ।
विलोचनविवर्जितानिव हि यष्टिरेनोभरं
समर्जयति नन्दकश्रवणवासिमत्स्यो यथा ॥ ६२

उत्पन्न होनेपर मुनि उन्हे ग्रहण न करेगे। अत वे पदार्थ अपने उपयोग मे आ जावेगे, ऐसी तुच्छ बुद्धि दाता के मन मे उत्पन्न होती है। इससे यह परदातृव्यपदेश अतिचार होता है। (२) सचित्त निक्षेप – सचित्त पद्मपत्रादिके ऊपर आहारको रखकर देना। (३) सचित्तपिधान- भोज्यपदार्थोंको कमलपत्रादि को से ढँकना। (४) कालातिक्रम-अकाल मे भोजन कराना।(५) मात्सर्य – आहार देते समय आदर नही रहना, अथवा अन्य दाताओ के गुणो को सहन न करना ॥ ५९*१ ॥

जिसने वैराग्य और सयमरूप वृक्षपर आरूढ होने की इच्छा से पाप और विपत्ति के अद्वितीय मित्रस्वरूप परिग्रह को दूर कर दिया है वह श्रावक हिंसादिजनक ...... (?) खेती आदि आरम्भकार्य के विषय मे कैसे अनुमति देगा ? ॥६०॥

इसलिये (श्रावक) पापकर्म के लिये स्वय प्रवृत्त हो या न हो हिंसक की उद्दिष्ट हिंसा को अनुमति देने से उत्पन्न हुए पापभार से सपन्न होकर पापकर्म से दूर रहकर भी, व्याध के भय से रक्षणरूप अशक्य कार्य करनेवाले भागते हुए मृग के समान, पापी बन जाता है। (तात्पर्य, मृग जैसे भागो या न भागो वह व्याध की शिकार बन जाता है उसी तरह अनुमति-दाता स्वय पापविरत होकर भी पापी बन जाता है) ॥ ६१ ॥

जैसे लाठी नेत्ररहित अन्धे मनुष्यो को चलाती है वैसे ही अनुमतिदाता-जो लोभके

---

६०) 1 आरोहणबुद्धया 2 त्यक्त 3 हिंसाकर्म 4 वैराग्यसयमयुक्त । ६१) 1 तत निन्द्यकर्म कर्तुं प्रभवतु मा प्रभवतु 2 उपदेशको ऽपि हन्ता भवति 3 भिल्लभयत आखेटकभयत, D भिल्ल।

1506) निन्दन्ति के ऽपि च हसन्ति परे[1] द्विषन्ति
विज्ञापयन्त्युपदिशन्ति च नर्मणान्ये ।
षट्कर्मणामनुमतिं प्रददाति[2] पृष्टे
पृष्टः फलं हि लभते ऽत्र परत्र चान्यत् ॥ ६३

1507) नारिप्सते[1] परिजिघृक्षति[2] नैव किंचित्
कायस्थितेरपि कृते नितरामुदास्ते[3] ।
उत्तुङ्गसंयम[4]धराधरसंरुरुक्षु[5]-
र्यो ऽसौ[6] त्यजत्वनुमतिप्रसरं परत्र ॥ ६४

1508) आरम्भं पापतो ऽमुञ्चत् तत्रैवानुमतिं ददत् ।
लक्ष्यते सर्पभीत्येव नश्यन् शयुमुखे[1] पतन् ॥ ६५

वश मे नही है और आरम्भकार्य मे उत्साही भी नही है ऐसे मनुष्यो को अनुमति देकर आरम्भादिक मे निश्चय से प्रवृत्त करता है वह नदक महामत्स्य के कान मे स्थित क्षुद्र मत्स्य के समान पापार्जन करता है ॥ ६२ ॥

कोई निंदा करते है, दूसरे कितने ही हसते है, कितने ही द्वेष करते है, कितने ही प्रार्थना करते हैं, कितने ही हँसी से उपदेश देते है तथा पूछे जानेपर कोई हँसी मे असिमषि आदि छह कर्मो को अनुमति देता है । इस प्रकारसे पूछा गया वह इस लोक मे फल को प्राप्त करता है और परलोक मे अन्य फल को प्राप्त करता है ॥ ६३ ॥

जो सयमरूप पर्वत पर चढने का इच्छुक हो कर न इच्छा करता है और न कुछ ग्रहण भी करता है यहाँ तक कि, अपने शरीर को स्थित रखने के लिये जो आहार के ग्रहण मे भी अतिशय उदासीन रहता है, उसे अन्य जन के लिये अनुमति देने का त्याग करना चाहिये ॥६४

जो पाप की भीति से स्वय आरम्भ का त्याग करता है पर उसी के विषय मे किसी अन्य के लिये अनुमति देता है वह सर्प के डर से भागकर अजगर के मुँह मे पडते हुए मनुष्य के समान दिखता है ॥६५॥

---

६३) 1 PD °हसन्त्यपरे 2 PD °प्रददत्त । ६४) 1 न वाञ्छते 2 गृहीतुमिच्छति 3 उदासान्तो [सीनो] भवति । 4 D °सयमधराधर° 5 आरोढुमिच्छु 6 उत्तम श्रावक । ६५) 1 अ [ज] गरमुखे ।

1509) कश्चिच्चेन्न हि शक्नुयादनुमतिं स्थातुं विनापि क्षणं
दत्तामित्थमसौ तदा विरम रे पापाद्रमस्वागमे ।
तृष्णां छिन्द भज क्षमां कुरु दयां मोहं विभिन्दोद्धतं[1]
धर्मे धन्य धृतिं बधान नितरां तुष्यात्मसौख्ये सदा ॥ ६६

1510) एतां[1] व्रतैरपमलैः परिपाति पूर्वै-
र्वर्यः[2] कथंचिदिमकां[3] सततं व्रतानि ।
मध्यः सदा शबलित युगलं[4] दधानः
सद्माश्रमीति[5] कथितो मुनिभिः कनिष्ठः ॥ ६७

1511) अचिन्तितं नाम परप्रक्लृप्तं[1] पात्राय दत्ते हि परप्रयुक्तः[2] ।
स्वयं च गृह्णाति तथैव यो ऽसौ उद्दिष्टनिर्हारपरः[3] प्रतीतः ॥ ६८

1512) धृतिश्रीर्हृदि विन्यस्ता धाटिताशापिशाचिका ।
उद्दिष्टत्यागिना पुंसा लौल्यव्याघ्रो ऽपि भीषितः[1] ॥ ६९

यदि कोई श्रावक अनुमति के विना क्षणभर भी नही रह सकता है तो वह अनुमति दे परन्तु उसे पाप से विरक्त होना चाहिये, आगम मे रममाण होना चाहिये, तृष्णा को नष्ट करना चाहिये, क्षमा का आराधन करना चाहिये, प्राणियो पर दया करना चाहिये और उद्धत मोह को नष्ट करना चाहिये तथा धर्म मे सन्तोष धारण करते हुए आत्मसुखमें सदा सन्तुष्ट रहना चाहिये ॥ ६६ ॥

जो पूर्वोक्त निर्दोष व्रतो के साथ इस प्रतिमा को धारण करता है वह उत्कृष्ट, जो व्रतो को सदा निर्मल पालता हुआ इस प्रतिमा का कभी निर्मलतया और कभी अनिर्मलतया पालन करता है वह मध्यम तथा जो पूर्वव्रत और इस प्रतिमा को शबलतया– सदोष रूप से – पालन करता है वह जघन्य श्रावक अनुमतिविरत मुनियो के द्वारा कहा गया है ॥ ६७ ॥

जो श्रावक पात्रविशेष के उद्देश से रहित दूसरे के लिये बनाये गये आहार को उनकी प्रेरणा पाकर पात्र के लिये देता है और स्वय भी उसी प्रकार से ग्रहण करता है वह उद्दिष्ट आहार का त्यागी प्रसिद्ध है ॥ ६८ ॥

उद्दिष्टत्यागी श्रावक सन्तोषरूप लक्ष्मी को अपने हृदय मे स्थापित करता है, आशारूप पिशाची को दूर भगाता है और लोलुपतारूप व्याघ्रको भयभीत भी कर देता है – उसे नष्ट कर देता है ॥ ६९ ॥

---

६६) 1 P°विभिन्द्युद्धतम् । ६७) 1 प्रतिमाम् 2 उत्तम श्रावक 3 D प्रतिमा समला कथचित् व्रतानि निर्मलानि 4 दर्शन व्रतानि च 5 गृही । ६८) 1 D परकृतम्, P प्रक्लृप्त कृतम् 2 D एकादशप्रतिमाधारी श्रावक श्रावकगृहात् आनीत महाहारान ददाति P परेषा प्रयुक्त 3 अभाव । ६९) 1 D भयभीत कृत ।

1513) प्रायो निमज्जति जनो गुरुगृद्धिसिद्धउद्दिष्टभोजनमभीप्सुरपीन्द्रियाणाम्
चेतोयुजां[1] प्रसरतां तनुते ऽनिवार्यमारम्भमुख्यकलिलानि पुनश्चिनोति ॥
1514) अप्राप्तितो ऽपि ननु बन्धमुपैति जीव उद्दिष्टभोजनपरः प्रसृताभिलाषः।
वारिप्रवेश[1]मिव वन्यगजो दुरन्तं रत्युत्सव[2] तु सहवासिक्रया[3]श्नुते[4] न॥ ७१
1515) परमसमतामातन्वानो मतामतवस्तुषु[1]
प्रहतकरणग्रामोद्दामप्रवृत्तिरनाकुलः ।
विदधदशनं त्यक्तोद्देशं वपुःस्थितिमात्रकं
व्रजति समयाभ्यासासक्तो गृही यतिदेश्यताम् ॥ ७२
1516) अवति[1] यो व्रतसंकलितामिमां[2] भवति स प्रवरो[3] विशदव्रतः।
पुनरिमां[4] च कदाचन मध्यमः शबलधी[5]रुभयत्र कनिष्ठकः ॥ ७३
इति धर्मरत्नाकरे उद्दिष्टान्तप्रतिमाप्रपञ्चनो[1] ऽष्टादशो ऽवसरः ॥ १८ ॥

जो मनुष्य भारी लोलुपता के वश तैयार किये गये उद्दिष्ट आहार की अभिलाषा करता है वह प्राय डूवता है–पतित होता है या ससार समुद्र मे गोता खाता है। मन से सम्बध रखनेवाली इन्द्रियो के सचार को – उनकी विषयोन्मुखता को विस्तृत करता है, तथा अनिवार्य आरम्भ आदि पापो को सचित करता है ॥७०॥

जिस प्रकार वन का हाथी कामवासना को पूर्ण करने की इच्छा के वश होकर गड्ढे मे प्रविष्ट होता हुवा वहा दुःसह दुख को सहता है, पर हथिनी के साथ संभोग के आनन्द को नही प्राप्त कर पाता है। उसी प्रकार उद्दिष्ट भोजन मे आसक्त हुआ श्रावक अपनी अभिलाषा को विस्तृत करता हुआ इच्छानुसार उद्दिष्ट भोजन को न पाकर भी कर्मबन्धन को प्राप्त होता है। (तज्जन्य दुःख को सहता ही है) ॥७१॥

जो अपने उद्देश से निर्मित भोजन को छोडकर शरीर को स्थिर रखने के लिये अनुद्दिष्ट आहार को ग्रहण करता है वह उत्कृष्ट समता भाव को विस्तृत करता हुआ इष्ट–अनिष्ट वस्तुओ मे चूंकि इन्द्रिय-समूह की उच्छृखल प्रवृत्ति को रोक देता है, इसलिये निराकुल भाव को प्राप्त होता है। तथा इसी कारण से वह गृहस्थ आगम के अभ्यास मे आसक्त हो कर मुनि जैसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है ॥७२॥

जो पूर्व सर्व व्रतो के साथ इस प्रतिमा का निर्मलतापूर्वक पालन करता है वह निर्मल व्रतका धारक उत्कृष्ट श्रावक होता है। जिसके पूर्वव्रत निर्मल है तथा इस प्रतिमा को भी कदाचन धारण करता है वह मध्यम उद्दिष्टत्यागी श्रावक कहा जाता है। तथा जो पूर्वव्रत और इस प्रतिमा को सदोष रूप मे धारण करता है वह इस प्रतिमा का धारक जघन्य श्रावक होता है ॥७३॥

इस प्रकार धर्मरत्नाकरमे उद्दिष्टान्त प्रतिमाओ का विस्तार कहनेवाला अठारहवा अवसर समाप्त हुवा ॥ १८ ॥

---

७०) 1 चित्तयुक्तानाम् 2 D निरन्तरम्। ७१) 1 गर्ता 2 कामक्रीडाम् 3 हस्तिन्या 4 न लभते। ७२) 1 PD इष्टानिष्ट। ७३) 1 रक्षति 2 प्रतिमाम् 3 धुर्यः 4 प्रतिमाम् 5 समल मिश्रित वा। ७४) 1 विस्तारक.।

[१९. एकोनविंशो ऽवसरः]

[सल्लेखनावर्णनम्]

1517) इत्थं व्रतेषु प्रतिमाभिरामिः संपूर्णतामण्डनमुद्वहत्सु ।
कालालिनायुर्मकरन्दपानं बुद्ध्वा विधत्तामनुरूपमस्य ॥ १

1518) तरुदलमिव परिपक्वं स्नेहविहीनं प्रदीपमिव देहम् ।
स्वयमेव विनाशोन्मुखमवबुध्य करोतु विधिमन्त्यम् ॥ १*१

1519) व्रजद्वलं भुक्तिमपास्यमानं गलत्प्रतीकारमहर्निशं च ।
यथा वपुर्भक्षयते ऽत्र कालश्चरित्रमप्येतदहो जिघत्सुः ॥ २

अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत स्वरूप पूर्वोक्त व्रत इन ग्यारह प्रतिमाओ के साथ सम्पूर्णतारूप अलकार को धारण करते है । अर्थात् उन व्रतो की परिपूर्णता इन प्रतिमाओ के द्वारा होती है । यमरूप भ्रमर को आयुरूप मकरन्द (पराग) का पान करते हुए देखकर– आयु की विनश्वरता को जानकर–श्रावक को प्रतिमा के अनुरूप कार्य करना चाहिये, अर्थात् आयुष्य की समाप्ति के समय सल्लेखना को धारण करना चाहिये ॥ १ ॥

जैसे वृक्ष का पका हुआ पत्ता स्वयमेव गिर जाता है अथवा तेल से रहित दीपक स्वयमेव बुझ जाता है वैसे ही आयु को स्वय विनाश के सन्मुख देखकर योग्य श्रावक अन्तिम विधि अर्थात् सल्लेखना को पूर्ण करता है ॥ १*१ ॥

घातक यमराज यहाँ जिस प्रकार दिनरात निरन्तर– वल से विहीन हो कर भोजन का परित्याग करनेवाले व रोग की प्रतिकार शक्ति से रहित हुए ऐसे शरीर को अपना ग्रास बनाता है उसी प्रकार से वह इस चारित्रको भी अपना ग्रास बनाता है, यह खेद की बात है । (अभिप्राय यह है कि मृत्यु के निकट होने पर शरीर और सयम दोनो ही नष्ट होते हैं, अत इस के लिये पूर्व से ही सावधान रहना चाहिये) ॥ २ ॥

---

१) 1 भ्रमरेण 2 आयुर्मकरन्दस्य । १*१) 1 फल [पूर्ण] । २) 1 P°काले चरित्र° 2 भक्षितुमिच्छु, D ग्रसनशील धर्म ।

1520) त्यागो ऽङ्गयष्टेर्गहनं न गन्त्र्यास्[1]चारित्रमेतद्गहनं गरीयः ।
न नश्वरं स्थास्नु[2] न भेद्यभेदि तया[3] समं नेयम्[4]अहो कथं स्यात् ॥ ३

1521) अथाभिनीय स्मृतिमन्तराले तद्बालपाण्डित्यमुपारुरुक्षुः ।
आराधनोक्तक्रमवर्तनेन यथायथं संपरिणम्य चार्हे[1] ॥ ४

1522) लिङ्गे[1] सशिक्षाविनये[2] समाधौ[3] कश्चिद्विहारे[4] परिणामयुक्ते ।
संगोज्झिते[5] चारुगुणश्रयण्यां[6] संभावनायाम्[7]अशुभोज्झनेन ॥ ५

1523) सल्लेखनायाम्[1]अपि च क्षमायां विमार्गणायामपि सुस्थिते च ।
निरूपणे चाप्युपसर्पणेन प्रश्ने स्वयोग्ये परिपृच्छनायाम्[2] ॥ ६

गमनशील – नश्वर – शरीररूप लकडी को छोडना कठिन नही है; किन्तु इस महान् चारित्र का त्याग कठिन है । (उसका छोडना अतिशय कष्टदायक है) । जिस प्रकार वह शरीर नश्वर है उस प्रकार चारित्र नश्वर नही है किन्तु वह स्थायी है, तथा जिस प्रकार शरीर भेदा जानेवाला है उस प्रकार चारित्र भेदा जानेवाला नही है, किन्तु वह भेदनस्वभाव से रहित है । अतएव शरीर से सर्वथा भिन्न स्वभाववाले चारित्र को उस शरीर के साथ कैसे ले जाया जा सकता है ? (अर्थात् नश्वर शरीर के साथ कल्याणकारक चारित्र को छोडना योग्य नही है) ॥ ३ ॥

ऐसा बीच के काल मे (अर्थात् सल्लेखना धारण करने के पूर्व), स्मरण कर के बाल पण्डित मरण पर आरूढ होने की इच्छा करनेवाला आराधक श्रावक को आराधना ग्रन्थमे कहे हुए क्रम के अनुसार चलकर यथायोग्य अर्ह, लिंग शिक्षासहित विनय, समाधि (परिणाम), विहार, सगोज्झित, सुन्दर गुणश्रयणी, सम्भावना, अशुभोज्झन, सल्लेखना, क्षमा, विमार्गणा, सुस्थित, निरूपण अपने योग्य प्रश्न परिपृच्छा, एक ग्रह, आलोचन, दोष – जात –गुण-प्रदर्शन, आलय, सस्तर, निर्यापकादान, भुजिप्रकाश, हानि, निवृत्ति, क्षमण, अनुशिष्टि, श्री-सारणा, कवच, साम्य, ध्यान और लेश्याभिनय, इनमे भली-भाँति परिणत होकर परलोक गमन के लिये शरीर के परित्याग मे उत्तम अर्थ को – अभीष्ट को सिद्ध करनेवाले अनुष्ठान को करना चाहिये । (प्रकृत मे उपर्युक्त अर्ह व लिंग आदि का अभिप्राय इस प्रकार जानना चाहिये)

---

३) 1 गमनशीलाया 2 स्थिरतरम् 3 अङ्गयष्टया 4 प्रापणीय चरित्र कथ स्यात् । ४) 1 D सविचारभक्तप्रत्याख्यानस्य योग्ये । ५) 1 D चिह्नकरणे 2 D शिक्षाशब्देन तस्याध्ययनम् उच्यते. 3 D योगे समाधि 4 D अनितक्षेत्रावासे. 5 D गृहतोपधे त्यागे 6 D सोपाने इति यावत् 7 D भावनाभ्याससकृत्प्रवृत्तौ । ६) 1 D कषायाणा सम्यक्तनूकरणे 2 PD °पृच्छया ना ।

1524) एकग्रहालोचनदोषजातगुणप्रदर्शालयसंस्तरेषु ।
निर्यापकादानभुजि प्रकाशे हानौ निवृत्तौ क्षमणानुशिष्टौ ॥७

1525) श्रीसारणायां कवचे च साम्ये ध्याने च लेश्याभिनये फले च[1] ।
आराधकः प्रेत्यगमप्रतीकत्यागे च कुर्वीत तदोत्तमार्थम् ॥८। कुलकम् ।

1526) इतीत्थमेतत्समयं प्रतीत्य रत्नत्रय न्यूनं[1]मशेषमेव ।
मुक्तिश्रिय ये परिकामयन्ति ते हर्म्यभाजो[2] ऽपि हि पालयन्तु ॥९

अर्ह– सविचार भक्त प्रत्याख्यान के योग्य होना । लिंग – केशलोच के साथ पिच्छी, कमडलु और नग्नता को धारण करना । शिक्षा–श्रुताध्ययन करना, विनय – आचार्यादिको की मर्यादा पालना, ज्ञानादि भावना की जो व्यवस्था है वह ज्ञानादि विनय है, अथवा ज्ञानादि के लिये आचार्यादि की उपासना करना । समाधि–ध्यान अथवा शुभोपयोग मे मन को एकाग्र करना । परिणाम – अपने कार्यों का आलोचन करना । विहार–अनियत विहार अनियत क्षेत्र मे निवास करना । सगोज्झन – परिग्रहो का त्याग करना । गुणश्रयणी – उत्तम परिणामो को धारण करना । सभावना – अशुभ परिणामो का त्याग करना । सल्लेखना – शरीर और कपायो को समीचीनतया कम करते जाना । क्षमा– गण से क्षमा माँगना । विमार्गणा – अपने को रत्नत्रय की शुद्धि और समाधिमरण प्राप्त करने के लिये समर्थ सूरि को ढूंढना । सुस्थित– आचार्य – जो कि परोपकार करने मे और अपने ज्ञानाचारादि कार्यों मे निर्दोषता से स्थिर रहते है । निरूपण–आराधना की निर्विघ्न सिद्धि होने के लिये देश राज्यादि के कल्याण का विचार करना । उपसर्पण – आचार्य को आत्मसमर्पण करना । प्रश्न– यह आराधना को चाहनेवाला यति वा श्रावक आया है इस के ऊपर हम अनुग्रह करे वा न करे, ऐसा सघ से पूछना । प्रतिपृच्छना – एक ग्रह – सघको पुन पूछकर उस की अनुमति से एक क्षपणक का स्वीकार करना । आलोचन –गुरु के पास अपने दोषो का उल्लेख करना । दोषजातगुणप्रदर्शन– आलोचना न करने से दोप और उस के करने से गुणप्राप्ति होती है, ऐसा कथन करना । आलय–वसति, जहा सल्लेखना धारण की जाती है ऐसा स्थान । सस्तर– भूमि, तृण व फलक आदिकी शय्या । निर्यापकादान – आराधक की समाधि - सल्लेखना मे सहायक वैयावृत्त्य करनेवाला परिचारक समूह । भुजिप्रकाश– आहार प्रगट करना–आराधक को आहार दिखाना । हानि – क्रम से आहार का त्याग करना । निवृत्ति – तीन प्रकार के आहार का त्याग करना । क्षमण – दूसरे के अपराधो की क्षमा करना ।

८) 1 P फुले। ९) 1 स्तोकम् 2 गृहस्थाः ।

1527) काले क्वचित्परिणतेरपि बोधिलाभं
बद्धोद्यमेन सततं परिलभ्य दैवात् ।
आलम्ब्य संयमिजनस्य पदं दुरापं
संनीयतां सपदि तत्परिपूर्णभावम् ॥ १०

1528) विशेषोपक्रमो ऽदर्शि बालपण्डितमृत्य्वोः ।
सामान्योपक्रमश्चैष तत्सिद्ध्यै संप्रदर्श्यते ॥ ११

1529) अपकृतिरिव या सविधे जनिताखिलकायकम्पनातङ्का ।
यमदूतीव जरा यदि समागता जीवितेषु कस्तर्पः ॥ ११*१

1530) कर्णान्तकेशपाशग्रहणविधिबोधितो ऽपि यदि जराया ।
स्वस्य हितैषी न भवति तत्कि मृत्युर्न संहर्ता ॥ ११*२

अनुशिष्टि—निर्यापकाचार्य से आराधक के लिये उपदेश । सारणा — दुखपीडित होने से मोहित हुए आराधक को मोह से छुडाना । कवच–धर्मादि के उपदेश से दुखनिवारण करना। साम्य–जीवित मरण आदिको मे रागद्वेष नही रखना। ध्यान — एकाग्र – चिन्ता – निरोध। लेश्याभिनय–कषायो से परिणत मन, वचन व शरीर को प्रवृत्ति । फल – आराधना से साध्य–रत्नत्रय – को अन्ततक निभाना ॥ ६–८ ॥

इस प्रकार से जो गृहस्थ भी मुक्तिलक्ष्मी की इच्छा करते हैं उन्हे इस आगमपर श्रद्धा रखकर हीन रत्नत्रय को पूर्णतया पालन करना चाहिये ॥९॥

किसी काल मे–योग्य अवसर प्राप्त होनेपर – निरन्तर प्रयत्न करने से भाग्यवश बोधिलाभ को—रत्नत्रय को – पाकर सयमीजन के दुर्लभ पद का—मुनिधर्मका—आश्रय लेते हुए शीघ्र ही उस की पूर्णता को प्राप्त कराना चाहिये ॥१०॥

उपर्युक्त क्रम से मैंने बाल व पडित के मरण मे विशेषता दिखला दी है। अब उसकी सिद्धि के लिये यह सामान्य उपक्रम दिखलाया जाता है ॥ ११ ॥

यमराज की दूती के समान जो जरा – वृद्धावस्था–अपकार के समान पास मे स्थित हो कर समस्त शरीर को कम्पित करती हुई रोग को उत्पन्न करनेवाली है वह आकर यदि प्राप्त हो गई तो फिर जीवित रहने मे कौन-सी तृष्णा है ? (अर्थात् वैसी अवस्था मे जब वह अनिवार्य स्वरूप से नष्ट ही होनेवाला है तब उसकी स्थिरता की अभिलाषा से विषयोन्मुख होना योग्य नही है ॥११*१॥

उक्त जरा के द्वारा कानो के समीप मे आकर केशपाश के ग्रहण की विधि से— कानो के पास के बालो के श्वेत कर देनेरूप क्रिया से — प्रबोधित किया जाने पर भी यदि

१०) 1 शीघ्रम् । ११) 1 उद्यम । ११*१) 1 अनुपकारम् 2 समीपस्था 3 तृषा, D का तृष्णा ।

1531) उपवासादिभिरङ्गं कषायदोषेषु बोधिभावनया।
तत्सल्लेखनकर्मा [स्वं]पायाद्यत्नवनेवम् ॥ ११*३

1532) इयमेकैव समर्था धर्मस्वं[2] मे मया समानेतुम्।
सततमिति भावनीया पश्चिमसल्लेखना भक्त्या॥ ११*४

1533) मरणान्ते ऽवश्यमहं विधिना सल्लेखनां करिष्यामि।
इति भावनापरिणतो ऽनागतमपि पालयेदिदं शीलम् ॥ ११*५

1534) मरणे ऽवश्यंभाविनि कषायसेनातनूकरणसारे।
रागादिमन्तरेण[1] म्रियमाणस्य नात्मघातो ऽस्ति ॥ ११*६

मनुष्य अपने हित की अभिलाषा नही करता है तो फिर मृत्यु हरण करनेवाली क्यो न होगी? (वह जीवित को निश्चित ही नष्ट कर देनेवाली है) ॥ ११*२ ॥

सल्लेखना क्रिया मे उद्युक्त श्रावक की उपवासादि के द्वारा शरीर को कृश करना चाहिये तथा कषायजनित दोषो के होनेपर रत्नत्रयस्वरूप बोधि की भावना के साथ प्रयत्नशील होकर उनसे आत्मा का सरक्षण करना चाहिये ॥ ११*३ ॥

केवल यह एक सल्लेखना ही मेरे धर्मरूप धन को मेरे साथ ले जाने के लिये समर्थ है, ऐसा समझकर श्रावक को इस उत्कृष्ट सल्लेखना का सदैव भक्ति से चिन्तन करना चाहिये ॥ ११*४ ॥

मै मरण के समय विधिपूर्वक सल्लेखना को अवश्य करूँगा, ऐसी भावना से परिणत हो कर श्रावक को भविष्य मे सपन्न होनेवाले भी इस शील का – सल्लेखना का–पालन करना चाहिये। अर्थात् उस की भावना मन मे सतत होनी चाहिये ॥ ११*५ ॥

मरण तो अवश्य होनेवाला हो है, फिर उसमे कषायो की सेना को कृश करना ही श्रेष्ठ है, इस विचार से जो उस सल्लेखना मे प्रवृत्त हो कर रागादि के विना मरण के सन्मुख हो रहा है उस के लिये आत्मघात का दोष सभव नही है ॥ ११*६ ॥

११*३) 1 उपवासादिभिरङ्गम् अत्यर्थं शोषयेत्, D अतिशयेन रक्षेत्। ११*४) 1 श्लेषना [सल्लेखना] 2 PD°धर्मत्वम्। ११*६) 1 D°मन्तरेण च म्रिय°।

1535) यो हि कषायाविष्टः कुम्भकजलधूमकेतुविषशस्त्रैः ।
व्यपरोपयति प्राणांस्तस्य स्यात्सत्यमात्मवधः ॥ ११*७

1536) नीयन्ते ऽत्र कषाया हिंसाया हेतवो यतस्तनुताम् ।
सल्लेखनामपि तत प्राहुरहिंसाप्रसिद्ध्यर्थम् ॥ ११*८

1537) यमनियमस्वाध्यायास्तपांसि देवार्चनाविधिदानम् ।
सर्वमिदं विफलं स्यादवसाने चेन्मनो मलिनम् ॥ ११*९

1538) द्वादशवर्षाणि नृपः शिक्षितशस्त्रो रणेषु यदि मुह्येत् ।
किं तस्य शस्त्रविधिना यथा तथान्ते यतेः पुरा विरतम् ॥ ११*१०

जो मनुष्य कषायो से सतप्त हो कर श्वास को रोकने, पानी मे डूबने, अग्नि मे पडने, विष भक्षण करने अथवा छुरी आदि शस्त्र से अपने प्राणो को नष्ट करता है, उस के आत्मघात का दोष होता है ॥ ११*७ ॥

इस सल्लेखना मे हिंसा की कारणभूत कषायो को चूकि कम किया जाता है, इसीलिये इस सल्लेखना को अहिंसा की प्रसिद्धि के लिये कहते है। (उसका भी विद्वान आचार्यो द्वारा अहिंसा की सिद्धि के लिये ही किया गया है) ॥ ११*८ ॥

यदि मरण के समय मे मन मलिन होता है– कषायाविष्ट होता है– तो फिर यम (आजन्म व्रतपालन), नियम (कुछ कालतक व्रतपालन), स्वाध्याय, सव अनुष्ठान, तपश्चरण देवपूजा आदिकी विधि और दान यह सव अनुष्ठान व्यर्थ होनेवाला है ॥११*९॥

जिस राजाने बारह वर्ष तक शस्त्रो का अभ्यास किया हैं वह यदि रण मे मोहयुक्त —प्रमादी—होता है, तो जिस प्रकार उसकी शस्त्रविधि का– शास्त्राभ्यास का–कुछ उपयोग नही है । उसी प्रकार मरणसमय मे सल्लेखना से रहित मुनि के पूर्वपरिपालित व्रत का भी कुछ उपयोग नही है – वह निरर्थक ही होता हैं ॥ ११*१०॥

११*७) 1 उच्छ्वास निरुध्य. 2 अग्नि 3 विनाशयति । ११*८) 1 सल्लेखनाकाले 2 विनाशहेतु ।

1539) स्नेहं विहाय बन्धुषु मोहं विभवेषु कलुषतामहिते ।
गणिनि[1] च निवेद्य[2] निखिलं दुरीहितं[3] तदनु भजतु विधिमन्त्यम् ॥११*११

1540) अशनं क्रमेण हेयं स्निग्धं[1] पानं ततः खरं[2] चैव ।
तदनु च सर्वनिवृत्तिं कुर्याद् गुरुपञ्चकस्मृतौ निरतः ॥११*१२

1541) कदलीघातवदायुः कृतिनां सकृदेव विरतिमुपयाति ।
तत्र पुनर्नैव विधिर्यद्दैवे क्रमविधिर्नास्ति ॥ ११*१३

1542) जिने वसति चेतसि त्रिभुवनैकचिन्तामणौ
कृते ऽनशनसद्विधौ सकलसंगसंन्यासतः ।
दुरीहितनिराकृतौ भवतु यत्र तत्रापि मे ।
मृतिः समयसंगतेति ननु तीर्थमाचक्ष्यते ॥ १२

(आत्महितैषी भव्य जीव को) वन्धुजनो के विपय मे स्नेह को धनसंपत्ति आदि के विषय मे मोह को और शत्रु के विपय मे कालुष्य (वैरभाव) को छोडकर अपने द्वारा जो कुछ भी दुष्प्रवृत्ति– प्रतिकूल आचरण– हुओ हैं उस सब के विषय मे आचार्य से निवेदन करते हुए अन्तिम विधि का– सल्लेखना का– आराधन करना चाहिये ॥ ११*११ ॥

सल्लेखना विधि मे प्रथमत भात व रोटी आदि अन्न को, तत्पश्चात् क्रम से स्निग्धपान, दूध आदि चिक्कण पेय वस्तुओ को और फिर खरपान – छाछ व उष्णजल आदि को छोडकर अन्तमे पचपरमेष्ठी के स्मरण मे तत्पर हो कर सभी कुछ छोड देना चाहिये ॥ ११*१२ ॥

जब पुण्यशाली मनुष्योकी आयु केले के स्तभ के विनाश के – समान एक ही बार– शीघ्र ही–नाश को प्राप्त होती है, तब यह विधि – पूर्वोक्त क्रमविधि–सम्भव नहीं है, क्यो कि, दैव की प्रतिकूलता होने पर विधि की सम्भावना नही रहती है। (अभिप्राय यह है कि यदि अकस्मात् अकालमरण का अवसर प्राप्त होता है तो उस समय क्रमशः अन्नादि के त्याग की विधि को न अपनाकर एक साथ सबका हो त्याग कर देना चाहिये) ॥ ११*१३ ॥

तोनो लोको मे अद्वितीय चिन्तामणि के समान इच्छित फल को देनेवाले जिनेश्वर जब मेरे हृदय मे वास कर रहे हैं, सपूर्ण परिग्रहो का त्याग कर के जब मैंने आहार के त्याग की समीचीन विधि को स्वीकार कर लिया, तथा सर्व पापो का जब मैं निराकरण भी कर चुका हूँ तब मेरा मरण जहाँ कहीं भी हो, तो भी वह चूंकि समयसगत–शास्त्रसमत– है। इसीलिये ऐसी मृत्यु को तीर्थ कहा जाता है ॥ १२ ॥

११*११) 1 PD आचार्ये. 2 D कथयित्वा 3 दुष्टचिन्तनम् ११*१२) 1 दुग्धादिकम्. 2 जल।

1543) तदुक्तम्-

अथाल्पमणुतो नास्ति नास्त्याकाशाद्यथा महत् ।
तथा मृत्यूपकारेषु नानशनात्परं तपः ॥ १२*१

1544) सूरौ प्रवचनकुशले साधुजने कायकर्मणि प्रवणे ।
चित्ते च समाधिरते किमिहासाध्यं समस्तीति ॥ १२*२

1545) तदुक्तम्—

ज्ञानं यत्र[1] पुरस्सरं सहचरी लज्जा तपः संबलं
चारित्रं शिविका निवेशनभुवः स्वर्गा गुणा रक्षकाः ।
पन्थाश्च प्रगुणः शमाम्बुबहलश्छाया दयाभावना
यानं[2] तन्मुनि[3]मापयेद[4]भिमतं स्थानं विना विप्लवैः[5] ॥१२*३

कहा भी है –

जिस प्रकार अणु से कोई अल्प और आकाश से कोई महान् वस्तु नही है, उसी प्रकार मृत्यु के उपकारो मे अनशन से कोई वडा तप नही है ॥ १२*१॥

आगम मे निपुण आचार्य के समीप रहने पर शरीर की क्रियामे दक्ष साधु जन के सावधान होनेपर तथा मन के समाधि मे लीन हो जानेपर, भला यहाँ असाध्य–जिस की सिद्धि न हो सकती हो–क्या है ? (अर्थात् वैसी अवस्था मे सभी प्रकार का अभीष्ट सिद्ध होता है) ॥१२*२॥

कहा भी है–

जिस समाधिमरण के मार्ग मे ज्ञान आगे का मार्ग दिखानेवाला है, साथमे लज्जा आगमोक्त विधि से भ्रष्ट होने का खेद– मर्यादारूपी मेरी सहचरी – मित्र –के समान सदा समीप मे रहनेवाली है, तपरूपी पाथेय–नाश्ता–मेरे साथ है, चारित्ररूपी शिविका– पालकी वाहन है, स्वर्ग पडाव–वीच मे ठहरने के स्थान–है, सत्य, क्षमा आदिक गुण मेरा संरक्षण करनेवाले (सिपाही) है, मार्ग–समाधिमरण का मार्ग अथवा मोक्षमार्ग–अतिशय सीधा और कषायोपशमरूप प्रचुर पानी से सयुक्त हे तथा दया भावनारूपी छाया भी विपुल है, वह मार्ग मुनि को इच्छित स्थान मे–मुक्तिस्थान मे–विना किसी प्रकार के उपद्रव के पहुँचा देता है ॥ १२*३ ॥

१२*३) 1 याने 2 गमनम्. 3 कर्तृ 4 प्रापयेत्. 5 उपद्रवैं ।

1546) आराध्यो भगवान् जगत्त्रयगुरुर्वृत्तिः सतां समता
क्लेशस्तच्चरणस्मृतिः क्षतिरपि प्रप्रक्षयः कर्मणाम् ।
साध्यं सिद्धिसुखं कियान् परिमितः कालो मनःसाधनं
सन्तश्चेतसि चिन्तयन्तु विधुरं किं वा समाधौ बुधाः[1] ॥ १२*४

1547) जीवितमरणाशंसा सुहृदनुरागः सुखानुबन्धविधिः ।
एते सनिदानाः स्युः सल्लेखनहानये पञ्च ॥ १२*५

1548) आराधनायामप्युक्तं बालपाण्डित्यम्–
अच्छिन्नजीविताशायां सहसा मरणे ऽपि वा ।
अमुक्तो जातिभिर्वान्त्यात्तदुक्तं बालपण्डितः ॥ १२*६

जिस समाधि मे त्रैलोक्य के गुरु जिनेन्द्र देव आराधन के योग्य है, साधुजनो को अभीष्ट वृत्ति–सदाचरण–है, कष्ट यदि कुछ है तो वह जिन भगवान् के चरणो का स्मरण है जो– वस्तुत कष्ट नही है, हानि यदि कुछ होनेवाली है तो वह कर्मो के अतिशय क्षयरूप है – जो अभीष्ट ही है, सिद्ध करने योग्य मुक्ति का सुख है, काल भी उसमे कितना अधिक लगनेवाला है – कुछ थोडासा ही लगनेवाला है तथा उसका साधन–उसे सिद्ध करनेवाला–मन है, इस प्रकार हे विद्वज्जनो! थोडा विचार तो करो कि उस समाधि मे विषम – कठिन – क्या है ? अर्थात् ऐसी समाधि के धारण करने मे कठिन कुछ भी नही है – सभी सामग्री सुलभ है ॥ १२*४ ॥

जिविताशसा, मरणाशसा, सुहृदनुराग, सुखानुबध विधि और निदान ये पाँच अतिचार सल्लेखना की हानि के लिये कारण है। जीविताशसा – जीनेकी इच्छा रखना। मरणाशसा – मरण की इच्छा करना । सुहृदनुराग – अपने पूर्व मित्रो का मन मे स्मरण करना। सुखानुबधविधि–नानाप्रकारके प्रीतियुक्त सुखो का जो अनुभव किया गया है उनका बार बार स्मरण करना । निदान–मनमे भावी भोगो की इच्छा रखना ॥१२*५॥

आराधना मे भी बालपाडित्य कहा गया है ।

अकस्मात् मरन आने पर जीविताशा नष्ट नही होती है और उस समय आत्मा जाति – जन्मरूपी वायुसमूह से अमुक्त होता है (?) अर्थात् उसको पुनर्जन्म ग्रहण करने पडते हैं, उसे बालपडित कहते है ॥ १२*६ ॥

१२*४) 1 D भो बुधाः ।

1549) आराध्य रत्नत्रयमित्थमर्थी समर्पितात्मा गणिने यथावत् ।
समाधिभावेन कृतान्त्यकार्यः कृती जगन्मान्यपदप्रभुः स्यात् ॥ १३

1550) परीषहजयस्तुल्यो ऽनुप्रेक्षा उभयत्र च ।
संभावयन्तु सुधियो वक्ष्यमाणा यथायथम् ॥ १४

1551) प्रास्वाहारपरस्य कालसमयाद्यावश्यकाप्यायिनो[1]
लाभालाभसतुच्छलाभजनितातङ्कस्य सद्ध्यानिनः ।
प्रायः स्वान्यकृतावमोदरनिराहारै[2]रभ्युदीर्ण[3]क्षुधः
क्षुद्बाधाविजयस्तदीयविहति[4]प्रोत्सन्न[5]चिन्ता यतेः ॥ १५

1552) स्नानादीन् त्यजतो विरुद्धविषमाहारोष्मपित्तज्वरो-
दन्यां कायहृषीकमाथनिपुणां प्रत्यप्रतीकारिणः ।
आवासानियतस्य पक्षिण इवोदन्या[1]सम‍र्चिःशिखां
शान्तिं प्रापयतः समाधिसलिलैः ख्यातं तृषामर्षणम्[2] ॥ १६

जो पुण्यशाली पुरुष समाधिमरण की इच्छा से अपने आप को विधिपूर्वक आचार्य के लिये सर्मपित करके इस प्रकार से रत्नत्रय की आराधना करता हुआ समाधिस्वरूप से अन्तिम कार्य को – सल्लेखना विधि को – पूरा करता है, वह लोकमान्य पद का स्वामी होता है ॥१३॥

मुनि की सल्लेखना हो अथवा गृहस्थ की सल्लेखना हो। दोनो मे परीषहजय और अनुप्रेक्षा समान हैं। इसलिये जैसा आगे स्वरूप कहा जायेगा, तदनुसार विद्वज्जनों को उनका आदर करना चाहिये ॥ १४ ॥

जो साधु प्रासुक आहार के ग्रहण मे तत्पर हो कर काल–समयादि आवश्यको मे सन्तुष्ट रहता है, जिसे भोजन के लाभ, अलाभ अथवा अतिशय तुच्छ लाभ से रोग उत्पन्न हो गया है, फिर भी जो समीचीन ध्यान मे लीन हो रहा है, तथा जिसे प्राय स्वय गृहीत अवमौदर्य या अनशनसे अथवा अन्यकृत अवमौदर्य या अनशन से – दाता के द्वारा अल्पमात्रामे आहार के देने से अथवा अन्तरायादि हो जानेपर सर्वथा आहार के न मिलनेसे – भूख की पीडा उदित हुई है, वह उक्त भूख की वेदना के विनाश की चिन्ता से रहित साधु क्षुधापरीषह पर विजय प्राप्त करता है– उसे शातिपूर्वक सहता है ॥ १५ ॥

जिसने स्नानादि का त्याग किया है ऐसे मुनि को प्रकृतिविरुद्ध और विषम आहार मिलने से उष्णता के साथ पित्तज्वर उत्पन्न हो कर प्यास लगती है, जो शरीर और इन्द्रियो को

१५) 1 तत्परस्य 2 उत्पन्न 3 यते 4 पीडा 5 निराकृता । १६) 1 तृषा. 2 सहनम् ।

1553) मार्गानोकहमूलपर्वतभुवो ऽसंवीतकायस्य[1] वा-
ध्यासीनस्य[2] विवासवस्तुविसरे[4] पूर्वानुभूतस्मृतिम्[5] ।
कुर्वाणस्य न वाञ्छतो न निखिलं तत्रोपकारावहं
ख्यातः शीतपराजयः स्थितवतः स्वध्यानगर्भालये ॥ १७

1554) दवानलकणाकुले वहति मारुते ऽकातर[1]-
स्थितेर्मरुवनान्तरे सुखमतीतमध्यायतः ।
खरांशुकरतापतः[3] स्फुटिततप्तदेहस्य च
निदाघसहनं मतं प्रशमवारिधौ मज्जतः ॥ १८

1555) मक्षिकामशकदंशपुत्तिकाकीटमत्कुणपिपीलिकादिभिः ।
तोदने[2] स्थिरतनोरनावृतेस्तत्परीषहजयो दयावतः ॥ १९

पीडित करती है । फिर भी जो उस का प्रतिकार नही करता है तथा जिस का पक्षी के समान कोई नियत स्थान नही है,वह प्यास रूप अग्नि की ज्वाला को ध्यानरूप जल से शान्त करता है, उस का तृषापरीषहजय प्रसिद्ध है – वह उस तृषापरीषह को सहता है ॥ १६ ॥

जो मार्ग मे वृक्ष के मूल मे या पर्वत के भूभाग मे वस्त्रादि के आवरण से रहित– नग्न – शरीर के साथ अवस्थित है, जो निवास से सबद्ध वस्तुओ के समूह के विषय मे न पूर्व अनुभूत सुख का अनुभव करता है, ओर न इस विषय मे उपकारक समस्त वस्तुओ मे – रुई के या ऊनी वस्त्रादिको मे – किसीकी भी इच्छा करता है, इस प्रकार जो आत्मध्यानरूप गर्भा- लय मे – गृह के भीतरी भाग मे – स्थित हो रहा है ऐसे साधु के शीतबाधा का पराजय प्रसिद्ध है – ऐसा शरीर से भी निरपेक्ष साधु प्रसन्नतापूर्वक शीतपरीषह को सहता है ॥ १७ ॥

जो जितेन्द्रिय साधु वनाग्नि के कणो से– स्फुलिगो से – व्याप्त वायु (लू) के चलने पर भी पूर्वानुभूत सुख का स्मरण न करता हुआ मरुभूमि – रेतीली पृथिवी – पर अथवा वन के मध्यभाग मे दृढतापूर्वक अवस्थित रहता है, तथा जिस का सतप्त शरीर सूर्य के भया- नक ताप से फूट रहा है, ऐसे उत्कृष्ट शाति के समुद्र मे मग्न हुए साधु के उष्ण परीषहका सहन करना माना गया है ॥ १८॥

जिसका शरीर वस्त्रादि के आवरण से रहित होने से मक्खी, डास, मच्छर, पुत्तिका (पिस्सू ?) कीट, खटमल और चीटी आदि प्राणियो के द्वारा काटे जाने पर भी जो अपने आसन से नही विचलित होता है । ऐसा दयालु मुनि दश मशक परीषह का विजेता होता है ॥ १९ ॥

---

१७) 1 निरावरणकायस्य 2 स्थितस्य 3 P°निवासवस्तु° 4 PD समूहे 5 P°नुभूते स्मृतिम् । १८) 1 यते 2 सूर्यकिरण 3 P°तापितस्फुटित° । १९) 1 चर्मयूका 2 पीडने ।

1556) विडम्बनमिवात्मनः सकलकामिनीचेष्टितं
विभावयत[1] उज्ज्वलं दधत एव तुर्यव्रतम् ।
मनो विजयसूचकं परमसंयमालम्बनम्
अनन्यसमम[2]ङ्गिनो भवति नग्नतामर्पणम्[3] ॥ २०

1557) आतोद्यवाद्यरहितेषु[1] गुहादिकेषु[2]
वासेषु वा[3]ध्ययनयोगसमाहितस्य ।
दृष्टश्रुतानुभवमन्मथकारिरम्ये-
ष्वर्थेष्वचिन्तनपरस्य जयो रतेः स्यात् ॥ २१

1558) सरसवचनभङ्गा लोलनेत्रान्तपाता
कुचभरविनताङ्गीर्मोहयन्तीर्जगन्ति ।
स्मितमधुरमुखाब्जाः पश्यतो वाणिनीस्ता
रहसि भवति रामाबाधमर्षस्थितस्य[2] ॥ २२

जो समस्त स्त्रियों की चेष्टा को–कामोत्पादक प्रवृत्ति को–अपनी विडम्बना के समान समझता हुआ निर्मल चतुर्थव्रत को–अखण्डित ब्रह्मचर्य को–धारण करता है तथा जिसका असाधारण मन उत्कृष्ट सयम का आलम्बन लेता हुआ विजय का सूचक है ऐसा प्राणी नग्नतापरीषह को सहता है ॥ २० ॥

जो मुनि आतोद्य वाद्योसे – तत, आनद्ध, शुषिर व घन इन चार प्रकार के वाजो से-रहित गुफा आदि निर्जन स्थानो मे स्थित रहकर स्वाध्याय व ध्यान में सावधान रहता हुआ दृष्ट, श्रुत एव अनुभव मे आये हुए कामोद्दीपक रमणीय पदार्थो के विषय मे विचार नही करता है वह रतिपरीषह का विजयी होता है ॥ २१ ॥

जो अनेक प्रकार से सरस-मधुर–भाषण करती हुई चचल नेत्रो से कटाक्षपात करनेवाली है, जिनका शरीर स्तनो के भारसे झुक रहा है, जो जगत् को–विश्व के प्राणियो को–अपने सौन्दर्य से मोहित करती है, तथा जिन का मुखकमल मन्द हास्य से मनोहर है, ऐसी नर्तकी स्त्रियो को एकान्त मे देखता हुआ भी जो साधु उन की बाधा को स्थिरतापूर्वक सहता है वह स्त्री परीषहका विजेता होता है ॥ २२ ॥

२०) 1 कामिनीचेष्टितउदासीनस्य यते 2 नान्यसमम् 3 नग्नतासहनम् । २१) 1 गीतनृत्यवादित्ररहितेषु 2 P°गुहादिशून्य° 3 P°चाध्ययन । २२) 1 एकान्ते. 2 P°स्थिरस्य ।

1559) लब्ध्वानुज्ञां विदितसमयो यो गुरूणां गुरूणां
देशं कालं विजितकरणो याति योग्यं विभाव्य।
पद्भ्यां[1] नन्तुं[2] जिनपतिवरानप्रतीकारचेष्ट[3]-
श्चर्याबाधासहनमुदितं तस्य नैःसंग्यभाजः[4] ॥ २३

1560) श्मशाने ऽरण्ये वा विहितवसतेरासनशतैः[1]
पिशाचव्यालादिध्वनिकलकलैरप्यचलतः[2] ।
गतक्षोभं व्याधाद्युपजनितदुःखं च सहतो
निषद्याबाधाया विजय उदितो दान्तमनसः[3] ॥ २४

1561) ध्यानाध्ववाह[1]सततध्ययनोपवासै-
र्मौहूर्तिकीं श्रमवशेन गतस्य[2] निद्राम् ।
भूमौ विकीर्णगत[3]कण्टकशर्करायां
शय्यापरीषहजयः स्थितविग्रहस्य ॥ २५

जो ज्ञानादि गुणो मे महानता को प्राप्त है ऐसे आचार्यों की अनुमति प्राप्त कर के स्वमत-परमत का ज्ञाता जो जितेन्द्रिय मुनिराज योग्य देशकाल का विचार कर जिनेश्वरो की वन्दना करने के लिये पावो से जाता है उस समय कण्टकादिकी बाधा के होने पर भी जो उसका प्रतीकार नही करता है ऐसे निर्ग्रन्थ–नि स्पृह–साधु को चर्यापरीषह का विजेता निर्दिष्ट किया गया है ॥ २३ ॥

जो सैकडो आसनो के साथ – गोदोहन व वीरासन आदि विविध प्रकार के आसनो को स्वीकार कर – श्मशान मे या गहन वन मे स्थित हो कर पिशाच आदि व्यन्तर देवो और व्याल – सर्प या हाथी– आदि पशुओ के भयानक शब्दो व कलकल ध्वनि को सुनता हुआ भी गृहीत आसन से विचलित नही होता है तथा क्षोभ से रहित हो कर भीलो आदि के आश्रय से उत्पन्न दु ख को सहता है, ऐसे मनस्वी साधु के निषद्यापरीषह का जय कहा गया है ॥ २४॥

जो साधु आत्मध्यान, मार्गगमन, अध्ययन ओर उपवासो से थककर सैकडो तीक्ष्ण काँटे और ककडो से व्याप्त पृथिवी के ऊपर मुहूर्तपर्यन्त निद्रा को प्राप्त होता है ऐसे निश्चल शरीरवाले मुनि के शय्यापरीषह का जय कहा गया है ॥२५॥

---

२३) 1 चरणाभ्यां द्वाभ्याम् 2 P° गन्तुम् 3 गाढी अश्वादिरहित 4 नि सगस्य । २४) 1 कृतस्थानस्य 2 मुने 3 निर्जितचित्तस्य । २५) 1 मार्गे चलनात् 2 प्राप्तस्य 3 P° शित, तीक्ष्ण ।

1562) निन्दावज्ञापरुषवचनासह्यनिर्भर्त्सनादि-
वाक्यं कोपज्वलनपवनं हेतुजातं विनापि।
श्रुत्वा शक्तावपि न तनुते तेषु कालुष्यलेशं
यः ख्यातो ऽसौ प्रशमरसिकः क्रोधबाधासहिष्णुः॥ २६

1563) एतैर्न काचन कृतापकृतिर्[1] ममैव
कर्मेदमित्थमिति भावयतो ऽबले[2] ऽपि।
हेतुर्विनापि घनलोष्टकशादिघाते
ख्यातः सुखासुखसमस्य वधावमर्शः॥ २७

1564) आहारभेषजनिवेशनिमित्तमङ्ग-
संज्ञातिदीनवचनास्य[1] विवर्णताभिः।
ग्लानो ऽतिदुश्चरतपोभिरयाचमानो
याच्ञापरीषहजयी विजिताक्षवृत्तिः[2]॥ २८

जो मुनि विना किसी कारण के ही निन्दा, तिरस्कार व कठोर भाषण और असह्य झिडकने आदिरूप वाक्य को, जो कि कोपरूपी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिये वायु का काम करता है, सुनकर भी तथा प्रतिकार करनेरूप सामर्थ्य के होनेपर भी उन के ऊपर लेश मात्र भी कलुषता – क्रोधादिरूप मलिनता – को नही धारण करता है, ऐसा प्रशम गुण का रसिक मुनि क्रोधवाधा को सहनेवाला कहा गया है॥ २६॥

कारण के विना भी घन पत्थर अथवा चावुक आदि से ताडन करनेपर भी सुख-दुख मे समता भाव को प्राप्त साधु 'इन के द्वारा मेरा कुछ भी अपकार नही किया गया है यह तो मेरे प्रवल कर्मका प्रभाव है ऐसा चिन्तन करता है वह वधपरीषहका सहनेवाला कहा गया है॥ २७॥

जो अतिशय कठिन तपश्चरणो से रुग्ण होता हुआ भी आहार, औषध या वसतिका के लिये शरीर से सकेत, अतिशय दीनवचन एव मुख की विवर्णता – कान्तिहीनता – आदि कारणो से याचना नही करता है वह इन्द्रियवृत्ति को जीतनेवाला मुनि याचनापरीषहविजयी होता है॥२८॥

२७) 1 विरुद्धता 2 असमर्थे जनेऽपि। २८) 1 मुख 2 इन्द्रियप्रसर ।

1565) विद्युत्पातं गृहपतिगृहं क्रामतो[1] लाभतो मे
ऽलाभः श्लाघ्य तप इति मुदा[2] मन्यमानस्य साधोः ।
दातुर्दानं प्रति समतया पश्यतो भक्त्यभक्ती[3]
संक्लेशाद्यास्खलितमनसो ऽलाभबाधाजयो ऽस्ति ॥ २९

1566) सर्वव्याध्यशुचिप्रकारभवनं[1] रम्य च धर्मस्थिते-
[2]र्धर्मर्द्धौ निरतस्य रोगनिवहैस्तर्क्यं[3] वपुः क्रामति[4] ।
दिव्यर्द्धिप्र[5]भवाच्चिकित्सनबले त्वस्तप्रतीकारिणः[6]
केषां चित्तचमत्कृतिं न कुरुते व्याधिप्रबाधाजयः ॥ ३०

1567) चर्यानिषद्याशयनक्रियास्वसंक्लेशिनः प्राणिकृपापरस्य ।
बाधे वितृण्या[1]शितशर्कराद्यैस्तृणादिपीडाविजयः प्रशस्यः ॥ ३१

जो साधु विजली के गिरने के समान शीघ्रता से गृहस्वामी के घर के भीतर प्रविष्ट होकर 'मेरे लिये आहार के लाभ की अपेक्षा उसका न मिलना ही प्रशसनीय तप है' इस प्रकार मानता हुआ दाता की दान के प्रति भक्ति अथवा अभक्ति को हर्षपूर्वक समता भाव से देखता है तथा जिसका मन सक्लेशादि के वश हो कर मार्ग से स्खलित नही होता है, वह अलाभपरीषह की वाधा का जीतनेवाला होता है ॥ २९ ॥

यह शरीर सव प्रकार के रोगो और अपवित्रता का घर है, वह यदि रमणीय है तो रत्नत्रयस्वरूप धर्मका आधार होने से है । जो मुनि धर्मरूप धनसम्पत्ति मे आसक्त है उसका शरीर रोगो के समूह से घिरकर चल देता है- नष्ट हो जाता है । दिव्य ऋद्धि के प्रभाव से उस के चिकित्सा का-रोग समूह के प्रतिकार का-सामर्थ्य होनेपर भी जो उसका कुछ भी प्रतीकार नही करता है, उस साधु का रोग की प्रवल वाधा को जीतना किनके चित्त मे आश्चर्य को नही उत्पन्न करता है ? अर्थात् उसका यह रोगपरीषह का जीतना सव के लिये आश्चर्यजनक होता है ॥३०॥

जो चलना, वैठना और सोना इन क्रियाओ मे सक्लेश को न प्राप्त हो कर प्राणि-रक्षा मे तत्पर रहता है, ऐसा मुनि विशिष्ट घाससमूह (कोस आदि) और तीक्ष्ण वालुका आदिको की पीडा के होने पर उसे सहता है अतएव उस का वह तृणस्पर्शपरीषहविजय प्रशसनीय है ॥ ३१ ॥

---

२९) 1 उल्लङ्घत भ्रमत वा 2 हर्षेण 3 द्वे । ३०) 1 वपु 2 धर्मऋद्धौ विषये 3 श्लाघ्यमानम् 4 याति 5 दिव्य द्धि॰ 6 मुने । ३१) 1 ....दितृणसमूह।

1568) यः स्वेदाक्ताव्यवखचितै रेणुपुञ्जैः सजल्लो
ग्रीष्मे कच्छुप्रभृतिभिरुपारूढकण्डून्यथो ऽपि ।
आप्कायस्याविवधिपुरसून्[2] प्राणिनः स्नाति नैत-
द्यावज्जीवं स मलविजयी निर्मलो भावशौचात्[3] ॥ ३२

1569) श्लाघ्याः सर्वविदीव[1] भक्तिरसिका मूर्खे ऽपि मिथ्यादृशः
पूजां को ऽपि करोति नोग्रतपसो विज्ञाततत्त्वस्य मे ।
भक्ताः सन्ति तपस्विनः सुरवराः सत्या न हीय[2] श्रुतिः
स्यात्सत्कारपुरस्क्रियार्तिसहनं मन्ये ऽस्ति नैवं यदि[3] ॥ ३३

1570) अहं विद्वानाद्यः कविरहमहं न्यायनिपुणो
मयाधीताः सर्वे स्वपरसमया वादिविसरः ।
जितो राज्ञामग्रे पशुवदपरः पण्डितजनः
किमाभातीत्येव मदमभजतो धीमदजयः ॥ ३४

जो साधु ग्रीष्मकाल मे पसीनेसे परिपूर्ण अवयवो मे व्याप्त हुए धूलिपुजसे मलयुक्त होता हुआ कच्छु (खुजली) आदि चर्मरोगो से पीडित रहता है तो भी जलकायिक जीवो के सरक्षण की इच्छा से आजन्म स्नान नही करता है, वह परिणामो की निर्मलता से भावशौच को धारण करनेवाला निर्मलमुनि मलपरीषहपर विजय प्राप्त करता है ॥ ३२ ॥

भक्ति मे आनन्द माननेवाले मिथ्यादृष्टि जन मूर्ख के विषय मे भी सर्वज्ञ के समान प्रशसनीय भक्ति किया करते है । परन्तु घोर तपश्चरण मे तत्पर और तत्त्व का ज्ञाता होने पर भी मेरी कोई भी भक्ति नही करता है । 'उत्तम देव तपस्वी के भक्त हुआ करते हैं, यह लोकोक्ति सत्य नही है' इस प्रकार का विचार यदि मुनि के अन्तःकरण मे प्रादुर्भूत नही होता है तो वह सत्कार पुरस्कार की पीडा को सहता है, ऐसा मैं मानता हूँ ॥ ३३ ॥

मै विद्वान् हूँ, मै आद्य कवि हूँ, न्याय मे निपुण हूँ, मैंने अपने तथा परमत के ग्रन्थ पढ डाले हैं, राजाओ के आगे सर्व वादिसमूह को जीता है, पशु के समान अज्ञानी इतर पडित जन मेरे आगे क्या शोभा पा सकते हैं, इस प्रकार के अभिमान को जो मन मे नही उत्पन्न होने देता है, वह प्रज्ञापरीषह को जीतता हे ॥ ३४ ॥

---

३२) 1 अवबाभिलापुक 2 प्राणान्. 3 भावस्नानात् । ३३) 1 सर्वज्ञे 2 हि स्फुटम् इय श्रुति . 3 न एव पूर्वोक्तं यदि ।

1571) तिरस्कारं मूर्खः पशुरसि शठेत्यादि सहत-
स्तपो घोरं सारं विदधत इदं नातिशयितम्।
ममोत्पन्नं ज्ञानं मतिमिति मुनिर्यो न कुरुते
समाख्यातः शान्तः स इह खलु बोधार्तिविजयी ॥ ३५

1572) सिद्धान्तार्णवपारगस्य तपसां वासस्य संवेगिनो
भक्तस्यादिजिनेश्वरादिषु न मे ऽजायन्त[1] चेन्निर्णयाः[2]।
प्रव्रज्येयमनर्थिका व्रतमिदं क्लेशावहं केवलम्
एवं भावयते न यो विजयते दृष्टेः[3] स बाधां मुनिः ॥३६

1573) अन्तर्ध्यानं यदि विषहते सर्वदेशव्रताढ्यः
सर्वानेतान् जनितभुवनक्षोभवृत्तानिवारीन्[1]।
पुष्टिं तन्वन्नतिशयवतीं संवरे निर्जरायां
सत्यंकारं[2] वितरतितरां[3] मुक्तिकान्तोपयामे[4] ॥ ३७

जो मुनि 'अरे दुष्ट ! तू मूर्ख व पशु जैसा है' इत्यादि दुर्वचनों को सहन करता हैं तथा 'भयानक व श्रेष्ठ तपश्चरण को करते हुए भी मुझे जो यह ज्ञान उत्पन्न हुआ है वह अतिशय को नहीं प्राप्त हो रहा है' इस प्रकार की बुद्धि को--विचार को--कभी मन में नहीं उदित होने देता है वह ज्ञान की पीडा का--अज्ञानपरीषह का जीतनेवाला कहा गया है ॥ ३५ ॥

जो मुनि 'मैं सिद्धान्तरूप समुद्र का पारगामी, तपश्चरणों का घर, संसार से भयभीत और आदि जिनेश्वरादिकों का भक्त हूँ, तो भी चूंकि मुझे निर्णय -- ज्ञानातिशय या ऋद्धि आदि -- उत्पन्न नहीं हो रही है, इसलिये यह दीक्षाग्रहण व्यर्थ है, तथा यह व्रत केवल दुःख-दायक है' ऐसा मन में कभी विचार नहीं करता है वह दर्शन की बाधा को--अदर्शन परीषह को जीतता है ॥ ३६ ॥

सर्व व्रती--महाव्रती मुनि--और देशव्रतसहित श्रावक यदि अपने अन्तरात्मा के ध्यान में लीन होकर जगत् को क्षुब्ध करनेवाले शत्रुओं के समान इन परीषहों को सहन करते हैं तो वे संवर और निर्जरा के विषय में अतिशययुक्त पुष्टि को उत्पन्न करते हैं (अर्थात् वे कर्मों के विपुल संवर और निर्जरा को करते हैं) तथा मुक्तिरूप स्त्री के साथ विवाह करने के कार्य में अधिक सत्यकार (बयाना) देते हैं ॥ ३७॥

---

३६) 1 यदि नोत्पन्ना 2 निश्चयाः. 3 दर्शनस्य। ३७) 1 P°क्षोभवृत्तीनिवा° 2 साई 3 ददाति 4 मुक्तिकान्तापरिणयने।

1574) तारुण्यं तरुणीकटाक्षचटुलं कल्लोललोलं वपु-
र्लक्ष्मीः कुञ्जरकर्णतालतरला भोगास्तडिद्भङ्गुराः ।
उद्वेल्लद्विषवल्लरीरससमाः[1] सगाः कुरङ्गीदृशां[2]
वातव्याकुलितप्रदीपचपलज्वालोपमं जीवितम् ॥ ३८

1575) क्षितिजलधिभिः संख्यातीतैर्बहिः पवनैस्त्रिभिः
परिवृतमतः खेनाधस्तात्खलासुरनारकान् ।
उपरि दिविजान् मध्ये कृत्वा नरान् विधिमन्त्रिणा
पतिरथ नृणां त्राता नैको ह्यलङ्घ्यतमो ऽन्तकः ॥ ३८*१

1576) उद्वेल्लत्परिवर्तनद्रुमघने प्राणप्रकारालिनो[1]
नैकट्यं कुलयोनिकोटिकुसुमैः कर्मानिलान्दोलिताः ।
अश्रान्तं विषयासवै[2]करसिकाः संसारचक्रे चिरात्
भ्राम्यन्तीति कृती विभाव्य रमतां तद्दोपदूरे[3] पदे ॥ ३९

तारुण्य युवती स्त्रियो के कटाक्षो के समान चचल है, शरीर तरगो के समान अस्थिर है, लक्ष्मी ताडपत्र के समान (वडे) हाथी के कानो के समान चचल है, भोग विजली के समान नाशवान है, परिग्रह हरिणी के समान नेत्रोवाली स्त्रियो के सहवास ऊपर चढी हुई विषवल्ली के रससमान है तथा प्राणियो का जीवित वायु से व्याकुल किये गये दीपक की चचल ज्वाला के समान है ॥ ३८ ॥

यह लोक असख्यात द्वीप-समुद्रो से तथा वाहर घनवात, अम्बुवात और तनुवात इन तीन वायुओ से वेष्टित है। ब्रह्मदेवरूप मत्री ने इसमे नीचे - अधोलोक मे - दुष्ट असुरो और नारकियो को, ऊपर-स्वर्ग मे - देवो को ओर मध्य मे मनुष्यो को किया है । इस प्रकार मनुष्यो के सरक्षण की पूरी व्यवस्था करके भी न तो वह ब्रह्मदेव ही उन की रक्षा कर सका और न मनुष्यो का स्वामी - चक्रवर्ती आदि - भी रक्षा कर सका । ठीक है - यम अतिशय अलंघनीय है ॥ ३८*१ ॥

फैलते हुए परिवर्तनरूप वृक्षो से सघन ऐसे ससाररूप गहन वन के भीतर प्राणभेदरूप भ्रमरकुल और योनिरूप करोडो फूलो के साथ निकटता को प्राप्त होकर कर्मरूप वायु से कम्पित होते हुए निरन्तर विषयभोगरूप मद्य के असाधारण रसिक होते है व इसीलिये वहाँ चिरकाल तक भ्रमण करते है, ऐसा जानकर वुद्धिमान् मनुष्य को उन दोषो के दूरवर्ती पद मे —मोक्ष मे रमण करना चाहिये ॥ ३९ ॥

३८) 1 P°वल्लरीभरसमा 2 हरिणाक्षीस्त्रीसगा । ३९) 1 भ्रमरा 2 मद्य 3 ससारदोषदूरे पदे मोक्षे ।

1577) तापत्रयीं[1] घनघनामहमन्वभूवमेको यथा परवशः प्रहतप्रकाशः ।
रत्नत्रयीं यदि तथात्ममयीमधीयादेकत्वभावनपरः स तदावसेयः ॥ ४०

1578) यद्यद्भिन्नं किमपि किमपि द्रव्यजातिक्रियाद्यं
भावाभावप्रभवमहिमा द्योतते तत्तदन्यत् ।
इत्थं तावद्विगलितमहामोहमन्यत्वमेतु[1]
यावच्छुद्धः स्वयम[2]नवतां[3] याति वाचामगम्याम् ॥ ४१

1579) वर्णोत्पत्तिप्रकारा सुनिपुणधिषणैर्वर्णिता ये हि काये
तिष्ठन्त्येते विचार्या विमलपरिमलोद्गारिणश्चन्द्रमुख्याः[1] ।
ये ते लोकप्रसिद्धास्त[2]दुपकरणतां ये त एवाशुचित्वं
यान्ति त्यक्तस्वभावास्तदशुचिमतां लब्धवर्णा[3] विदन्तु ॥ ४२

जिस प्रकार मैं ने अकेले ही परवश–कर्म के वशीभूत – होकर विवेकरूप प्रकाश से रहित होते हुए अतिशय दृढ तापत्रयी का – सन्तापजनक जन्म, जरा व मरण अथवा मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र इन तीन का–अनुभव किया हे उसी प्रकार यदि आत्मा के स्वभावभूत रत्नत्रयीका – सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीन का – अभ्यास किया होता तो उसी मुझ को निश्चित ही एकत्वभावना मे तत्पर माना जाना चाहिये था॥४०॥

जो कुछ भी द्रव्य, जाति और क्रिया आदिक पदार्थ है व भाव और अभावके माहात्म्य से प्रकाशमान हो रहे है वे सब मुझ से अन्य है, इस प्रकारके विचार से महामोह अपनी आत्मामे से निकल जाता है और आत्मा उन पुद्गलादि पदार्थो से भिन्नपनेको प्राप्त होता है । तदनतर आत्मा शुद्ध होता हुआ वचन के अगोचर ऐसे कर्ममल से रहित आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाता है ॥ ४१ ॥

अतिशय निपुण बुद्धि के धारक ऋषियो के द्वारा जो वर्ण–काति–की उत्पत्ति के प्रकार निर्दिष्ट किये गये है वे विचारणीय हैं । जो वे निर्मल सुगध के फैलानेवाले कपूर आदि लोकप्रसिद्ध पदार्थ है वे उस शरीरको उपकरणता को प्राप्त हो कर अपने स्वभाव को छोडते हुए अपवित्रता को प्राप्त होते है, इस प्रकार विद्वान् पुरुषो को अपवित्र शरीरादिको की अपवित्रता को जानना चाहिये ॥ ४२ ॥

---

४०) 1 जन्मजरामरणमयी मनोवाक्कायमयी वा, D जन्मजरामृत्युरूपाम् 2 अभ्यसेत् । ४१) 1 आगच्छतु 2 आत्मानम् . 3 निष्कर्मताम् । ४२) 1 कर्पूरप्रभृतय . 2 कायस्य 3 मुनय. ।

1580) मिथ्याबोधप्रसृतकरणग्रामकोपाद्यधार्य-
योगोल्लासी व्यसनजलधौ मापको ऽमुत्र चात्र ।
यत्संभारादुपरि वपुषो मज्जति प्राणिपोतः
क्ष्माभृन्नद्या रय इव विदामास्रवो ऽवाच्यनिन्द्यैः ॥ ४३

1581) गुप्त्याद्यैः किल संवरस्तुतिमलं चक्रुर्जटाला मनाक्
आत्मन्यात्मलयं यतायत इमे मज्जन्ति सिन्धौ यथा ।
तद्यत्किं च जगत्त्रयी स्तुतिमुखा नो माति चात्मन्यपि
तामेकामिति संवृतिं शशिकलाकल्पां श्रयन्तु श्रियै ॥ ४४

1582) आहारपङ्क्तिनरिव कालनवी समग्र-
जीवेषु यास्ति परिकर्मसखी सदा सा ।
अन्तर्मुखस्य निजबोधितपो ऽग्निरोचि-
र्जाज्वल्यमानवपुषो ऽकथि निर्जरैका ॥ ४५

मिथ्याज्ञान, अपने अपने विषयो के अभिमुख दौडनेवाली इन्द्रियों का समूह क्रोधादि कषाय और आत्मा को ऊपर न उठानेवाले अशुभ योग इन कारणो से शोभनेवाला यह आत्मा इस लोक मे व परलोक मे आपत्तिरूप समुद्र मे प्रवेश करता है । शरीर –आत्मा– के ऊपर इन मिथ्याज्ञानादिको का भार होने से यह प्राणीरूपी नौका डूब जाती है । वह आस्रव पर्वतपर से बहनेवाली नदी के वेग के समान है, ऐसा इसका स्वरूप प्रशसनीय ज्ञानियो ने कहा है ॥ ४३ ॥

गुप्ति व समिति आदिको से निश्चयत सवर होता है – नवीन कर्मो का आगमन नहीं होता हैं ऐसी स्तुति जटाधारी साधुओ ने की है । वे साधु अपनी आत्मा मे आत्मलय को प्राप्त हो कर मानो समुद्र मे डूब जाते हैं । और अधिक क्या कहे, स्तुतिरूप मुख धारण करनेवाले ये तीन लोक भी इस आत्मा मे नही माते हैं । विद्वान् लोग मोक्षलक्ष्मी के लिये उसी एक संवर का, जो कि चन्द्रकला के समान है, आश्रय करे ॥ ४४ ॥

जो कर्मनिर्जरा आहारपक्ति – भुक्त भोजन – के समान समय पर होनेवाली है वह परिचर्या करनेवाली सखी के समान सब जीवो मे निरन्तर रहती है । किन्तु एक – अविपाक– निर्जरा उस अन्तर्मुख साधु के कही गई है जिसका कि शरीर अपनी बोधि (रत्नत्रय) और तपरूप अग्नि की ज्वाला से जल रहा है ॥ ४५ ॥

---

४३) 1 यस्यास्रवस्य. 2 पर्वतनद्या वेग इव. 3 ज्ञानिनाम् । ४४) 1 गुप्त्याद्यैः 2 कृतवन्त 3 विविधाम् 4 यतय 5 तुल्याम् । ४५) 1 सविपाकनिर्जरा 2 सा निर्जरा कर्मोत्पादका कालभवी 3 अविपाका ।-

1583) आद्यन्तान्तप्रसरगहनं विश्वमेतत्समन्तात्
सर्वैः क्षुण्णं सुनिपुणमिवाज्ञानजालाचितैस्तु।
स्पृष्टाः कामं वयमपि तथा लोकलालाभिरेत-
द्रूपं बुद्ध्वा स्वसमयपरा धाम निष्कर्म यान्तु ॥ ४६

1584) एकद्वित्रिचतुर्षु पञ्चकरणप्राप्तिर्भृशं[1] दुर्लभा
रूपायुःकुलजातिदेशनमुखस्तत्त्वावबोधस्ततः।
भावानां चलनाच्च कापथ[2]सरित्पातश्च धीदौस्थ्यतो
वोधे[3]र्दुर्लभतामवेक्ष्य निपुणैस्तत्रेति यत्[4]य सदा ॥ ४७

1585) अर्हद्भिर्दशधा प्रबुद्धजननासिद्ध्यै स्वरूपस्थिति-
र्धर्मो येन हि देशकालनियताकारावरुद्धो ऽकथि।
विज्ञानां[1] हि विदे[2] यदाप्तिविकला कान्याप्नुवन्तीह नो
दुःखानीति विबुध्य धीरधिषणास्तस्मिन्[3] यतन्तां श्रिये ॥ ४८

यह जगत् चारो तरफ से आदि, अत और मध्य के प्रसार से गहन है। सर्व जं इसे अच्छी तरह से व्याप्त किया। अज्ञानजाल से सर्वतः आवृत हुए जीवो ने इस के सर्व व्याप्त किये हैं। हम भी लोकरूप लालाओ से अतिशय पूर्ण स्पृष्ट हुए है (?) ऐसा जानकर अपनी आत्मा मे तत्पर होते हुए कर्मरहित स्थान – मुक्ति – को प्राप्त होवो ॥ ४६ ॥

एक, दो, तीन और चार इन्द्रिय जीवो मे से निकलकर पाँच इन्द्रियो की प्राप्ति अतिशय दुर्लभ है। यदि पाँचो इन्द्रियो की प्राप्ति हो भी गई तो रूप, आयुष्य, योग्य कुल, जाति और गुरूपदेश आदि के साथ आत्मस्वरूप का वोध होना अतिशय कठिन है। तत्पश्चात् परिणामो के स्थिर न रहने से तथा बुद्धि की दु स्थिति से कुमार्गरूप नदी मे पतन भी हो सकता है। इस प्रकार रत्नत्रय की दुर्लभता को देखकर निपुण मनुष्यो को उसकी प्राप्ति के लिये सदा प्रयत्न करना चाहिये ॥ ४७ ॥

आत्मस्वरूप मे अवस्थित होने का नाम धर्म है। अरहत भगवान ने प्रवुद्ध जनसमूह के लिये उसे उत्तम क्षमादि के भेद से दस प्रकार का कहा है। विशिष्ट ज्ञानियो के परिज्ञान के लिये वह देश, काल, नियतकाल और आकार से अवरुद्ध कहा गया है। उस धर्म की प्राप्ति से रहित प्राणी यहाँ कौन-से दु खो को नही प्राप्त होते है ? (अर्थात् वे सभी प्रकार के दु.खो को प्राप्त होते है। यह जानकर धीरवुद्धि मनुष्यो को लक्ष्मी के लिये - मुक्ति वैभव की प्राप्ति के लिये – उस धर्म के विषय मे प्रयत्न करना चाहिये ॥ ४८ ॥

---

४७) 1 अतिशयेन 2 मिथ्यामार्ग 3 वोधे 4 यत्न करणीय। ४८) 1 D ज्ञानिनाम् 2 ज्ञानाय 3 धर्मे।

1586) आज्ञापायविपाकसंस्थितिसमाविद्धं हि धर्म्यं दधत्[2]
ध्यानं प्राप्य परीषहानिव रिपून् सर्वोपसर्गैः समम् ।
इत्थं यः परलोकसाधनकृते कुर्यात्प्रयाणं कृती
तस्यैकस्य जिगीषतो[3] ऽस्तु किमिवासाध्यं त्रिलोक्यामपि ॥ ४९

1587) सर्वानर्थप्रशमनविधिः सर्वधर्मप्रधारा
सर्वान् कामान्[1] वितरितुम[2]लं[3] सर्वगा कामधेनुः ।
साक्षान्मोक्षं किमथ बहुना सा चतुर्वर्गसारा
भक्त्याराध्या जयमुनिनुता प्रान्त्यसल्लेखनैषा ॥ ५०

॥ इति धर्मरत्नाकरे सल्लेखनावर्णनो नाम एकोनविंशतितमो ऽवसरः ॥ १९ ॥

जो पुण्यशाली पुरुष आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थानविचय इन चार भेदो से समाविद्ध–वेधे गये–धर्म्य ध्यान को धारण करता हुआ उपसर्गों के साथ शत्रुओ के समान परीषहो को प्राप्त कर के उनपर विजय प्राप्त करता है व इस प्रकारसे परलोक की सिद्धि के लिये प्रस्थान करता है – सल्लेखनापूर्वक मरण को प्राप्त होता है उस अद्वितीय विजिगीषु – विजयाभिलाषी योद्धा – के लिये तीनो लोको मे असाध्य क्या हो सकता है ? कुछ भी नही – वह सभी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करता है

तात्पर्य – धर्मध्यान के चार भेद है । उनका विवरण––

१) आज्ञाविचय–उपदेशक के अभाव, बुद्धि की मन्दता, पदार्थों की सूक्ष्मता तथा हेतु व दृष्टान्त के न मिलने से सर्वज्ञप्रणीत आगम को प्रमाण समझ कर 'वस्तुस्वरूप ऐसाही है, जिनेश्वर अन्यथावादी नही है' ऐसा मानकर गहन पदार्थो के ऊपर श्रद्धान करना ।

२) अपायविचय – मिथ्यादर्शन – ज्ञान और चारित्र से ये प्राणी कैसे दूर होगे, ऐसा वार वार विचार करना ।

३) विपाकविचय – ज्ञानावरणादि कर्मो के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावरूप कारणो से प्राप्त होनेवाले फलानुभवन का वारवार विचार करना ।

४) संस्थानविचय–लोक का आकार और उस के स्वभाव का वार वार विचार करना । इन चार ध्यानो मे स्थिर रहकर सल्लेखना का धारक परीषह और उपसर्गों को जीतता है । तव उसे परलोक मे स्वर्गादिकी प्राप्ति होती है ॥४९॥

जयसेन मुनि के द्वारा स्तुत–जिसकी स्तुति की गई है–तथा भक्ति से आराधन के योग्य यह अन्तिम सल्लेखना संपूर्ण अनर्थो को शान्त करनेवाली, सर्व क्षमादिक धर्मो की उत्कृष्ट धारा, संपूर्ण इष्ट पदार्थो के देने मे अतिशय समर्थ होती हुई सर्वत्र जानेवाली कामधेनु है । अधिक क्या कहे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थो मे सारभूत वह साक्षात् मोक्ष को देनेवाली है ॥५०॥

इस प्रकार श्रीधर्मरत्नाकर मे सल्लेखना वर्णन करनेवाला यह
उन्नीसवाँ अवसर समाप्त हुआ ॥ १९ ॥

४९) 1 ध्यानम् 2 धारयन् 3 जेतुमिच्छो. । ५०) 1 अभिलाषान् 2 दातुम्. 3 समर्था सल्लेखना ।

[२०. विंशतितमो ऽवसरः]

[उक्तानुक्तशेषविशेषसूचकः]

1588) उक्तानुक्तप्रकाराणां सूचको ऽवसरो ऽन्तिमः ।
ग्रन्थार्थस्मृतिमायान्ति बाला अपि विबुध्य यम् ॥ १

1589) अंगप्रविष्ट गदितं श्रुतं हि प्रकीर्णवाक्यार्थपरोक्तिरन्यत् ।
अनुक्तसूक्तामृतसारबिन्दुस्वादप्रवीणैर्मुनिभिः प्रकीर्णम्[1] ॥ २

1590) अदुर्जनत्वं विनयो विवेकः परीक्षणं तत्त्वविनिश्चयश्च ।
एते गुणाः पञ्च भवन्ति यस्य स आत्मवान्[1] धर्मकथापरः स्यात् ॥२*१

1591) असूयकत्वं[1] शठताविचारो दुराग्रहः सूक्तिविमानना[2] च ।
पुंसाममी पञ्च भवन्ति दोषास्तत्त्वावबोधप्रतिबन्धनाय ॥ २*२

यह अन्तिम (वीसवाँ) अवसर उक्त और अनुक्त विषयो का सूचक है । इस अवसर को जानकर वालक भी ग्रन्थ और अर्थ का स्मरण कर सकते है ॥१॥

जिस का उल्लेख पूर्व मे नही किया गया है तथा जो पूर्व मे भली भाँति कहा जा चुका है ऐसे श्रुतरूप श्रेष्ठ अमृत के विन्दुओ के स्वाद मे निपुणता को प्राप्त हुए मुनियोनें एक श्रुत को अगप्रविष्ट और इधर-उधर फैले हुए वाक्यार्थ के कथन को अन्य प्रकीर्णक श्रुत कहा है ॥ २ ॥

जिस के अदुर्जनपना–सज्जनता–विनय, विवेक, कार्याकार्यविचार और वस्तुस्वरूप का निश्चय ये पाँच गुण होते हैं वह आत्मवान् – आत्मस्वरूप जाननेवाला पुरुष – धर्मकथा के कहने और सुनने के योग्य होता है ॥ २*१ ॥

असूयकता–दूसरे की उन्नति को नही सह सकना,शठता–कपटीपना, अविचार, दुराग्रह और सुन्दर वचनो की अवहेलना करना, ये पॉच दोष पुरुषो के तत्त्वज्ञान मे वाधक हैं ॥२*२॥

---

२) सर्गः । २*१) 1 P° तस्यात्मवान् । २*२) 1 असहनशीलत्वम्, ईर्षत्व वा 2 अवगणना ।

1592) पुंसो यथा संशयिताशयस्य दृष्टा न काचित्सफला प्रवृत्तिः ।
धर्मस्वरूपे ऽपि तथाविधस्य कीदृक्कथं क्वास्तु कदा प्रवृत्तिः ॥ ३

1593) येभ्यः समुद्भवति ये परिवर्धयन्ति
ये पान्ति[1] शीर्णमपि धर्ममथोद्धरन्ति ।
तेषां विमाननं[2] मवेत्य[3] कुतो ऽपि मोदी
यो धर्महा[4] स हि न तै रहितो ऽस्ति धर्मः ॥ ४

1594) तथा च–
यो मदात्समयस्थानां[1] मवह्लादेन मोदते ।
स नूनं धर्महा[2] यस्मान्न धर्मो धार्मिकैर्विना ॥ ४*१

1595) देवसेवा गुरूपास्तिः स्वाध्यायः संयमस्तपः ।
दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने ॥ ४*२

बातो मे जिस का अभिप्राय व्यवहारकार्य के विषय मे संशययुक्त होता है उसकी कोई भी प्रवृत्ति सफल नही होती है । इसी प्रकार जो धर्म के स्वरूप मे भी संशययुक्त होता है उस की प्रवृत्ति किस प्रकार, कैसे, कहा और कब होती है? ॥ ३ ॥

जिन पुरुषो से धर्म की उत्पत्ति होती है, जो उसे वृद्धिगत करते हैं, जो उसका संरक्षण करते हैं तथा जो नष्ट होते हुए उस धर्म का पुनरुद्धार करते है ऐसे धार्मिक जनो के कही से भी होनेवाले अपमान को सुनकर जो मन मे आनंदित होता है वह धर्म का घातक है। क्योकि धार्मिक पुरुषो के विना धर्म नही रह सकता है ॥ ४ ॥

और भी वैसा–

जो गर्व से धर्मनिष्ठ लोगो के अपमान से आनंदित होता है वह मानव धर्मघातक है, क्योकि धार्मिक पुरुषो के विना धर्म नही रहता है ॥ ४*१ ॥

देवसेवा–जिनपूजा, गुरुपास्ति–गुरुकी सेवा, स्वाध्याय, संयम – प्राणियो का पालन और इन्द्रियो का स्वाधीन रखना तप और दान, ये गृहस्थो के प्रतिदिन करने योग्य छह कार्य हैं ॥ ४*२ ॥

---

४) 1 रक्षन्ति 2 अपमानम् 3 ज्ञात्वा 4 धर्मविघातक । ४*१) 1 श्रावकाणाम्. 2 धर्मविनाशक ।

1596) अस्यायमर्थः -

स्नपनं पूजनं स्तोत्रं जपो ध्यानं श्रुतस्तवः ।
षोढा क्रियोदिता सद्भिर्देवसेवासु गेहिनाम् ॥ ४*३

1597) आचार्योपासनं श्रद्धा शास्त्रार्थस्य विवेचनम् ।
तत्क्रियाणा[1]मनुष्ठानं श्रेयःप्राप्तिकरो गणः ॥ ४*४

1598) शुचिर्विनयसंपन्नस्तनुचा[1]पलवर्जितः ।
अष्टदोषविनिर्मुक्तमधीतां गुरुसंनिधौ ॥ ४*५

1599) अनुयोगगुणस्थानमार्गणास्थानकर्मसु ।
अध्यात्मतत्त्वविद्यायाः पाठः स्वाध्याय उच्यते ॥ ४*६

1600) गृही यतः स्वसिद्धान्तं साधु बुध्येत धर्मधीः ।
प्रथमः सो ऽनुयोगः स्यात् पुराणचरितादिकः ॥ ४*७

इसका यह अर्थ है -

स्नपन - जलादिक से अभिषेक, पूजन, स्तोत्र, जप, ध्यान और श्रुतस्तव-श्रुतज्ञान की स्तुति इस प्रकार सत्पुरुषों ने गृहस्थो के देवसेवा - पूजाविधि-मे छह कर्म कहे हैं ॥ ४*३ ॥

आचार्यकी सेवा, उनके ऊपर श्रद्धा, शास्त्रार्थ का विवेचन, शास्त्र मे अथवा आचार्य के द्वारा निर्दिष्ट क्रियाओंका अनुष्ठान - आचरण करना, यह कल्याण की प्राप्ति करानेवाला गुणसमुदाय है ॥ ४*४ ॥

(शिष्य को) स्नानादि से पवित्र, विनय से परिपूर्ण, शरीर की चचलता से रहित और (ग्रन्थ की अपूर्णता, अर्थ की अपूर्णता, उभय ग्रन्थ व अर्थ की अपूर्णता, योग्य काल का अविचार, विनय का अभाव, उपधान का अभाव, वहुमान का अभाव और निन्हव (पुरुषा. ३६) इन) आठ दोषो से हीन हो कर गुरु के समीपमे अध्ययन करना चाहिये ॥ ४*५ ॥

चार अनुयोग, चौदह गुणस्थान, चौदह मार्गणास्थान और आठ कर्म, इन का आश्रय लेकर अध्यात्मविद्या का पढना, इसे स्वाध्याय कहते हैं ॥ ४*६ ॥

धर्म मे बुद्धि रखनेवाला-धर्मात्मा-गृहस्थ जिस अनुयोग के आश्रय से अपने सिद्धान्त-को भली भाँति जान सकता है वह पुराण और चरित आदिस्वरूप प्रथमानुयोग है ॥४*७॥

४*४) 1 तेषामाचार्याणाम् । ४*५) 1 PD तच्च चापल° ।

1601) अधोमध्योर्ध्वलोकेषु चतुर्गतिविचारणम् ।
शास्त्रं करणमित्याहुरनुयोगपरीक्षणम् ॥ ४*८

1602) ममेदं स्यादनुष्ठानं तस्यायं रक्षणक्रमः ।
इत्थमात्मा चरित्रार्थे ऽनुयोगश्चरणाभिधः ॥ ४*९

1603) जीवाजीवपरिज्ञान धर्माधर्माववोधनम् ।
वन्धमोक्षज्ञता चेति फलं द्रव्यानुयोगतः ॥ ४*१०

1604) जीवस्थानगुणस्थानमार्गणास्थानगो[1] विधिः ।
चतुर्दशविधो वोध्यः स[2] प्रत्येकं यथागमम् ॥ ४*११

1605) अनिगूहितवीर्यस्य कायक्लेशस्तपः स्मृतम् ।
तच्च[1] मार्गाविरोधेन गुणाय गदितं जिनैः ॥ ४*१२

जिस शास्त्र मे अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्व लोक के आश्रयसे चारो गतियोका विचार किया जाता है। उसे चरणानुयोग कहते हैं। इस मे चार गतियो के विषय मे प्रश्नोत्तरपूर्वक परीक्षण – विचार–किया जाता है ॥ ४*८ ॥

मेरा यह अनुष्ठान है – मुझे इसका पालन करना चाहिये, तथा यह उस के सरक्षण का उपाय है, इस प्रकार चारित्र को विषय करनेवाला जो अनुयोग है उसका नाम चरणानुयोग है ॥ ४*९ ॥

जीव और अजीव के परिज्ञान के साथ जो धर्म और अधर्म का विवेक तथा वन्ध और मोक्ष का अववोध होता है, यह द्रव्यानुयोग का फल हे। (अभिप्राय यह है कि जिसमे जीव अजीव धर्म, अधर्म, और वन्ध-मोक्षादि की प्ररूपणा की जाती है उसे द्रव्यानुयोग जानना चाहिये) ॥ ४*१० ॥

जीवस्थान – जीव समास, गुणस्थान और मार्गणास्थान इनका अनुसरण करनेवाला जो विधान है वह प्रत्येक चौदह प्रकारका है – इन मे प्रत्येक के चौदह चौदह भेद समझना चाहिये। उन सव का परिज्ञान आगम के आश्रय से प्राप्त होता है ॥ ४*११ ॥

अपनी शक्ति को न छिपाते हुए जो कायक्लेश किया जाता है उसे तप कहते है। वह जव रत्नत्रयस्वरूप मोक्षमार्ग के अथवा आगमोक्त विधि के अविरुद्ध किया जाता है तव वह लाभप्रद – हितकारक – होता है, ऐसा जिनेन्द्र के द्वारा कहा गया है ॥ ४*१२ ॥

४*११) 1 गत· 2 द्रव्यानुयोगः। ४*१२) 1 तप ।

1606) अथवा —
अन्तर्बहिर्मलोद्रेकादात्मनः शुद्धिकारणम् ।
शारीरं मानसं कर्म तपः प्राहुस्तपोधनाः ॥ ४*१३

1607) व्रतानां धारणं दण्डत्यागः[1] समितिपालनम् ।
कषायनिग्रहो ऽक्षाणां जयः संयम इष्यते ॥ ५

1608) अस्य व्याख्या—
भङ्गातिचारप्रविवर्जनेन गृहीतपूर्वप्रतिपालनं यत् ।
मनोविशुद्ध्या क्रियते महद्भिस्तद्धारणं वाञ्छितसिद्धिहेतुः ॥ ६

1609) दुश्चिन्तनं न क्वचिदेव कुर्यात्पापाभिलाषं च सुदुष्टचेष्टाम् ।
मनोवचःकायसमाश्रयं तद्व्रती स्वकीयव्रतपोषणार्थम् ॥ ७

1610) यत्प्राणिरक्षणपरत्वमथात्मवत्स्या-
द्या च प्रयत्नपरता गमनादिके च[1] ।
या लोकशुद्धिसहचारितया प्रवृत्ति-
स्तद्व्याकृतं[2] समितिपालनमप्रमत्तैः ॥ ८

जिस शारीरिक अथवा मानसिक क्रिया के द्वारा आत्मा की अन्तरंग और बहिरंग दोनों ही प्रकार के मल की वृद्धि से शुद्धि होती है उसे तपोधन – तपरूप धन के धारक महर्षि जन – तप कहते हैं ॥ ४*१३ ॥

अहिंसादिक पाँच व्रतो का धारण करना, मन, वचन और शरीरकी अशुभ प्रवृत्ति को छोडना, पाँच समितियोका पालन करना, कषायो का निग्रह करना और इन्द्रियो को जीतना, इसे संयम माना जाता है ॥ ५ ॥

इस की व्याख्या—पूर्व मे ग्रहण किये गये व्रतो का जो उन के सर्वथा नाश अथवा अतिचारो से रहित पालन किया जाता है तथा महापुरुष मन की निर्मलतापूर्वक जो उन को धारण करते है, वह इच्छित सिद्धि का कारण होता है ॥ ६ ॥

व्रती श्रावक मन मे किसी के भी विषय मे दुष्ट विचार नही करता है । वह पाप की अभिलाषा व दुष्ट चेष्टा को भी नही करता है । इस प्रकार वह अपने व्रत को पुष्ट करने के लिये मन, वचन और काय के आश्रित दुष्ट व्यवहार को नही करता है ॥ ७ ॥

अन्य प्राणियो को अपने ही समान समझकर जो उन के संरक्षण मे तत्परता रखी

---

५) 1 अशुभमनादि, D अतीचारत्याग । ६) 1 D °व्रतपालन । ८) 1 P °गमनादिषु श्च, D गमनादिकेषु 2 कथितम् ।

कृषन्ति संतापयन्ति दुर्गतिसंपादनेनात्मानमिति कषायाः क्रोधादयः। अथवा यथा विशुद्धस्य वस्तुनः[1] कषायाः[2] कालुष्यकारिणस्तथा निर्मलस्यात्मनो मालिन्यहेतुत्वात् कषाया[3] इव कषायाः। तत्र स्वपरवधाभ्यामात्मेतरयोरपायोपायानुष्ठानमशुभ[4]परिणामजनको वा अनुष्ठानप्रबन्धः क्रोधः। विद्याविज्ञानैश्वर्यादिभिः पूज्यपूजाव्यतिक्रमहेतुरहंकारः। युक्तिदर्शने ऽपि दुराग्रहापरित्यागो वा मानः। मनोवाक्कायक्रियाणामयाथातथ्यात्परवञ्चनाभिप्रायेण प्रवृत्तिः ख्यातिपूजालाभाद्यभिनिवेशमयी माया। चेतनाचेतनेषु वस्तुषु चित्तस्य[5] मोहान्ममेदं भावस्तदभिवृद्धयाशयो वा महानसंतोषः क्षोभो वा लोभः॥

जाती है, गमनादिक कार्यो मे जो प्रयत्नपरता – प्राणिरक्षण का प्रयत्न – रहती है, तथा लोक शुद्धि की सहकारिता–विशुद्ध लोकव्यवहार – के अनुसार जो आचरण किया जाता है, इमे प्रमादरहित मुनिजनो ने समिति का पालन कहा है ॥ ८ ॥

जो नरकादि के दुख को प्राप्त करा कर आत्मा को 'कषन्ति' अर्थात् सन्तप्त करते हैं वे कषाय हैं। जो क्रोध, मान, माया और लोभ के भेद से चार हे। अथवा जिस प्रकार कषाय–वटवृक्ष का दूध – किसी निर्मल वस्तु को मलिन किया करता है उसी प्रकार उक्त कषाय के ही समान निर्मल आत्मा की मलिनता के कारण होने से क्रोधादिको को भी कषाय कहा जाता है।

अपने और पर के वधद्वारा अपने और दूसरे का अपाय और उपाय करना (?) इसे क्रोध कहते है। अथवा अशुभ परिणामो को उत्पन्न करनेवाला जो अनुष्ठान प्रबन्ध-परम्परा–है उस को क्रोध कहते हैं। जो विद्या गायनादि मे कुशलता, विज्ञान–जीवादिक तत्त्वोका ज्ञान और ऐश्वर्य आदि के द्वारा जो पूज्य पुरुषो की पूजा के उल्लघन का कारण होता है, वह अहकार है। अथवा युक्ति का देखते हुए भी जिस के कारण दुराग्रह को नही छोडा जाता है उसे मान कहते हैं। मन, वचन और शरीर की क्रियाओ की अयथार्थता–विपरीतता – के कारण जो दूसरे को फँसाने के अभिप्राय से प्रवृत्ति की जाती हे और जिस मे अपनी ख्याति, पूजा और लाभादि का अभिनिवेश – अभिप्राय – रहता हैं ऐसी समस्त प्रवृत्ति को माया कहते हैं। चेतन–दास-दासी व पशु आदिक तथा अचेतन – रत्न घर व वस्त्रादिक — पदार्थों मे मोह के वश जो 'यह मेरा है' ऐसा मन का अभिप्राय होता है उन चेतनाचेतन पदार्थोंकी वृद्धि की जो चाहना होती है, अतिशय असतोष जो बना रहना है तथा इच्छानुसार उनकी प्राप्ति व वृद्धि के न होनेपर जो क्षोभ होता है, इसका नाम लोभ है।

गद्यम्) 1 वस्त्रस्य 2 प्रभृति कषाया 3 हरडादय 4 P°मात्मेतरयोरसुरपरिणाम° 5 P वित्तस्य।

1611) सम्यक्त्वं घ्नन्त्यनन्तानुबन्धिनस्ते कषायकाः ।
अप्रत्याख्यानरूपाश्च देशव्रत[1]विघातिनः[2] ॥ ८*१

1612) प्रत्याख्यानस्वभावाः स्युः[1] संयमस्य विनाशकाः ।
चारित्रे तु यथाख्याते कुर्युः संज्वलनाः क्षतिम्[2] ॥ ८*२

1613) दृषद्भूमिरजोवारिराजिभिः[1] क्रोधतः समात् ।
श्वभ्र[2]तिर्यङ्नृदेवेषु जायते नियतं पुमान् ॥ ९

1614) शिलास्तम्भास्थिसार्द्रधात्रेत्रवृत्तिर्द्वितीयक[1] ।
अधःपशुनरस्वर्गगतिसंगतिकारणम् ॥ ९*१

1615) वेणुमूलैरजाशृङ्गैर्गोमूत्रैश्चामरैः[1] समाः ।
माया तथैव जायेत चतुर्गतिसमृद्धये ॥ ९*२

1616) क्रिमि[1]नीली[2]वपुर्लेप[3]हरिद्रारागसंनिभः ।
लोभः कस्य न जायेत तद्वत्संसारकारणम् ॥ ९*३

जो अनन्तानुवन्धी कषाय हैं वे सम्यक्त्व का घात करते है, अप्रत्याख्यान रूप कषाय देशव्रतका घात करते हैं, प्रत्याख्यान स्वभाववाले कषाय सयम – महाव्रत – के नाशक हैं, तथा सज्वलन कषाय यथाख्यात चरित्र के विषय मे हानि को उत्पन्न करते है – उसे उत्पन्न नहीं होने देते है ॥ ८*१–२ ॥

पाषाण, पृथिवी, धूलि और पानी की रेखा के समान क्रोधसे प्राणी क्रमश नरक तिर्यञ्च, मनुष्य और देवोमे उत्पन्न होता है, यह निश्चित है ॥ ९ ॥

पाषाण का स्तम्भ, हड्डी, गीली लकडी और वेन इनके समान जो उत्तरोत्तर कठोरतासे हीन होती हुई द्वितीय कषाय – मान कषाय–है, वे क्रम से नरकगति, पशुगति, मनुष्यगति और देवगति को कारण होती है ॥ ९*१ ॥

बाँस की जड, वकरी के सीग, गोमूत्र और चामर इन के समान जो माया कषाय है वह क्रम से नरकादि रूप चारो गतियोकी समृद्धि का कारण है ॥ ९*२ ॥

लाख का रग, नीली का रग, शरीर का मल और हलदी का रग इन के समान जो लोभ है वह उक्त क्रोधादि के समान किस के लिये ससार का कारण नही होता ? अर्थात् वह भी क्रम से नरकादि का कारण होता है ॥ ९*३ ॥

८*१) 1 PD°त्याख्यानानुरूपा स्वदेशव्रत° 2 व्रतघातिन । ८*2) 1 भवेयु 2 विनाशम् । ९) 1 P°वारिराजीभि , पाषाणरेखाभूमिरेखाधूलिरेखाजलरेखासदृशा 2 °नरकतिर्यङ्मनुष्यदेवगतिषु गमनम् । ९*१) 1 मानकषाय । ९*२) 1 PD° गोमूत्र्या चामरैः । ९*३) 1 PD° कृमि 2 नीलवडो 3 शरीरलेप ।

1617) भेषजं विविधमाचरन्नयथापथ्यसेवनपरो ऽस्ति रोगितः ।
ध्यानसंयमशमश्रुतादिभी[1] रिक्त एव हि तथैव कोपतः ॥ १०

1618) मानदावदहनावलीज्वलन्नृद्रुमेषु मदवातवर्तिषु ।
दुःखघर्महरणक्षमा कथं रोहतीह हितपल्लवावली ॥ ११

1619) मायानिशा निवसते कणशो[1] ऽपि याव-
दात्मारविन्दसरसीषु विकासलक्ष्मीम् ।
तावत्कथं किल दधातु मनो ऽरविन्द-
षण्डो विकल्पमृगलाञ्छन[2]पादजुष्टः[3] ॥ १२

1620) लोभकीलपरिचिह्नितं मनःकूपकं परिहरन्ति दूरतः ।
अन्त्यजातिसरसीमिव द्रुतं हारिता[1] गुणगणप्रवासिनः ॥ १३

1621) यो[1] ऽत्यन्तोत्थितधूलिसंचय इव व्यावृत्तिकृच्चक्षुषां
बाह्यान्तर्गतवस्तुषु प्रतिपदं सर्वोज्झनैः सर्वतः ।
सत्संगैश्च शमाम्बुवृष्टिभिरपि स्वाध्याययोगैरपि
तं क्रोधादिगणं ततः शमयतां[2]च्छान्तश्रियामृद्धये ॥१४

जिस प्रकार रोगी मनुष्य अनेक प्रकार की औषधिका सेवन करता हुआ भी यदि अपथ्य–अहितकर भोजनादि – का सेवन करता है तो वह उस रोग से मुक्त नही होता है,उसी प्रकार मनुष्य ध्यान, संयम, शम और श्रुत आदि का आराधन करता हुआ भी यदि वह क्रोध को प्राप्त होता है तो वह उक्त ध्यानादि से रहित ही होता है । (क्रोध के होनेपर उस के वे सब व्यर्थ सिद्ध होते है) ॥ १० ॥

अभिमानरूप वायु के वशवर्ती मनुष्योरूप वृक्षों के मध्य मे यदि मानरूप वनाग्नि की ज्वाला जलती है तो उन के ऊपर दुखरूप आतप को दूर करनेवाली हितरूप कोमल पत्तो की पंक्ति कैसे उत्पन्न हो सकती है ? ॥ ११ ॥

जब तक आत्मारूप कमलो के सरोवर मे थोडीसी भी मायाव्यवहाररूप रात्रि निवास करती है तब तक विकल्पो रूप चद्रकिरणो मे सेवित मनरूप कमलो का समूह कैसे विकास की शोभा को धारण कर सकता है ? ॥ १२ ॥

गुणसमूहरूप पथिक थक कर के लोभरूपी खील से चिन्हित मनरूप कुए को चाण्डाल के तालाब के समान दूर से शीघ्र ही छोड देते हैं। (अभिप्राय यह है कि लोभ के कारण मनुष्य के सब उत्तम गुण नष्ट हो जाते है) ॥ १३ ॥

जिस प्रकार अतिशय ऊँची उठी हुई धूलि का समूह बाह्य और अन्तरग वस्तुओ के

---

१०) 1 PD° सयमश्रमश्रुता° । १२) 1 स्तोकापि 2 चन्द्र 3 स्पर्शत । १३) 1 मुनय पक्षिणश्च । १४) 1 क्रोधादिगण 2 शमयतु ।

1622) आपाते मधुरा विरामविरसास्तृष्णाभिवृद्धिप्रदा
दुष्प्राप्या व्यसनार्णवाश्च विषया ये प्राप्यपारा[1] अपि ।
ते जन्मापि विवृद्धिमन्तमथवा तद्ग्राहकाणि[2] त्वरं[3]
ज्ञात्वा खान्यपि[4] चात्मवानहरहस्तेभ्यो निवृत्तिं क्रियात् ॥ १५

1623) स्वरसेन[1] निरुध्यन्ते यं दृष्ट्वेन्द्रियवृत्तयः ।
अनायासेन मरुतां तं यात शरणं जनाः[2] ॥ १६

1624) इन्द्रियासंयमत्यागो हृषीकविजयोऽथवा ।
दानं तु गदितं पूर्वं सभेदं सफलं मया ॥ १७

1625) अष्टौ स्पर्शा रसाः पञ्च गन्धौ द्वौ वर्णपञ्चकम् ।
षड्जादयः स्वराः सप्त दुर्मनोक्षेष्वसंयमाः ॥ १८

1626) वैराग्यभावना नित्यं नित्यं तत्त्वविचिन्तनम् ।
नित्यं यत्नश्च कर्तव्यो यमेषु नियमेषु च ॥ १८*१

विषय मे पद पद पर आखो को व्यावृत्त करता है – उन के देखने मे वाधा डालता है – उसी प्रकार जो क्रोधादिका समूह वाह्यान्तरग पदार्थों के जानने मे प्रतिवन्ध करता है उस क्रोधादि कषायो के समूह को शान्ति लक्ष्मी की वृद्धि के लिये सर्वत सर्व परिग्रहो के त्याग, सज्जनो की सगति शमरूप जल की वृष्टि और स्वाध्याय के योग से शान्त करना चाहिये ॥ १४ ॥

जो इन्द्रियविषय प्रारम्भ मे – उपभोग के समय – मधुर प्रतीत होते हुए भी अन्त मे नीरस शुष्क (कष्टप्रद) – सिद्ध होते है तृष्णा को वृद्धिगत करते है, कठिनतासे प्राप्त किये जाते है, तथा दुख के समुद्र होने पर भी जिनका पार प्राप्त किया जा सकता है; वे संसार के वढानेवाले है तथा उन के ग्राहक इन्द्रिया हैं, यह जानकर शीघ्र ही मनस्व प्राणी को उन विषयो की ओर से निरन्तर इन्द्रियो को निवृत्त–पराङ्मुख–करना चाहिये ॥१५॥

जिसको देखकर इन्द्रियो की प्रवृत्ति स्वरस से – विषयो की ओर से–अनायास ही रुक जाती है, मनुष्यो को उस देवो के देव की शरण मे जाना चाहिये ॥ १६ ॥

मैं इन्द्रियविषयक असयम के त्याग अथवा इन्द्रियविजय तथा भेद और फल से सहित दान का भी वर्णन पूर्व मे कर चुका हूँ ॥ १७ ॥

आठ स्पर्श, पाँच रस, दो गध, पॉच वर्ण और षड्जादिक सात स्वर, दुष्ट मन और इन्द्रियविषयक असयम है ॥ १८ ॥

---

१५) 1 पारगता 2 विषयाणाम् 3 अत्यर्थम् 4 इन्द्रियाणि । १६) 1 स्वकीयात्मरतेन 2 D भो जना. ।

तत्र स्वरूपोपलब्ध्या निवृत्तविषयतृष्णस्य मनोवशीकारसंज्ञा वैराग्यम् । प्रत्यक्षानुमानागमानुभूतपदार्थविषया संप्रमोषस्वभावा स्मृतिस्तत्त्वचिन्तनम् । बाह्याभ्यन्तरशौचतपःस्वाध्यायप्रणिधानानि नियमाः । अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा[1] यमाः ।

1627) मूलव्रतानि वहता सहतत्त्वरुच्या
तेभ्यो ऽप्यणुव्रतगणाभरणं विशुद्ध्यै ।
सामायिकं तदनु वर्ग (पर्व) गतोपवासान्
दानामलान् हरितभक्षणवर्जनं च ॥ १९

1628) अह्नि[1] व्यवायाखिलमैथुनोज्झन्नारम्भसंगत्यजने स्वयोग्ये ।
विवर्जनं चानुमतिप्रदाने उद्दिष्टपिण्डत्यजनं क्रमेण ॥ २०

1629) पूर्वं पूर्वं व्रतमचलतां प्रापयन्तो ऽग्र्यमग्र्य-
मारोहन्तो दृगवगमनाचारभाजः समस्ताः ।
अप्यन्योन्यं तरतमयुजः[1] संयतासंयताख्याः
संपद्यन्ते समयनिपुणा एकमेकादशैते ॥ २१

व्रती श्रावक को निरन्तर वैराग्य भावना के साथ तत्त्व का विचार करते हुए यम और नियम के विषय में प्रयत्न करना चाहिये ॥ १८*१ ॥

वैराग्य – उन में आत्मस्वरूप की प्राप्ति से जिस की विषयतृष्णा विलीन हो चुकी है ऐसे सत्पुरुष का जो मनोवशीकार – मनका स्वाधीन करना – है, इस का नाम वैराग्य है। तत्त्वचिन्तन – प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम के विषयभूत पदार्थों को विषय करनेवाली जो यथार्थ स्मृति है उस का नाम तत्त्वचिन्तन है। नियम व यम – बाह्य व अभ्यन्तर शौच, तप स्वाध्याय और ध्यान; इन को नियम तथा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन को यम जानना चाहिये।

तत्त्वरुचि – तत्त्वश्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन के साथ आठ मूल गुणों को धारण करना (१ दर्शन प्रतिमा) उन के पश्चात् अणुव्रत समूह–पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत व चार शिक्षाव्रत, इन बारह व्रतों का धारण करना (२ व्रत प्रतिमा), पश्चात् विशुद्धि के लिये सामायिक का अनुष्ठान (३ सामायिक प्रतिमा), तत्पश्चात् चारों पर्वोंमे दान से निर्मल उपवास का ग्रहण[1] (४ प्रोषध प्रतिमा), हरित (सचित्त) भक्षण का त्याग (५ सचित्त त्याग प्रतिमा), दिन मे मैथुन का परित्याग (६ दिवा मैथुन त्याग) सब प्रकार के मैथुन का त्याग (७ ब्रह्मचर्य),

१८*१ गद्य) 1 P°ब्रह्मापरिग्रहा° । २०) 1 दिन । २१) 1 तारतम्ययुक्ता ।

1630) अत्र[1] सन्ति गृहिणः षडादिमा ब्रह्मचर्यविमलाः परे त्रयः ।
कथ्यते ऽन्त्ययुगलं तु भिक्षुकं सर्वतो यतिरतः परो भवेत् ॥ २२

1631) भिक्षा चतुर्विधा[1] ज्ञेया यतिद्वय[2]समाश्रया ।
उद्दिष्टादिविनिर्मुक्ता त्रिशुद्धा भ्रामरी तथा ॥२३

1632) देवपूजामनिर्माय[1] मुनीननुपचर्य[2] च ।
यो भुञ्जीत गृहस्थः सन् स भुञ्जीत परं तमः ॥ २३*१

आरम्भ का त्याग (८ आरम्भत्याग) परिग्रह का परित्याग (९ परिग्रहत्याग), अपने योग्य – गृहस्थाश्रम सम्बन्धी – कार्य के विषय मे अनुमति देने का त्याग(१० अनुमतित्याग) और उद्दिष्ट – अपने निमित्त से बनाये गये भोजन का त्याग (११ उद्दिष्टत्याग); इस प्रकार पूर्व पूर्व व्रत का स्थिरतापूर्वक पालन कर के आगे आगे के व्रतपर – प्रतिमा के ऊपर – आरूढ होते हुए सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र का आराधन करनेवाले समस्त गृहस्थ यद्यपि परस्पर मे तरतम भाव को–हीनाधिकता को – प्राप्त होते है,फिर भी वे सव ही नाम से संयतासयत – पचम गुणस्थानवर्ती – कहे जाते है । ये समय – आगम अथवा धर्म – मे निपुण होते हुए एक एक उपर्युक्त ग्यारह स्थानो को प्राप्त करते हैं ॥ १९–२१ ॥

उक्त ग्यारह प्रतिमाओ मे प्रथम दर्शन प्रतिमा से ले कर छठी प्रतिमा तक के धारक श्रावक गृहस्थ कहे जाते हैं । सातवी आठवी और नौवी प्रतिमा के धारक श्रावक ब्रह्मचर्य से निर्मल – ब्रह्मचारी – तथा अन्तिम युगल – दसवी और ग्यारहवी प्रतिमा के धारक श्रावक– भिक्षुक कहे जाते है। इससे ग्यारहवी प्रतिमा से आगे सव यति – पाँच महाव्रतो के धारक साधु होते हैं ॥ २२ ॥

यतिद्वय – देशयति (श्रावक) और सर्वयति (मुनि) – के आश्रित भिक्षा चार प्रकार की जानना चाहिये । तथा उद्दिष्ट आदि दोषो से रहित और मन, वचन व काय से शुद्ध भिक्षा भ्रामरी कही जाती है। (अभिप्राय यह है कि जैसे भ्रमर पुष्पो को पीडित न कर के उन के रस को ग्रहण कर लेता है वैसे ही दाता से गृहस्थो को पीडा न पहुँचा कर जो आहार प्राप्त किया जाता है उसे भ्रामरी भिक्षा समझना चाहिये ॥ २३ ॥

जो श्रावक गृहस्थ हो कर जिनदेवकी पूजा और मुनियों की भक्ति – आहारादिके द्वारा उनकी सेवा न करके भोजन करता है वह केवल अन्धकार का भोजन करता है, अर्थात् ऐसा अज्ञानी गृहस्थ केवल पाप को ही सचित करता है ॥२३*१॥

---

२२) 1 एकदाशसु मध्ये । २३) 1 अशनादि 2 देशसर्वत. । २३*१) 1 अकृत्वा. 2 द्वारापेक्षणरहितः.।

1633) प्रातर्विधिर्जिनपदाम्बुजसेवने[1] नं
मध्याह्नसंनिधिरयं मुनियाननेन ।
सायंतनो[2] ऽपि समयो गृहिणः प्रयातु
तत्कालयोग्यनियमार्हदनुस्मृतेन ॥ २३*२

1634) मार्गाख्यकल्पविटपस्य तथा फलानि
गृह्णातु यद्वदिह वन्ध्यमनोरथो न ।
अर्थी जनो भवति यद्वदसौ न भूयः
सर्वः प्ररोहति[1] भवो[2] ऽपि परैः किमुक्तैः[3] ॥ २४

1635) रत्नत्रयं भावयतामितीत्थमपूर्णमप्यस्ति ततो[1] न बन्धः ।
यो ऽसौ विपक्षप्रकृतो[2] नियोगान्मोक्षाभ्युपायो न हि बन्धहेतुः ॥ २५

1636) अंशेन[1] केनास्त्यमलावबोधस्तेनांशकेनास्ति नु बन्धनं न ।
अंशेन[2] केनापि चयेन रागः संपद्यते तेन तु बन्धनं स्यात् ॥ २६

1637) योगेन बन्धौ प्रकृतिप्रदेशौ कषायतः स्थित्यनुभागसञ्ज्ञौ ।
रत्नत्रये नैव कषायरूपं न योगरूपं विमृशन्तु[1] सन्तः ॥ २७

गृहस्थ का प्रातःकाल जिनचरणकमल की पूजा मे, मध्यान्हकालकी समीपता मुनियो का आहारादि के द्वारा आदर करने मे तथा सध्याकाल का समय उस काल के योग्य नियम और अर्हत् प्रभु के स्मरणपूर्वक व्यतीत होना चाहिये ॥ २३*२ ॥

हे भव्य! वहुत कहने से क्या लाभ? तू मार्ग–मोक्षमार्ग–नामक कल्पवृक्ष के फलो को इस प्रकार से ग्रहण कर कि जिससे यहाँ अर्थी – मोक्षाभिलाषी व याचक–जन विफल मनोरथ न हो तथा जिस प्रकार से यह सब ससार भी फिर से अकुरित न हो सके ॥ २४ ॥

इस प्रकार से जो अपूर्ण रत्नत्रय का भी आराधन करते हैं उन के उससे कर्मवन्ध नही होता है । उस के जो वन्ध होता है वह रत्नत्रय के विपक्ष राग- द्वेषादि से ही होता है । जो नियम से मोक्षका ही कारण होता है वह वन्ध का कारण नही होता है ॥ २५॥

जितने कुछ अश मे निर्मल सम्यग्ज्ञान है उतने अश से कर्मवन्ध नहीं होता है । तथा जितने अंश से रागभाव होता है उतने अश से वन्ध अवश्य होता है ॥२६॥

योग से प्रकृतिवन्ध [और प्रदेशवन्ध होता हे तथा कषाय से स्थितिवन्ध और अनुभागवन्ध] होता है । परन्तु रत्नत्रय के होनेपर न कषाय का रूप रहता है और न योग का रूप रहता है, ऐसा सत्पुरुषो को विचार करना चाहिये ॥२७॥

२३*२) 1 P°पूजनेन 2 सध्यासमय । २४) 1 न भूयो भ्रमति 2 ससार 3 D°किमुक्तैः । २५) 1 रत्नत्रयात् 2 रत्नत्रयविलक्षणप्रारब्ध । २६) 1 रत्नत्रयादि केनचिदशेन 2 योगकषायरूपेण । २७) 1 विचारयन्तु ।

1638) सुदर्शनं स्वात्मविनिश्चयो यो विज्ञानमप्यात्मविशुद्धबोधः ।
चारित्रमप्यात्मनि या स्थितिः स्यादेभ्यस्तत स्यात्कुत एव बन्धः ॥ २८

1639) सम्यक्त्वचारित्रगुणेन बन्धस्तीर्थेश्वराहारककर्मणोर्यः ।
आदेशि जैने समये स चापि न दोषकृन्न्यायपथाश्रितानाम् ॥ २९

1640) सम्यक्त्वचारित्रयुगे[1] सुतीर्थे[2] तीर्थेश्वराहारककर्मणोस्ते ।
योगाः कषाया ननु बन्धकाः स्युरस्मिन्नुदासीनतमं सदा तत् ॥ ३०

1641) यद्येवमत्र निगदन्ति कथं नु सिध्येत्
देवासुरादिसुरकर्म समूहबन्धः ।
ख्याति गतः समयरत्ननिधिश्रितानां
रत्नत्रयानुपममण्डयतामृषीणाम् ॥ ३१

1642) रत्नत्रयं निर्वृतिकारणं स्यान्नैवापरस्येति विनिश्चयो मे ।
पुण्यास्त्रवो[1] यस्तु स चापराधः शुभोपयोगस्य समुल्वणस्य ॥ ३२

आत्मस्वरूप का निश्चय होना यह सम्यग्दर्शन है । आत्मा का जो निर्मल ज्ञान होता है इसे सम्यग्ज्ञान और उस आत्मा मे जो अवस्थान प्राप्त होता है इसे चारित्र कहा जाता है । इसी कारण इन तीनो से कर्मबन्ध कैसे हो सकता है ? वह असभव है ॥२८॥

जैन आगम मे सम्यक्त्व और चारित्र गुण से जो तीर्थंकर और आहारक कर्मों का बन्ध कहा गया है वह भी न्यायमार्ग के आश्रित हुए सत्पुरुषो के लिये दोषकारक नही है । इस का कारण यह है कि सम्यक्त्व और चारित्र ये दोनो उत्तम तीर्थ है । उन के होनेपर निश्चय से वे योग और कषाय उक्त तीर्थंकर और आहारक कर्मों के बन्धक होते हैं, सम्यक्त्व व चारित्र तो उन के बन्धमे निरन्तर अतिशय उदासीन रहते हैं ॥ २९–३०॥

शका–सम्यक्त्व और चारित्र उक्त दोनो कर्मों के बन्ध मे उदासीन है,यदि ऐसा कहा जाता है तो उस अवस्था मे आगमरूप रत्न-निधि के आश्रित और अनुपम रत्नत्रय से मण्डित ऋषियो के जो देव–असुरादिरूप देवकर्मों का–देवगति के योग्य देवायु आदि शुभ प्रवृत्तियो का–बन्ध प्रसिद्ध है वह कैसे सिद्ध हो सकेगा?

उत्तर–रत्नत्रय तो मुक्ति का ही कारण हे, अन्य – कर्मबन्ध आदि – का वह कारण नही है, ऐसा मेरा निश्चय है । उन के जो पुण्यप्रकृतियो का आस्त्रव होता है, उसे स्पष्टतया शुभ उपयोग का अपराध समझना चाहिये ॥ ३१–३२ ॥

३०) 1 द्वे 2 आगमादितीर्थे । ३२) 1 P °पुण्याश्रयो ।

1643) एकत्र पुंसि समवायवशाद्विरुद्ध–
ससाध्ययोरपि तयोर्व्यवहार एषः ।
अन्यादृशो ऽपि जगति प्रथितो बभूव
सर्पिर्यथा दहति लोहितमंशुकं वा ॥ ३३

1644) सम्यक्त्वविज्ञानचरित्रमेव विमुक्तिमार्गो निरपायं[1] एषः ।
मुख्योपचारप्रविभक्तदेहः परं पदं प्रापयते पुमांसम् ॥ ३४

1645) सर्व[1]म्लानिविदूरगो गगनवत्सर्वार्थसिद्धीश्वरः
सर्वोपद्रववर्जिते परपदे सर्वातिचारातिगः[2] ।
सर्वाश्चर्यनिधिश्च सर्वविषयज्ञानप्रभावः पुमान्
सर्वैरप्युपमापदैरकलितो प्राप्तः सदा नन्दतात् ॥ ३५

1646) सप्ततिसहस्रयुक्तैरेकादशलक्षकैः किल पदानाम् ।
श्रावकधर्मो जगदे[1] य[2]स्तं निगदामि कथमहं त्वपदः ॥ ३६

जिस प्रकार घी मे अग्निका समवाय होनें सें लोक मे 'घी जलाता है' ऐसा व्यवहार होता है, पर वास्तव मे दाह का कारण वह घी नही है, किन्तु उस में समवेत अग्नि है, तथा वस्त्र मे लाल रग का समवाय होने से 'वस्त्र लाल है' ऐसा लोकव्यवहार होता है—पर वस्तुतः वस्त्र लाल नही है । ठीक इसी प्रकार एक आत्मा मे परस्पर विरुद्ध कारण से सिद्ध होनेवाले उन दोनो का समवाय होने से लोक मे 'रत्नत्रय देवायु आदि पुण्यप्रकृतियो का बन्धक है यह विलक्षण व्यवहार प्रसिद्ध है ॥३३॥

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र यही निर्बाध मुक्ति का मार्ग है । उक्त रत्नत्रयस्वरूप मोक्षमार्ग का शरीर मुख्य और गौण इन दो भेदो मे विभक्त है । वह आत्मा को उत्तम स्थान को – मुक्तिपद को – प्राप्त करा देता है (अर्थात् उस दो प्रकार के रत्नत्रय की आराधना से ही जीव मुक्त होता है) ॥३४॥

जीव जब सब अतिचारो से मुक्त होकर समस्त उपद्रवो से रहित उत्तम पद मे – सिद्धालय मे – अवस्थित होता है तब वह वहाँ आकाश के समान सब प्रकार की मलिनता से दूर रहकर समस्त अर्थसिद्धियो का स्वामी, सब आश्चर्यो का – अतिशयो का – स्थान अनन्त पदार्थों के जाननेमे समर्थ और सब उपमास्थानो से रहित होता हुआ सदा आनन्दित रहता है ॥३५॥

जो श्रावक धर्म उपासकाध्ययन अग मे ग्यारह लाख सत्तर हजार (११,७०,०००) पदो के द्वारा कहा गया है उसे मैं पदपरिज्ञान से रहित हो कर कैसे कह सकता हूँ ? ॥३६॥

३४) 1 D अविनश्वर. । ३५) 1 D आत्मा 2 D रहित. । ३६) 1 कथितः 2 यः धर्मः. त धर्मम् ।

1647) सद्गन्धाय समुल्लसन्तु सुधियामाह्लादनायोच्छ्वसन्
तत्सूत्राणि वचांसि भूवचसुधामामेपु पुष्पाणि यः (?) ।
इत्येतैरुपनीतचित्ररचनैः स्वैरन्यदीयैरपि
भूतोद्यगुणैस्तथापि रचिता मालेव सेयं कृतिः ॥ ३७

1648) विद्वांस[1]स्त्वर्थचयैर्निधिवन्निचिताभिसर्वतस्तन्मे ।
वर्णपदवाक्यरचना[2]स्थाननिवेशात्प्रसीदन्तु ॥ ३८

1649) चेद्धर्मरत्नाकर इत्यभिख्या सत्यान्वयास्य प्रतिभाति विज्ञाः ।
अंशेन केनापि तदाद्रियध्वमालोकमात्रेण परैः किमुक्तैः ॥ ३९

1650) वस्तुस्थितिं गिरि[1] विभर्त्ति[2] हि को ऽपि तत्त्वं
विस्फारयत्यपि गिरा[3] वहिरेव कश्चित् ।
यो ऽन्तःस्थितं श्रममवैति विचारचञ्चु[4]–
र्भारावतारनिपुणः स तयोर्विवन्द्यः ॥ ४० ॥

यह कृति मैं ने माला के समान रची है । इस मे जो सूत्र अथवा वचन लिखे हैं वे इस भूतल के पुष्पो के समान हैं । यह माला विद्वानो को उत्तम गध के लिये और हर्ष के लिये है । इस मे मेरे और अन्य आचार्यो के वचनपुष्प हैं । इसलिये इस माला की विचित्र रचना हुई है । इस मे अच्छे गुण है ? ॥ ३७ ॥

जैसे निधि (भण्डार) अर्थसचयो से – धन समूहो से – पूर्ण होती है वैसे ही मेरी यह कृति (प्रस्तुत ग्रन्थ) अर्थसंचयो से – उत्तम अभिप्रायो से – सर्वतः परिपूर्ण है । उसमे यथास्थान वर्ण, पद और वाक्यो की रचना को स्थान दिया गया है । इसीलिये उसे देखकर विद्वान् जन प्रसन्नता का अनुभव करे ॥ ३८ ॥

हे विद्वज्जनो! यदि आप को इस ग्रन्थ का 'धर्मरत्नाकर' यह नाम सत्य से अन्वित प्रतीत होता है तो अधिक कहने से क्या? इसके किसी प्रकरण को देखकर इसका आदर करे ॥ ३९ ॥

कोई ग्रन्थकार वस्तु की जो स्थिति – स्वरूप – है उसे अपनी वाणी मे धारण करता है – उसका उतने मात्र मे ही अपनी वाणी द्वारा चित्रण करता है । दूसरा कोई ग्रन्थकार वस्तुस्वरूप को अपनी वाणी के द्वारा वाह्य मे ही अधिक विस्तृत करता है । जो विचारदक्ष मनुष्य भार के उतारने मे निपुण होकर उन दोनो कृतियो मे ग्रन्थकार के अभ्यन्तर स्थित – मनोगत –परिश्रम को जानता है वह विशेषरूप से वन्दनीय है ॥ ४० ॥

---

३८) 1 पण्डिता . 2 P°चनस्थानर° । ४०) 1 वाण्या विषये. 2 धारयति. 3 वाचा वाण्या. 4 चतुर 5 D° विवन्ध ।

1651) तदुक्तम्–
लीनं वस्तुनि येन सूक्ष्मसुभगं तत्त्वं निराकृष्यते[1]
निर्मातुं[2] प्रभवेन्मनोहरमिदं वाचैव[3] यो वा बहिः ।
वन्दे द्वावपि तावहं कविवरौ वन्देतमां तं[4] पुन–
र्यो विज्ञातपरिश्रमो ऽयमनयो[5]र्भारावतारक्षमः ॥ ४०*१
1652) धर्मो धर्मरताश्च धर्ममहिमप्राप्तप्रभावा जना
धर्माङगानि च धर्मपालनपरा धर्मार्थिनो वा भुवि ।
धर्मस्फारणनैपुणा अपि तरां धर्मार्थसंजीविनो
भूत्वा[1]नुग्रहजातहर्षपुलका नन्दन्तु कालत्रये ॥ ४१
1653) यस्या नैवोपमानं किमपि हि सकलोद्द्योतकेषु प्रतर्क्य–
मन्ये[1]नैकेन नित्यं श्लथयति सकलं वस्तुतत्त्व विवक्ष्यम् ।
अन्[2]येनान्तेन नीतिं जिनपतिमहितां संविकर्षत्यजस्रं
गोपीमन्थानवद्या जगति विजयतां सा सखी मुक्तिलक्ष्म्याः ॥ ४२

॥ इति श्री–सूरि–श्री–जयसेनविरचिते धर्मरत्नाकरनामशास्त्रे
उक्तानुक्तशेषविशेषसूचको विंशतितमो ऽवसरः ॥ २० ॥

सो ही कहा है –

वस्तु मे जो सूक्ष्म और सुन्दर स्वरूप छिपा है उसे जो कवि पूर्णरूप से खीच लेता है – प्रगट करता है – तथा जो उस वस्तु के स्वरूप को बाहरसे ही अपने वचनद्वारा मनोहर बनाने मे समर्थ होता है, उन दोनो ही श्रेष्ठ कवियो को मैं वन्दन करता हूँ। साथ ही जो उक्त दोनो कवियो के परिश्रम को जानता हुआ उन के भार के उतारने मे समर्थ होता है उसकी मैं अतिशय वन्दना करता हूँ ॥ ४० * १ ॥

धर्म, धर्म मे अनुराग करने वाले, धर्म के माहात्म्य से प्राप्त प्रभाव से सपन्न जन, धर्म के अगभूत, धर्म के पालन मे तत्पर रहनेवाले, धर्म धारणा करने की इच्छा रखनेवाले, जगत् मे धर्म के फैलाने मे चतुर और धर्मार्थ को जीवित करने वाले सज्जन धर्म के अनुग्रह से उत्पन्न हुए हर्ष से रोमाञ्चित होते हुए समृद्ध होवे ॥ ४१ ॥

जिस प्रकार ग्वालिन रस्सी के एक छोर से मथानी को शिथिल करती है और दूसरे छोर से उसे खीचती है उसी प्रकार जिनेन्द्र देव से प्रतिष्ठित – उनके द्वारा निर्दिष्ट – जो अनेकान्तमय नीति सदा विवक्षा के विषयभूत समस्त वस्तुतत्त्व को एक धर्म से शिथिल करती है अविवक्षित किसी धर्म की अपेक्षा उसे गौण करती है – एव दूसरे विवक्षित धर्म की अपेक्षा प्रधान करती है तथा जिस के लिये लोक मे समस्त सादृश्य के द्योतक पदार्थों मे कोई भी उपमान नही सोचा जा सकता है, ऐसी वह मुक्तिलक्ष्मी की सखीस्वरूप असाधारण व निर्दोष जैनी नीति जयवत हो ॥ ४२ ॥

इस प्रकार सूरि श्री जयसेन विरचित धर्मरत्नाकर नामक शास्त्र मे कहे हुए और न कहे हुए विशेषो का सूचक यह बीसवाँ अवसर समाप्त हुआ ॥ २० ॥

४०*१) 1 निश्चयेन गृह्यते 2 प्रमाणीकर्तुं. 3 तत्त्वम् 4 त तृतीयम् 5 तयो. पूर्वोक्तयो भारो. .. ४१) 1 PD° भूपा । ४२) 1PD°अन्त्येनैकेन 2 P°इति धर्मरत्नाकरे उक्ता° ।

[ग्रन्थकारप्रशस्तिः]

1654) श्रीवर्धमाननाथस्य मेदार्यो दशमो ऽजनि ।
गणभृद् दशधा धर्मो यो मूर्तो वा व्यवस्थितः ॥ १

1655) मेदार्येण महर्षिभिर्विहरता तेपे तपो दुश्चरं
श्रीखंडिल्लकुपत्तनान्तिकरणाभ्युद्धिप्रभावात्तदा ।
शाठ्येनाप्युपतत्त्वतो (?) सुरतरुप्रख्यां जनानां श्रिये
तेनागीयत झाडवागड इति त्वेको हि संघो ऽनघः ॥ २

1656) धर्मज्योत्स्नां विकिरति सदा यत्र लक्ष्मीनिवासाः
प्रापुश्चित्तं सकलकुमुदा यत्युपेता विकासम् ।
श्रीमान् सोऽभून्मुनिजननुतो धर्मसेनो गणीन्दु-
स्तस्मिन् रत्नत्रितयसदनाभूतयोगीन्द्रवंशे ॥ ३

1657) भञ्जन् वादीन्द्रमानं पुरि पुरि नितरां प्राप्नुवन्नुद्यमानं
तन्वन् शास्त्रार्थदानं रुचिरुचिरुचिरं सर्वथा निर्निदानम् ।
विद्यादर्शोपमानं दिशि दिशि विकिरन् स्वं यशो यो ऽसमानं
तेभ्यः श्रीशान्तिषेणः समजनि सुगुरुः पापधूलीसमीरः ॥ ४

(कवि प्रशस्ति)

श्री वर्धमाननाथ के मेदार्य नाम के दसवे गणधर हुए जो मानो दश प्रकार के मूर्त धर्म के समान व्यवस्थित थे ॥ १ ॥

उन्होने अनेक महर्षियो के साथ विहार करते हुए श्रीखडिल्ल नगर के पास --- ऋद्धि के प्रभाव से दुश्चर तप किया । उन्होने लोगो की लक्ष्मी को कल्पवृक्ष के समान करते हुए एक निर्दोष सघ झाड वागड ' (लाड वागड) नाम से कहा ॥ २ ॥

रत्नत्रय के गृहस्वरूप उस योगीन्द्र वश मे - झाडवागड नामक मुनिसघ मे - मुनि- जनो से स्तुत व श्री से सम्पन्न धर्मसेन नाम के वे आचार्य रूप चन्द्र हुए । जहा लक्ष्मी के निवास स्थान होते हुए कुमुद के समान मोक्षलक्ष्मी के निवासस्थान मुनि धर्मरूप चॉदनी के फैलने पर चित्त के विकास को प्राप्त होते है ॥ ३ ॥

उनके पश्चात् जो नगर नगर मे विहार करके वडे वडे वादियो के अभिमान को अतिशय नष्ट किया करते थे। उदय को प्राप्त होते थे, विना किसी कारण के-नि'स्वार्थ- रुचि की रुचि से मनोहर शास्त्र और अर्थ के दान को सव प्रकार से विस्तृत करते थे, विद्यादर्श के समान अपने असाधारण यश को दिङ्मण्डल में फैलाते थे, ऐसे पापरूप धूलि को उडाने के लिये वायु के समान श्री शान्तिषेण नाम के उत्तम गुरु हुए ॥ ४ ॥

1658) यत्रास्पदं विदधती परमागमश्री-
रात्मन्यमन्यत सतीत्वमिदं तु चित्रम् ।
वृद्धा च संततमनेकजनोपभोग्या
श्रीगोपसेनगुरुराविरभूत् स तस्मात् ॥ ५

1659) उत्पत्तिस्तपसां पदं च यशसामन्यो रविस्तेजसा-
मादिः सद्वचसां विधिः सुतरसामासीन्निधिः श्रेयसाम् ।
आवासो गुणिनां पिता च शमिनां माता च धर्मात्मनां
न ज्ञातः कलिना जगत्सु वलिना श्रीभावसेनस्ततः ॥ ६

1660) ततो जातः शिष्यः सकलजनतानन्दजननः
प्रसिद्धः साधूनां जगति जयसेनाख्य इह सः ।
इदं चक्रे शास्त्रं जिनसमयसारार्थनिचितं
हितार्थं जन्तूनां स्वमतिविभवाद् गर्वविकलः ॥ ७

1661) यावद् द्योतयतः सुधाकररवी विश्वं निजांशूत्करै-
र्यावल्लोकमिमं बिभर्ति धरणी यावच्च मेरुः स्थिरः ।
रत्नांशुच्छुरितोत्तरङ्गपयसो यावत्पयोराशय-
स्तावच्छास्त्रमिदं महर्षिनिवहैस्तत् पठ्यमानं श्रिये ॥ ८

। इति धर्मरत्नाकरं समाप्तम् ।

उनके पश्चात् श्री गोपसेन नाम के वे गुरु आविर्भुत हुए जिन के विषय मे स्थान को धारण करने वाली परमागम की लक्ष्मी – विभूति – वृद्धा (बुढ्ढी) होकर भी निरन्तर अनेक जनो के उपभोग की विषय वनती हुई भी अपने को सती मानती थी, यह आश्चर्य की वात है॥५॥

गोपसेनाचार्य के अनन्तर उनके शिष्य स्वरूप भावसेन हुए । ये तपो की उत्पत्ति के कारण कीर्ति के निवासस्थान, तेजो के विषय मे दूसरे सूर्य के समान, उत्तम वचनो के आदि – मुख्य कारण, सुतरसो (?) के विधि, कल्याणो के निधि गुणियो के निवासस्थान, शमीजनो के पिता तथा धर्मातमा जनो की माता जैसे थे। लोक में उन्हे वलवान्–कलि ने नही जाना था॥६॥

भावसेन के पश्चात् यहाँ उनके शिष्यरूप मे समस्त जनसमूह को आनन्द देनेवाले व साधुओ के लोक मे प्रसिद्ध वे जयसेन नाम के गुरु हुए जिन्होने प्राणियो के हित के लिये अपने बुद्धिवैभव के अनुसार अभिमान से रहित होते हुए जिनमत के सारभूत अर्थो से व्याप्त इस शास्त्र को रचा है ॥ ७ ॥

जव तक चन्द्र और सूर्य अपनी किरणो के समूहो से इस विश्व को प्रकाशित करते है, जव तक पृथ्वी इस लोक को धारण करती है, जव तक मेरुपर्वत हैं और रत्नो की किरणो से ऊपर उठ कर तरगो को फेकनेवाले जल से परिपूर्ण समुद्र जव तक विद्यमान है, तव तक लक्ष्मी के लिये महर्षियो के द्वारा पढा जानेवाला यह शास्त्र पृथ्वीपर स्थिर रहे ॥ ८॥

इस प्रकार सूरि श्री जयसेनविरचित धर्मरत्नाकर नामक शास्त्र सम्पूर्ण हुआ ॥

१. श्लोकानुक्रमः ।

[सक्षिप्तनामस्पष्टीकरणम् – अन. धर्मा – अनगारधर्मामृत; आत्मा. – आत्मानुशासन, आरा.–आराधना, गो क – गोम्मटसार कर्मकाण्ड, प.त. – पञ्चतन्त्र, प स – पञ्चसग्रह, पु सि – पुरुषार्थसिद्ध्युपाय, य उ – यशस्तिलक उत्तरार्ध; श्राव. – श्रावकाचार, सम्मई. – सम्मइसुत्त, हितो. – हितोपदेश.]

The verses which have blank brackets against them are probably उक्त च, but so far their source is not traced.

२. वृत्तसूची

अच्युत– (र, स, स, ल, ग)
1134

अनुष्टुप्– (अष्टाक्षरी चरण)

16, 36, 42, 44, 58, 59, 61, 64, 81, 88, 89, 94, 96, 98, 102, 106, 111, 113, 116, 118, 121, 131, 132, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 145, 148, 150, 151, 155, 165, 168, 170, 171, 177, 183, 192, 193, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 205 206, 207, 208, 213, 214, 216, 218, 223, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 239, 240, 242, 243, 260, 265, 275, 276, 290, 291, 295, 296, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 310, 312, 313, 317, 318, 319, 335, 336, 339, 340, 341, 343, 344, 353, 359, 363, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 384, 387, 388, 391, 392, 393, 395, 400, 402 403 404, 406, 407, 408, 409, 410, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 427, 431, 437, 445, 446, 447, 448, 449, 451, 452, 455, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464 467, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 489, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 498. 499, 500, 501. 502, 503, 504, 505, 506, 534, 535, 544, 545, 574, 581, 582, 585, 587, 599, 600, 602, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 622, 624, 625, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 634, 635, 636, 644, 648, 649, 650, 651, 652, 656, 662, 677, 683, 685, 687, 688, 698, 700, 701, 703, 704, 706, 715, 716, 720, 721, 724, 725, 726, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 735, 736, 737, 738, 739, 742, 743, 745, 746, 748, 749, 750, 751, 753, 754, 759, 762, 764, 765, 767, 768, 769, 770, 772, 773, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 797, 799, 800, 805, 806, 808, 811, 814, 816, 817, 818, 820, 825, 826, 828, 834, 838, 839, 841, 842, 844, 861, 862, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 878, 883, 885, 890, 891, 893, 896, 898, 899, 900, 901 903, 904, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 924, 927, 932, 951, 962, 963, 964, 965, 970, 971, 975, 976, 977, 978, 979, 982, 985, 987, 990, 991, 994, 1003, 1013, 1014, 1018, 1019, 1020, 1025, 1027,

1029, 1034 1044, 1046, 1047, 1051, 1052, 1059, 1060, 1061, 1062, 1065, 1066, 1068, 1069, 1071, 1072, 1093, 1094, 1095 1096, 1097, 1099, 1113, 1120 1124, 1125, 1126, 1127, 1135, 1143, 1144, 1151, 1157, 1160, 1161, 1169, 1170, 1171, 1172, 1175, 1177, 1178, 1179, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214 1215, 1216, 1217, 1219, 1220, 1221, 1222, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1244, 1246, 1250, 1254, 1265, 1267, 1283, 1290, 1297, 1298, 1308, 1310, 1312,, 1313, 1314, 1321, 1322, 1323, 1325, 1326, 1327, 1331, 1332, 1345, 1351, 1353, 1354, 1356, 1362, 1381, 1403, 1404, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1423, 1425, 1433, 1434, 1435, 1437, 1438, 1439, 1440, 1443, 1445, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1463, 1467, 1468, 1470, 1472, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480 1484 1487, 1488, 1490, 1491, 1492, 1493, 1498, 1500, 1501, 1503, 1511, 1515, 1531, 1546, 1551, 1553, 1591, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609 1610 1614, 1615, 1616, 1618, 1619 1626, 1627, 1628, 1629, 1634, 1635,

आर्या– (मात्रा–१२–१८, १२–१५)

9, 71, 74, 76, 87, 100, 162, 179, 180, 184, 190, 191, 326, 327, 381, 382, 383, 385, 386, 422, 423, 424, 433, 434, 439, 450, 453, 454, 468, 471, 490, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 516, 517, 522, (?) 523 524, 525, 526, 527, 528, 529, (?) 531, 532, 536, 537, 541, 542, 549, 550, 551, 553, 554, 555, 556, 558, 559, 560, 586, 589, 591, 592, 595, 601, 607, 653, 654, 660 663, 671, 690, 691, 694, 695, 717, 718, 719, 723, 727, 734, 740, 744, 752, 757, 774, 795, 798, 813, 823, 831, 833, 858, 860, 866, 867, 879, 880, 881, 886, 905, 906, 925, 929, 934, 936, 939, 942, 943, 944, 946, 947, 948, 949, 952, 953, 956, 957, 958, 960, 961, 997, 1001, 1002, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1012, 1016, 1022 1031, 1032, 1038, 1039, 1041, 1042, 1043, 1048, 1053, 1054, 1067, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1101, 1104, 1108, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1123, 1130, 1131, 1132, 1136, 1138, 1139, 1141, 1149, 1152, 1154, 1155, 1163, 1223, 1245,

1268, 1270, 1274, 1275, 1277, 1278, 1280, 1284, 1289, 1299, 1300, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1311, 1342, 1343, 1344, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1417, 1418, 1419, 1421, 1505, 1521, 1533, 1534, 1535, 1537, 1538, 1539, 1540, 1544, 1547, 1550, 1651

इन्द्रवज्रा–(त, त, ज, ग, ग)

4, 137, 160, 203, 221, 238. 263, 272, 277, 281, 282, 283, 284, 299, 314, 315, 316, 321, 322, 323, 324, 328, 329, 330, 338, 355, 389, 552, 569, 580, 761, 794, 1105, 1122, 1218, 1248, 1256, 1262, 1272, 1317, 1464, 1481, 1499, 1520, 1525, 1528, 1595,, 1639, 1643, 1652,

इन्द्रवंशा – (त, त, ज, र)
107, 130, 259.

उपजाति – (इन्द्रवज्रा + उपेन्द्रवज्रा)

13, 26, 33, 43, 194, 257, 288, 293, 297, 309, 311, 325, 435, 538, 572, 576, 596, 633, 642, 713, 714, 785, 846 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 892, 894, 895, 921, 922, 986, 989, 992, 993, 995, 1000, 1004, 1015, 1024, 1028, 1037, 1107, 1137, 1158, 1164, 1167, 1201, 1202, 1203, 1231, 1232, 1233, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1251, 1255,1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1263, 1264, 1271, 1281, 1282, 1315, 1320, 1329, 1336, 1358, 1360, 1361, 1365, 1367, 1372, 1373, 1382, 1390, 1392, 1396, 1401, 1402, 1416, 1420, 1421, 1424, 1432, 1441, 1442, 1462, 1465, 1466, 1471, 1473, 1475, 1485, 1495, 1497, 1514, 1523, 1524, 1526, 1527, 1529, 1552, 1570, 1592, 1593, 1594, 1611, 1612, 1631, 1638, 1640, 1641, 1642, 1645, 1647

उपेन्द्रवज्रा – (ज, त, ज, ग, ग)

3, 10, 49, 53,, 128, 129, 146, 583, 824, 837, 845, 864, 1045, 1057, 1121, 1146, 1173, 1234, 1235, 1236, 1273, 1339, 1391, 1436, 1522.

कुसुमितलतावेल्लिता–(म, त, न, य, य, य)
278

गीति – (१२–१८, १२–१८ मात्रा)

432, 515, 887, 926, 928, 930, 931, 933, 935, 937, 938, 940, 941, 945, 950, 954, 955, 959, 1011, 1033, 1040, 1103, 1110, 1276, 1279, 1292, 1302, 1341, 1379, 1415, 1532, 1536, 1541, 1542, 1543, 1649

द्रुतविलम्बित(न, भ, भ, र)

209, 227, 228, 256, 521, 763, 1288 1324, 1519.

पृथ्वी–(ज,स, ज, स, य, ल, ग)
175, 264, 268, 285, 438, 684, 1111, 1386, 1482, 1508, 1545, 1557, 1559

प्रमाणिका-(ज, र, ल, ग)
274, 889.

भुजङ्गप्रयात –(य, य, य, य)
1174

३. विशेषनामसूची

४. पारिभाषिकादिशब्दसूची

---

५. व्याख्यायुक्तनामसूची

६. शुद्धिपत्रम्

पृष्ठम्	पङ्क्ति	अशुद्धम्	शुद्धम्
४	३	जे	ये
६	१०	गति	र्गति
३०	११	दना	दीना
३२	४	सर्जित	स्फूर्जितम्
३७	१०	र्हिमालफ	र्हिसाफल
७४	११	पनद्धास्यिक्व	पनद्धास्यिक
७९	३	निरुद्यधो	निरुद्यमो
८४	३	मालमरयो	मातमभरयो
८६	९	मादग्गेद	मादृग्गेद
११२	१	दक्वृत्य	दकृत्य
१३१	५	मप्येक्व	मप्येक
१४५	२	स्यादङक्व	स्यादङक
१५१	८	नास्तिक्वैञ्च	नास्तिकेञ्च
१७१	४	३्वास	श्वास
१७५	७	वध	वव
१८३	११	पाददिका	पादादिका
२०८	२	म्रघमू	म्रघम्
२०९	४	भव	भव
२११	१०	आदृतिव्यावृ	आदृतिर्व्यावृ
२३५	९	अप्टसूल	अप्टमूल
२३६	३	सम्क्त्वमयो	सम्यक्तवमयो
२३७	५	धर्मसहिंसा	धर्ममहिंसा
२४०	५	कृच्छ्रेण	कृच्छ्रेण
२५६	१०	सामान्ये न	सामान्येन
२६९	६	सुतेन	मुतेव
२९८	४	रसैकपत्री	रसैकपात्री
३२०	८	मवलम्व्यमू	मवलम्व्यम्

पृष्ठ	पङ्क्ति	अशुद्धम्	शुद्धम्
३२७	३	°स्यार्थे	°स्यार्घं
३३१	१०	विधि	विधिं
३५०	५	दोषेपुभि	दोषेषुभि
३५३	८	शुद्धि	शुद्धि
३५४	९	म-चित्तादि	-सचित्तादि
३६१	६	शामनवर्धना	शामनवर्धना
३६१	११	°रिवमन्यते	°रिव मन्यते
३८५	२	द्यत्नवनेवम्	द्यत्नवानेवम्
४१५	८	सुरकर्म समूह	सुरकर्मसमूह
४२८	१६	चिन्तामणिप्रभृतय	श्लोक क्रमाङ्क ५

८

श्री. स्व. ब्र. जीवराज गौतमचंद दोशी द्वारा
संस्थापित जैन संस्कृति संरक्षक संघ

(जीवराज जैन ग्रंथमाला) फलटण गल्ली, सोलापूर २.

(हिन्दी विभाग)

	कीमत रुपये
१ तिलोयपण्णत्ति भाग १ (अप्राप्य)	१६
२ पाण्डवपुराण (अप्राप्य)	१२
३ प्राकृतशब्दानुशासन	१०
४ सिद्धातसारसग्रह (द्वि सस्करण)	१२
५ जम्बूदीवपण्णत्तिसग्रह	१६
६ कुन्दकुन्दप्राभृतसग्रह	६
७ भट्टारकसप्रदाय	८
८ पचर्विशति	१०
९ आत्मानुशासन (द्वि सस्करण)	७
१० गणितसारसग्रह	१२
११ लोकविभाग	१०
१२ पुण्यास्रवकथाकोष	१०
१३ विश्वतत्त्वप्रकाश	१२
१४ तीर्थवदनसग्रह	५
१५ प्रमाप्रमेय	५
१६ पार्श्वाभ्युदय	१०
१७ चंद्रप्रभचरितम्	१६
१८ धवल-पट्खण्डागम भाग १	१६

(English Publications)

1 Yaśastilaka and Indian Culture	16
(Cloth Binding)	25
2 Jainism in South India and Some Jaina Epigraphs	16
3 Jainism in Rajasthan	11
4 Ethical doctrins in Jainism	12
5 Jain View of Life	6

(कन्नड विभाग)

१ रत्नकरण्डश्रावकाचार	१५
२ जैनधर्म	५
३ भारतीयसंस्कृतिगे जैनधर्मद कोडुगे	१२

(मराठी विभाग)

१ रत्नकरण्ड श्रावकाचार	१२
२ महामानव सुदर्शन	१–२५
३ भ. कुन्दकुन्दाचे रत्नत्रय	१–५०
४ आर्यादर्शभक्ति	१
५ नित्यनैमित्तिक जैनाचार	१–५०
६ जीवन्धर	१–७५
७ पाडवकथा	२
८ अतिम उपदेश	०–४०
९ रत्नाची पारख	०–६०
१० सम्यक्त्वकौमुदी कथा	१–७५
११ भ नेमिनाथ चरित्र	१
१२ भ ऋषभदेव	१–२५
१३ जसोधर राम	४
१४ जिनसागराची समग्र कविता	४

१५ जीवन्धर पुराण	२	२७ भारतीय संस्कृ जैनधर्माची देणगी	१५
१६ धर्मामृत	३	२८ स्वयम्भू स्तोत्र	२–५०
१७ परमहंस कथा	२	२९ सती चेलना	२
१८ चक्रवर्ती सुभौम	१–२५	३० पराक्रमी वराग	१–२५
१९ जैनधर्म	५	३१ सद्वोध दृष्टांत भाग १	१–२५
२० श्रेणिक चरित्र	४	३२ प्राचीन कथा	१–५०
२१ भ. पार्श्वनाथ व भ. महावीर	१	३३ प्रद्युम्न चरित्र	६
२२ पवनपुत्र हनुमान	१	३४ इष्टोपदेश	२
२३ श्रीयशोधर चरित्र	१–२५	३५ सद्वोध दृष्टांत भाग २	२
२४ कुमार श्रीतिकर	०–७५	३६ अनन्तव्रतपूजा	०–७५
२५ भारतीय जैन सम्राट	०–७५	३७ दशलक्षणधर्म	२–५०
२६ तत्त्वार्थसूत्र	३	३८ श्रेयोमार्ग	६
		३९ समाधिशतक	३
		४० षोडश कारण भावना	२–५०

आगामी प्रकाशन— ज्ञानार्णव, धवल षट्खंडागम भाग २, धर्मपरीक्षा, रइधू ग्रन्थावली, सम्मइजिण चरिउ, शीघ्र प्रकाशित हो रहे हैं।
धवल शास्त्राकार भाग ८ से १२ प्राप्य – रु १२। धवल ग्रन्थाकार भाग १० से १६ प्राप्य रु १२

नवीन ग्रंथ प्रकाशन

२३ वर्धमान चरित्र	रु १२–००
२४ धर्मरत्नाकर	रु. २०–००

श्री जीवराज जैन ग्रंथमाला सोलापूर

प्रकाशित–ग्रंथ

(हिन्दी विभाग)

संपादक–डॉ ए. एन् उपाध्ये

–स्व. डॉ हीरालाल जैन

१ **तिलोयपण्णत्ती भाग १** – (Chapters १ से ४) यतिवृषभाचार्य कृत—जैन भूगोल विषयक प्राचीन प्राकृत ग्रथ–हिन्दी अनुवादक–प. बालचद्रशास्त्री–सपादक डॉ आ ने उपाध्ये, स्व डॉ. हीरालाल जैन. क्राऊन १/८, पृष्ठ सख्या ६ + ३८ + ५३२ प्रथम सस्करण इ. सन १९४३ मूल्य १२ रु द्वितीय सस्करण इ. सन. १९५६ मूल्य रु १६.

तिलोयपण्णत्ती भाग २ – (Chapters ५ से ९) उत्तरार्ध विस्तृत इंग्लिश तथा हिन्दी प्रस्तावना-सहित–गाथा सूची तथा अनेक तालिकाओ सहित (तालिकाओं मे उल्लिखित ग्रथ-भौगोलिक सज्ञाए, विशेपनाम, पारिभापिक शब्द, शलाकापुरुप सूची, देव तथा स्वर्ग सूची, वीस प्ररूपणा आदि)
क्राऊन १/८, पृष्ठ ६ + १४ + १०८ (५३३ से १०३२) प्रथम संस्करण १९५१ मूल्य रु. १६.

२ **यशस्तिलक ॲन्ड इडियन कल्चर** – (Yashastilak & Indian Culture) आचार्य सोमदेव कृत (१० वी शताब्दि का प्राचीन) सस्कृत ग्रथ का इग्लिश अनुवाद तथा भारतीय सस्कृति का गहन अध्ययन इग्रजी अनुवादक प्रो कृष्णकान्द हन्दिकी क्राऊन साइज १/८, पृष्ठ ८ + ५४०. प्रथम सस्करण इ सन १९४९ मूल्य रु १६

३ **पाण्डवपुराण** – भट्टारक शुभचद्र विरचित संस्कृत पाडव कथाग्रथ हिंदी अनुवादक पं जिनदासशास्त्री फडकुले– क्राऊन साइज १/८, पृष्ठ ४ + ४० + ८ + ५२० प्रथम सस्करण १९५४. मूल्य रु. १२.

४ **प्राकृत शब्दानुशासन** – त्रिविक्रम विरचित प्राकृत व्याकरण टीका सहित सपादक परशुराम लक्ष्मण वैद्य डेमी साइज १/८, पृष्ठ ४४ + ४७८, प्रथम सस्करण इ सन १९५७ मूल्य रु १०.

५ **प्राकृत शब्दानुशासन** (हिन्दी अनुवाद) प्रा. केशव वामन आपटे डेमी १/८, पृष्ठ ३४० प्रथम सस्करण इ सन १९७४. मूल्य रु. १२

६ **सिद्धान्तसार संग्रह** – नरेंद्रसेन आचार्य कृत प्राचीन (१२ वी शताब्दि) सस्कृत ग्रथ जीव अजीवादि सप्ततत्त्व वर्णन हिन्दी अनुवादक श्री प जिनदास शास्त्री फडकुले क्राऊन साइज १/८, पृष्ठ ३००. प्रथम संस्करण इ सन १९५७. मूल्य रु १०
द्वितीय सस्करण १९७२. मूल्य रु १२

७ **Jainism in south India & some Jain Epigraphs** लेखक – डॉ पी बी देसाई. आन्ध्र कर्णाटक, और तामिलनाड मे जैन धर्म के कार्य का विशद वर्णन हैद्राबाद राज्य के कन्नड शिलालेखो का अग्रेजी तथा हिन्दी मे सपादन–विविध सूचियो से और चित्रो से सहित. साइज क्राऊन १/८, पृष्ठ १६ + ४५६ प्रथम सस्करण इ स. १९५७ मूल्य रु १६.

८ **जंबूदीवपण्णत्ती संग्रह** – आचार्य पद्मनदीकृत जैन भूगोल विषय प्राचीन प्राकृत ग्रथ (दसवी शताब्दि) हिन्दी अनुवादक प वालचद्र शास्त्री तिलोय पण्णत्ती गणित विस्तृत हिन्दी निवध. ले प्रो लक्ष्मीचद्र जैन क्राऊन १/८, पृ ५०० प्रथम सस्करण इ. सन १९५७ मूल्य रु. १६.

९ **भट्टारक सप्रदाय** – सपादक डॉ विद्याधर जोहरापुरकर सेनगण–वलात्कारगण–काष्ठासघ भट्टारको का प्राचीन इतिहास साहित्यिक शिलालेख सहित साइज डेमी १/८, पृष्ठ १४ + २९ + ३२६. प्रथम सस्करण इ सन १९५८ मूल्य रु ८

१० **कुन्दकुन्द प्राभृत सग्रह**– संपादक- प कैलाशचद्रजी शास्त्री आचार्य कुदकुद के समग्र ग्रंथो का विषयानुसार वर्गीकरण–अध्ययन–समयसार ग्रथ का सपूर्ण अनुवाद–विस्तृत प्रस्तावना – साइज डेमी १/८, पृष्ठ १० + १०६ + १० + २ + ८ प्रथम सस्करण इ सन १९६० मूल्य रु ६

११ **पद्मनंदी पर्चविंशति**- पद्मनदी आचार्यकृत सस्कृत २४ और प्राकृत २ प्रकरणो का सग्रह (बारहवी शताब्दि) टीकाकार – (अज्ञात) – हिदी अनुवादक—प वालचद्र शास्त्री विस्तृत प्रस्तावना (अग्रेजी तथा हिंदी) क्राउन साइज १/८, पृष्ठ ८ + ६४ + २८४ प्रथम संस्करण इ सन १९६२ मूल्य रु १०

१२ **आत्मानुशासन** आचार्य गुणभद्रकृत प्राचीन सस्कृत ग्रथ (९ वी शताब्दि) आध्यात्मिक उपदेशपर सुभाषित–सस्कृत टीकाकार–आचार्य प्रभाचद्र हिंदी अनुवादक प वालचद्र शास्त्री विस्तृत प्रस्तावना (हिदी और अग्रेजी) साइज डेमी १/८, पृष्ठ ८ + ११२ + २६० प्रथम सस्करण इ सन १९६१ मूल्य रु ५–०० द्वितीय सस्करण १९७३ मूल्य रु ७

१३ **गणितसारसंग्रह** – महावीराचार्यकृत प्राचीन सस्कृत ग्रथ (९ वी शताब्दि) भारतीय गणित शास्त्र मे महत्त्वपूर्ण स्थान हिदी अनुवाद – विस्तृत प्रस्तावना – सूची और तालिकाओ सहित सपादक प्रो लक्ष्मीचद्र जैन क्राउन साइज १/८, पृष्ठ १६ + ३४ + २८२ + ८६ प्रथम सस्करण इ सन १९६३ मूल्य रु १२

१४ **लोकविभाग**– सर्वनन्दी आचार्यकृत जैन भूगोल विषयक प्राचीन प्राकृत ग्रथ (शक स ३८२) का सिहसूरिकृत सस्कृत रूपातर- हिदी अनुवाद–प्रस्तावना–सपादक प वालचद्रशास्त्री क्राउन साइज १/८ पृष्ठ ८ + ५२ + २५६ प्रथम सस्करण इ. सन १९६२ मूल्य रु १०

१५ **पुण्यास्रव कथाकोष**– श्रीरामचद्र कृत सस्कृत कथाग्रथ हिदी अनुवाद– प वालचद्र शास्त्री क्राउन १/८, पृष्ठ ४८ + ३६८ इ सन १९६४ मूल्य रु १०

१६ Jainism in Rajasthan, लेखक प्रो कैलाशचद्र जैन, अजमेर राजस्थान का प्राचीन जैन इतिहास साहित्यिक शिलालेख क्राउन १/८, पृष्ठ ८ + २८४ प्रथम सस्करण इ सन १९६३ मूल्य रु ११

१७ **विश्वतत्त्वप्रकाश** –आचार्य भावसेन कृत प्राचीन सस्कृत ग्रथ (१३ वी शताब्दि)–विभिन्न दार्शनिको का जैन दार्शनिक दृष्टि से परीक्षण हिदी साराश अनुवाद प्रस्तावना (जैन तार्किक साहित्य शीर्षक विस्तृत निबध) सहित सपादक डॉ विद्याधर जोहरापुरकर साइज डेमी १/८, पृष्ठ. १६ + ११२ + ३९२ प्रथम सस्करण १९६४. मूल्य रु. १२

१८ **तीर्थवन्दनसंग्रह**—जैन तीर्थक्षेत्रो के विषय में ४० दिगबर जैन लेखकों की कृतियों का संकलन सपादक डॉ विद्याधर जोहरापुरकर. डेमी १/८, पृष्ठ २००. प्रथम सस्करण इ सन १९६५ मूल्य रु. ५.

१९ **प्रमाप्रमेय**— श्री भावसेन कृत संस्कृत न्यायगंथ हिंदी अनुवाद डॉ विद्याधर जोहरापुरकर डेमी १/८, पृष्ठ ६ + ४ + १५८ इ. सन १९६६ मूल्य रु. ५.

२० Ethical Doctrines in Jainism— मुनिधर्म, श्रावकधर्म, आचार नियम—लेखक डॉ. के. सी. सोगानी क्राउन १/८ पृष्ठ ५ + १६ + ३०२ इ सन १९६७. मूल्य रु. १२.

२१ Jain View of Life— जैन फिलॉसफी, आत्मसिद्धान्त— कर्मसिद्धान्त. लेखक— डॉ. टी. जी. कलघटगी डेमी १/८, पृष्ठ १२ + २०० प्रथम सस्करण १९६९ मूल्य रु. ६

२२ **चद्रप्रभचरितम्**— श्रीवीरनन्दी कृत सस्कृत टीका — विद्वान् मानव वल्लभ— मुनिचंद्रकृत. पजिका — गुणनदीकृत— सपादक— प. अमृतलालशास्त्री वाराणसी—क्राउन १/८, पृष्ठ ४१ + ५५६ प्रथम सस्करण सन १९७१ मूल्य रु. १६.

२३ **धवला षट्खंडागम**— सत्प्ररूपणा पुस्तक १— आचार्य पुष्पदत— भूतबलीकृत सूत्र— प्राकृत— सस्कृत टीका— वीरसेनाचार्यकृत
श्रीमत सेठ सितापराय लक्ष्मीचद्र जैन साहित्योद्धार ग्रथमाला अन्तर्गत— सपादक. स्व. डॉ हीरालाल जैन, डॉ. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये M A Ph. D प्रो. ऑफ जैनालॉजी, म्हैसूर— हिंदी अनुवादक—प फूलचद्र शास्त्री तथा प. हीरालाल शास्त्री. प्रथम सस्करण का संशोधित सस्करण प्रकाशक जैन संकृति सरक्षक सघ— इ. स. १९७३, श्री वीर निर्वाण सवत २४९९ पृष्ठ १२ + २० + ८ + ४ + ८४४ + १२ + २५ मूल्य रु १६.

२४ **वर्धमानचरित्र**— असग कविकृत सस्कृत प्राचीन ग्रथ का हिंदी अनुवाद— प्रस्तावनासहित हिन्दी अनुवादक डॉ पं पन्नालालजी साहित्याचार्य— श्री महावीर २५०० वे निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष मे प्रकाशित— क्राऊन १/८, पृष्ठ १२ + ४० + ३२० प्रथम सस्करण इ स १९७४ वीरनिर्वाण सवत २५०० मूल्य रु १२.

२५ **धर्मरत्नाकर**— जयसेनाचार्यकृत. सस्कृत तत्त्व सिद्धान्त—विस्तृत विवेचन. हिंदी अनुवाद प जिनदासशास्त्री फडकुले क्राऊन साईज १/८, प्रथम सस्करण १९७४ वीरनिर्वाण सवत २५०० पृष्ठ ५४ + ४२० + ३९ + ५ मूल्य रु २०.

२६ **रइधू ग्रथावली**— (पासणाहचरिउ, सुकोसल चरिउ, धण्णकुमार चरिउ) रइधू कवि कृत प्राचीन प्राकृत अपभ्रंश ग्रंथ। हिंदी अनुवाद— प्रस्तावना— डॉ. राजाराम जैन— क्राऊन १/८, पृष्ठ १०० + ४०८, प्रथम सस्करण, सन १९७४, वीरनिर्वाण सवत २५००. मूल्य रु १६

आगामी प्रकाशन— ज्ञानार्णव, धर्मपरीक्षा, सुभाषित रत्न सदोह, श्रावकाचार सग्रह, सम्मइ जिणचरिउ, महापुराण आदि ग्रथ शीघ्र प्रकाशित हो रहे है।

अन्यत्र प्रकाशित ग्रथ भी मिलते हैं—

पार्श्वाभ्युदय— आचार्य जिनसेन कृत संस्कृत प्राचीन ग्रंथ— संस्कृत टीका तथा इंग्लिश अनुवाद— सपादक— प्रा. मोतीचद गौतमचद कोठारी (फलटण). क्राऊन १/१६, पृष्ठसख्या— ११५ + ७१२. प्रथम सस्करण—१९६५. मूल्य रु १०.

धवलाषट्खंडागम— (शास्त्राकार) भाग— ८ से १२. प्रत्येक भाग की कीमत मूल्य रु १२.
" (पुस्तकाकार) भाग १० से १६ प्रत्येक भाग की कीमत मूल्य रु. १२.